中華律藏

中華律藏

第十二卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（四五）

國家圖書館出版社

蓬折直辨（彼既曲拆故當直辨）

淳祐初余於滄洲方丈忽得終南家業一見名題不勝欣仰豈謂宗中有此寧馨及至展卷臨文披讀首章元是壞家之子破題便謂吾祖弘律以觀妙爲本蓋准律中觀念對治常爾一心念除諸蓋等但猶屬小觀故引唯識妙觀而融導之爲弘律本末審吾祖爲弘律耶爲弘觀耶若謂弘律律何無本若謂弘觀何云弘律我謂雙弘在人據行無可既言弘律正是約教教有司在何牖借本料彼爲心欲題吾宗非事相之學謂能深究超拔古賢豈知翻爲不識心境且文中所論衣食四儀諸戒對治用心之處日用時須曲盡規猷正明戒行彼謂妙觀乃是迷名若其然者不知令於何處持戒而論心境即事而眞深位方能至此地位亦何息戒祖教專弘所被之人本爲新學深明黙解的不境緣是約圓宗而成受體善惡事法止作奉持纖對五塵不容徹縱要令博地發趣知歸大小雖殊律儀不兇會同三乘圓契一乘所以疏鈔

兩文開大乘解緣法界境發上品心納善種體起菩薩行趣湼槃果盡用圓實大教受聲聞小戒不分而分即權取實始終一貫（令成究竟業疏圓宗戒體章）敘述次第無不明題故云智知境緣本是心作不妄緣境但唯一識隨緣轉變有彼有此（文）此是先示境緣令開大解又云欲了妄情須知妄業故作法受還重妄心（文）此是依解緣境發心受戒又云於本藏識成善種子此戒體也（文）此是正示圓宗所發戒體已上疏文同鈔我今發心受戒一句更司文同未受以前思偏法界今欲進受翻前惡教並起善心故戒發所因還偏法界又云猶有本種熏心故力有常乃至下文成化身佛等（文）此明隨行持犯囑令常思遠期大乘因果同鈔爲成三聚戒故趣三解脫求泥洹果等又以此法引導衆生等兩文相照如合符節但於三聚有後受前思之異自非濟緣問答誰識圓宗遠致（即同歉有二分寄等文）此之二部所明大乘因果皆是三誓而納具戒所發無作業體中具今依修行今文決題故濟緣云今此直以大乘圓義以決前體故揭譽經引

明雖中

法一作附

薩婆多論爲正教量論云凡欲受戒先與說法開導
令於一切境上起慈愍心便得增上戒業疏云此之
戒法出家本務豪非懷大定難容納深有由矣文律
本家業其實在此若便外求去道轉遠濟緣因釋教
源公云教卽律藏律由戒生故律爲戒本文三種理
觀隨律之經祖教觀宜用之有處戒觀兩門須分心
境戒以防禁爲心罪惡爲境觀以契會爲心寂理爲
境雖有觀事生滅之句此是事境如智論因緣所生
法也非謂諸境若約兩重能所對於諸觀乃屬所破
諸觀相冥如器諸淳朴方名妙觀又復須知修觀之
法的指一境不容異念如記主觀經新疏通將三法
從寛至狹約心約佛的揀所觀尅日成功豈宜通漫
便是十六觀門雖本一經亦非交在觀觀之後皆結
邪正天台大師約四三昧判攝一代經教所詮明從
行觀三大部中止觀屬行其餘二部皆是開解雖亦
用觀乃託事所法也及止觀中前之六章猶屬妙解
於正明境的指事中一念爲所觀境專以三千而作
指南依經建立方便正修立定日限破妄顯眞猶慮

注一作道 ○明作參

由下一有猶字

境觀鑽研所發疑誤須明十境以別邪正修觀大約
鄭重如此又復三藏分宗經詮定學專明三昧律詮
戒學唯論持犯論詮慧學開二智明不無交在皆明
顯說戒學到家究竟三乘定學到家究竟唯識今且約宗
皆能至果同成佛慧戒無慧解但是利便觀無慧解
乃屬事禪戒是能防業是所防觀是能修定屬所修
由智度故若成業若觀若禪無有一法不至果位今
部文中戒明解慧及示理境成就圓宗受隨妙戒是
以疏鈔戒約聖位淺深戒約根性利鈍三乘三學相
決總屬開解爲出家本務期成聖道出家之言須約
人約行始終論之非約位約戒局初心卽行故受篇
及沙彌篇言聖道行無始未曾今是人道初步須知
趣向要令進學若懺篇中列三種理觀令任智觀緣
化制雙行爲除業文復滅乃已成罪當須融導成無
生懺不同戒行纔未起非恒須防禁不可忘情戒觀
兩分當如此知吾祖設教令闢大乘解攝事依小乘
受隨無不盡善四儀動用嚴切護持明知於唯識理
上縱妄成業欲返妄源作法受具所破既深嚴禁愈

切是戒勝行何言妙觀故業疏云成善種子此戒體也以凡夫妄念執著妄境若非戒解無由得脫故律序云縛著由此解圓妙理觀佛地未忘今令初心爲本持戒如何操趣了妄全眞不可不知也無始未曾誠哉是言若便纖毫曾於戒觀留心誠探終不有此無稽妄誕下文至多臨時指示會元列門諸文觀法題下注字急宜去之恐恒新學以致忌戒正文誦習甚是初機私立標科及諸子註多徇已見未可全依余年老灰懶無心納續加我數年可爲糾正推功觀行埋沒律宗祖道全違直是志本吾祖著撰自有準繩然歸敬儀淨心觀等解慧涵被行業圓修化制雙弘眞俗並運誰許凡學通識觀機比屬化門無混制教別部流布祖意可知摘彼過濫何可勝言一則律學無本二乃化制不分三三學失次四便後昆越學五識機不盡六不識所宗七玷辱祖師八全迷戒相九暗託觀門十矯異常塗略提此十其失更多因比忤心餘十不忍看歲晚赴壇忽聞祖教特翻善戒受大之說既乖所學甚不入耳下壇歸寺偶得受戒重閱讀至揭倒四重樓閣豁開五義圓門之句不勝傷嘆毀滅大乘謗言祖教若謂今依法華開顯白四翻大善戒漸次故爲揭倒既開五義圓門何獨不至四重樓閣不知開顯正爲於此敢問法華開顯唯開聲聞菩薩否聲聞多種開何種聲聞而得作佛開顯當機如何破顯開顯之旨功在於何吾祖命家如何建立開顯之後有聲聞法可條學否如上諸事彼皆冥然邪風一皷滿座生疑善戒正無人敢道滅法謗祖盲瞽來蒙是可忍也孰不可忍便當力破以救祖乘妨彼譏嫌聊作一番具體設辭問答率略照彼所爲故不介意後每相見略無慚節自謂聞義能徙宗中之幸復聞有折蓬之作廣予流行偶得一本初讀之甚令人疑次讀之不令人笑再讀之極令人憂操彼折說何足爲破竊慮傳布後昆致成重害未免饒舌聊述所知示將來欲明此意先當定本須知今是依四分律受具足戒但能深用圓實教旨遠取如來本懷緣境契唯識宗乘發心起大慈勝行開明心境融通教門要誓無遺期向遠大所發無作義具三聚所

成業體同大乘體故鈔云我今發心受戒爲成三聚戒故趣三解脫門正求泥洹果業疏云是故行人常思此行卽是三聚良以解心旣妙教限莫拘顧行相扶域心有處論其名位是聲聞人有大乘聲聞氣分亦可謂新發意菩薩正如普明菩薩經云如利利王縱與賤通所懷者貴卽名王子無上教法縱與衆生賤夫人合生菩提心名眞佛子經文衆生之言必該九界所謂人天小善邪見闡王惡逆調達等咸開作佛今是無上教法與聲聞賤夫人令所發業種成佛有分由圓理合容包攝無外卽此小戒當處究竟乃至果成名體不轉若轉此體爲菩薩體返見聲聞無此圓體所以記主正恐迷此於諸文中節節發問此與菩薩戒體爲同爲異如有同異當自尋之或謂體同緣異但言其同已是二體況云緣異古德有云所言體同乃據體性若約體相亦所不同圓理具法法法全同法法無濫若混爲一何謂具法經云七寶大車其數無量又問旣得此體還用受菩薩戒否若不須受約大判持犯耶若云須受無作業熏發否若

如蓬說旣得此體後不須受何不約大準梵網等經依行相奉持却自甘心而犯諸戒蓬云曾釋還看經否若據蓬折妄解祖文無可不可無作量否正愚汝迷瞖爾起心決墮無間具緣受大登無無作旣本圓極約義已具爲稟大先容其義在此如投水海中若風中數橐雖有大聖智亦不能分別至納大時無別三聚自非記主具擇法眼深窮化制誰能曉此折蓬愚執正如經有田舍子見貴人以鹽著食中問云何以故觜貴人答云此鹽能令食美彼卽自謂尙美他物自味必多遂滿口食爲鹹所苦返貢貴人貴人曰癡人調和可也如何純食彼亦如是一味貪圓樂勝不知所以圓勝吾祖聖智若依當分小乘而受隨者纔在中途未爲究竟或令初步直造大方依大乘經受菩薩戒時長行遠力量未充大行難行終成退墮所以深鑑機宜用大乘心受聲聞戒非令數變實便成功進大有由不致中輟漸漸修學成佛有期若非究我祖乘須信投心無地窮理盡性唯在世尊始自鹿野苑中歷於方等般若大機旣發開顯是時斷送

聲聞入大乘境界却云即此便是更不須受然則既
發大心期向深遠既納小戒戒行易成大小相資終
成佛道非獨終南靈師亦出法正部主權實二智本
起佛心巧設敎門曲被我等不窺佛祖妄鑿愚情如
此狂迷何稱萃解折蓬破題乃至一非文意依律立法之意
二失圓旨既斷斯二言何所豁又云古今傳習之妄
謂菩戒而受輒以四樓巧貲脣舌甚乖本趣且善戒
四熏樓閣乃屬經藏自出佛心通明受戒進趣等級
誰謂祖師依彼立法而受具戒誰謂進趣不由斯道
下文節云他依經立法受具吾祖所宗自是分彈律
立法受具足戒何涉彼經云非文意縱傳說者能引
彼文證今所受四戒次第有何不可今所受四戒次
第一家所行先五次十方堪進具與彼何別若謂今
依法華開顯白四頓大何須依文先受三戒豈非次
第或言始從五戒終至白四無非圓受第四進大圓
受何妨豈非佛意何失圓旨善戒四重伏自往古諸
佛至今釋迦世尊唯除華嚴通頓既且鹿苑施小而
來終至法華皆漸受次則四戒皆次圓則四戒皆圓

◆芥麟示

通爲一乘而作弄引若圓若次皆不可逃四重進趣
又復須知圓不礙次次不礙圓若據佛意始終在圓
但以機緣未了故以三戒迭爲方便令歸大乘所以
今家建立最初便令發大慈心其意在此故疏云向
不緣慈如何容大意在後也此是佛意經亦如之進
趣當然豈容別議法華開顯正緣定性聲聞及退大
者保任既重卒難入大如來方便調停到此有可開
義故設三周開權顯實總使三乘同入一乘豈唯法
華是今所依善戒爲今所據記主自云善戒四重即
法華部從漸受也文進謂今家據善戒者據在何文
若據淨緣梵網斥二乘爲邪見善戒指小法爲方便
等句自是引據今家立圓宗之意故將二部對校頓
漸善戒漸機受之皆次圓機受之皆圓但不同法華
涅槃純圓獨妙大小圓融故引二經爲今圓宗用大
受小而爲所據豈據彼邪正不出只一乘妙戒淨緣
乃云是知如來唯有一乘圓極妙戒華嚴直聚鹿苑
曲亦三世十方莫不爾若據法華開顯正是開顯正
是開此漸機踏大聲聞從鹿苑來非漸而何但由法

華以前未曾顯說聲聞作佛有乖圓宗點小即大之
義故揀善戒非今所據豈是特擬台宗自謂法華非
漸非頓亦不曾云不用受大便爲菩薩經中雖汝等
所行是菩薩道乃點化保證引進之意經云舍利弗
汝於未來世過無量無邊不思議劫奉持正法具足
菩薩所行之道當得作佛記家前明法驗云於菩薩
戒中摘取小分以爲五八十具後既開顯盡用付之
付之言爲在何時又云殺盜已制不復重明重明之
說爲指何處後結文其意自見若如蓬說唯是白四
得受大戒今梵網亦不可用無稽妄說如何可依（梵網斥二乘爲邪見亦是要令入大之意）
蓬云五六百年教門抑塞乃至又缺溫尋何能釋
然目大智律師中興教觀正是間生誰不克伏一出
圓宗五義教旨坦然明白代不乏賢至今無昧如竹
溪拙庵諸宗匠說妙談玄異宗稱美蓬何輕誚謂缺
溫尋蓬云未審曾看羯磨經否彼經依律建立受法
爲成何事首引多論起慈發心爲成何法疏釋此文
乃云此之戒法指何戒耶定難容納何時納耶此之

四端皆爲受具誰不知之料彼曲見即此小受使爲
納大自謂得意彊設難疑所以下文白四受大無稽
橫議混亂教門勝鬘經中三乘初業不愚於法非彼
所知平生好學及至而今不究教門不分化制不明
受隨不識因果不知圓是理體大是教門却云白四
納大大大小混亂記釋鈔中發心受戒謂即今所受
比丘戒也又釋記中常思此行謂白四所受聲聞戒
也深體教門何曾言大圓實理體化制難分不識義
具便爲三聚濟緣記中自釋徹縱管硏制業分之則
無有濫資持又問今此所受即爲三聚爲非三聚若
云即者後須更受菩薩戒否又復大小混亂如何分
別若云非者戒從心發既發此心邪非此戒大見錯
解便自求之彼不自求故致錯解何不詳究若云即
者以下諸句却執若云非者下之句而成迷謬受是
顯體隨即行用大乘因果自行化他要誓深遠業體
圓具當於隨行常思修顯遠期進受受大乘三聚趣
三解脫自行化他同歸究竟受隨交混直成妄執大
乘因者諸法實相大乘果者諸法實相受大行大方

是眞因是以法華授聲聞記令於無量無數不思議劫行菩薩行當得作佛白四言下三聚究竟彼說因果輕易若此因不驗此四種之法是故始終顚倒無歸出家本務慕果修因自行化城心有處要在初步因誓發心一時圓具聚成無作爲善種子如是立誓猶屬妄念故事鈔如此發心尙是邪見想引智論云始學凡夫邪心中語解心旣妙能契實理理包容無法不具濟緣得意故會三誓三戒三行三聚三佛三德在乎一念隨舉一法即具一切言有前後理無各別如是心受即發圓體如是心持即成圓行圓頓之義豈過於此華嚴無上菩提本淨名能如是者是名奉持涅槃欲見佛性等皆此意也下文又云故正受持徧緣法界勇發三誓翻昔三障由心業力結成種子自爲戒體濟緣恐執此圓義不分大小故乃斛云教有分齊何須此示答云爲成本宗分通義故乃至扶通深之部意爲稟大之先容鈔叙發心爲成三聚此明隨行文對三身願行相扶彼此交映彼即期心後受此乃即行前修方見圓宗深有來致蓬云引余

（中錯入四字）

已決之文而生詰難未審此蓬爲如何決又云爲見講學蓬心曲見埋沒祖乘蓬心埋沒正在於汝何推講學蓬之所說都是曲巧妄生穿鑿記云即行前修蓬謂白四納大旣已納大如何論即識曰意在後也若非後受望誰爲前是則無聚可成無身可對若謂望果又且無因或云點小即大復自無小可點無小無大如何論即然如此即正是圓即但開即名不識即義常思此行乃是小行此即有小即是三聚乃是大行此即有大在小恩大妙行圓融與大相應然後大正是祖意豈容妄說記云即行前修期言在此下文云當知即是發菩提心修大慈行求無上果此名實道此即大乘（當知即是大乘及諸此字學覺揩謬）漸誘百千方便無量法門種種施設莫不由此

又問三世如來十方諸佛示生唱滅顯開云三聚三身爲同爲別答語異幾一三身即是三聚三誓心佛無差因果不二能如是者始名圓戒是波羅蜜即究竟本又是知行人若發此心若穫此體即是三佛之種如上記文若因若果自行化他皆是願體具上諸

◆明疑斯

◆區疑顯下同

法如地具桃李雖亦出土枝葉婆娑(仍分修性)善種子者即是此義期乃直顯心業圓具之相如何將爲已成三聚若便即是究竟三聚亦須即是究竟三佛無量法門皆悉現前是則天然彌勒自然釋迦何故祖師下文修題名法身佛豈以所發戒體爲已成因果是以疏家恐忘此體約具明明令常思記主云此行即白四所發聲聞戒也由契圓理立誓稟受故此願體能具諸法前發戒緣中云此之戒法出家本務素非懷大定雖容納深有由矣又云向不緣慈如何容大意在後也結指云今識前緣終歸大乘城心於處故知祖師一部疏文始終在此約受約隨建立圓宗成就此行正爲受大先容欲成三聚妙戒全不能體佛法大意區區只欲白四受大褫善戒四重

蓬云白四竟時思願滿足暢遂所期三聚究竟豈非上品受大成就之處敢問正白四時用緣慈否若不用緣無作業體從何而發若用緣者祖師疏中何言爲向若在此時正爲納大祖師何云意在後也今論受戒所立之誓不獨斷惡所發之戒不但律儀所行

◆爲一作已

之行不專爲也所成之果不住無學成此圓機故堪受大鈔云爲成三聚其意在此豈不須受即便是耶如昔光師全以四分爲大乘故資持破云四分是大將何爲小郎應梵網體行全同菩薩盤開二戒無別定知不爾是以祖師語意從容義當分通深扶教旨

又同上品心者爲全是大爲分通耶答扶成本宗分通義也今蓬乃云上品受大雖本分通終爲教局立圓決教成於分通上品受具何云受大上品教心正是圓義何云雖本分通更立圓決須知上品圓受正是要顯本宗分通是則圓宗上品即是分通若大乘三聚本來自圓亦何須立只緣此大在小故曰分通若便決得成大則亦不用別立故濟緣云既顯分通何須別立答義雖通大教終局小不可濫通故須別立今詳蓬說有三不可一別上品圓受受小非大二乃上品即圓不可分二三正決義通何云決教記云教終局小可不明乎故知上品圓受舒之則包大小捲之則唯四分鈔云我今受戒爲戒三聚戒故三聚戒者是何法相出瓔珞經云菩薩三聚攝行期盡攝

律儀者律儀斷惡結業煩惱究竟斷故攝善法者世
出世間大小修證究竟修故攝衆生者一切含識究
竟度故若但因誓發心不曾依經稟納但是虛發解
誓不成大戒持犯經令千里求師豈容率易今是凡
夫果證未有戒行亦斷雖在一心要須歷進古人所
謂解容圓發行局漸修
問既須漸修恐妨圓義答終日漸修終日圓進若不
分者初住圓人尚有四十一品無明未破還須漸斷
豈非圓耶佛祖正教坦然明白邪人說之翻為邪法
如上記文正意雖顯彼用蓬心曲巧穿鑿恐或後昆
未斜正更引疏鈔重加釋顯瓔珞經中首引多論凡
欲受戒於一切境上起慈悲心得增上戒
問所引多論乃屬有宗起慈納戒卽分通義答記云
諸部時有此意但不如四分五義灼然今翼助題此
是佛意非教意也吾佛世尊不覺漏洩
問今既約圓發上品心須具三誓為成三戒但云起
慈上是度生答濟緣云然雖三戒彼此互具至於修
奉恒用攝生則能任運含攝一切豈止餘聚耶論云

凡欲受戒既云凡欲必不揀大小非止四分一為三
乘初業二乃出家本務疏家得意在下釋文又云此
之戒法出家本務素非懷大定難容納深有由矣素
非懷大定難容納深有由者釋上之戒法依論起慈
乃三乘初業不惑於法又云向不緣慈始何容大意
在後也釋上出家本務期向遠大得意在此如折蓬
將方便教通不得已而釋此法反責余曰得意何殘
疏云如菩戒經菩薩戒本卽七衆所受者向不緣慈
如何容大意在後也
蓬云疏家卽是引證之語何待蓬說但非引證妄說
已記主自云準此經意凡為比丘必受菩薩大戒今
受小戒向前緣慈為受大戒故云意在後也蓬凡見
引便為人他依經立法受具足戒妄云起慈納大有
所承據起慈納小何為納大正緣起慈納小為後納
大先容是故疏記妄曲釋顯全不曾者若經中無一
本字亦可如蓬穿鑿穿若七衆戒卽菩薩戒何用立
本只消便云菩薩戒七衆所受者是今欲但受七衆
戒不受菩薩戒者但有受能之本而無所受之法

蓬云七衆既許受菩薩戒比丘受具納大具納大何疑除蓬一人誰曾不許七衆受菩薩戒比丘受具納大出自何文此菴由不識大是教門圓乃理體理慧既圓所發小體同大乘體記中每云此體此之一字爲指於何鈔云我今發心受戒爲成三聚戒故趣三解脫門正求泥洹果又以此法引導衆生令至涅槃令法久住發心受戒即發大心爲成三聚趣三解脫即行大行求泥洹果即成大果又以此法引導衆生即起大教令至涅槃即歸大處（暴天白五時喑合） 此皆是三瞀中遠期因果（具如馬人作敎發心普注釋） 全不曾看資持記中節文解釋自作三行分之云發心受者即今正受比丘戒也爲成三聚趣三解脫門遠期大乘三學即因行也求大涅槃即圓果也（以上皆爲自行） 又以下化他行令法下護法行

蓬云除此三句引證之文餘無一言關涉善戒想不曾看疏中前明頓漸通局云如善戒經欲求菩薩戒者先當淨心受七衆戒趣菩薩道欲知大戒唯是漸受文且不曾言曰四頓大也又濟緣云如前云如前善戒受五智十等餘無一言豈非欺誑圓宗撥大文在何處若執不得受大之句而云撥大圓宗者是不曉下文委示

敢問上伸受緣猶涉權小者若言所依之教所立之法正是權小何云猶涉若據能發之緣能領之心自屬圓大何謂權小經及疏鈔兩處立緣並引多論起慈爲正教量聖師發明盡約大乘圓義記主顯釋更有何圓在此之外蓬不曾看却道是我上品之言論中更推說但論心之濃薄不明其所祖師契圓實理教約義而立作圓宗本何云出論蓬說圓宗只知出體之文不了始終一貫文出業疏義說諸文資持約體分教通判一代能詮故云且依業疏說三宗以示一家處判乃禾所出文業疏若爲然者空有兩宗亦唯出此故濟緣引疏鈔兩文對明受隨三聚三身豈是圓宗唯出業疏

蓬又云前是依宗出法後即立圓疾通依宗出法正爲受豈有受已始論攻通而前後是何言歟不知前圓約受後得示圓余所謂吾祖得意者得用圓受小

起盡訖

是三乘初業出家本務期向遠大之意蓬尙不曉我言出能了此祖意運鬬亂道掩耳惡聞來此提撕可見無恥須知三聚大義鈔在發心處說疏於隨行中期明畢竟二部受隨相貫要識大意不可遂文蓬又引祖文大小兩乘理無分隔鹿苑雙林大小至益不審蓬意知是何教唱小教大顯大成小豈於大小規矩之外別有教耶緣不識此是大機合從小入小機合從大入此乃果佛三密起機台宗據此立不定秘密兩教唯佛能說如何將此說法悟道證今約緣發戒此文可破蓬之妄執定須修觀方能破惑顯理余所謂圓教章中決前受者自謂前既約圓納體故後說爲莠種子至此明示故云決顯下疊難意破余所決決大決小決體決儀今家既非依經行受盡是野決非實議論吾祖所立圓宗正爲扶成本宗分通義故爲成三聚何但上決空有決空有者顯圓融之用濟緣所云搖此二經餘無此義者正示圓宗所據乃明用大受小非謂用小受大大小圓融唯出二經法華開聲聞作佛涅槃扶小律談常盡由戒禁業非業

起心毒四方雖禁未窮其本故準二經圓融之意別立一宗開廢戒學窮理盡性進受三聚究竟到家非是依經受戒白四頓大也圓宗分通義如前說緣蓬不識妄分兩意由不識故堅執爲大言圓不局於大言大未必皆圓是故記主正恐迷此特伸問答蓬更曲滑轉增欺誑記中自云白四所受聲聞戒也何偷兩字迷惑於人點小即大蓬不識即故將此小即彼大戒不知此小由理圓故全體同大方是即義記云若獲此體此之一字乃對破大戒蓬因不識反執爲據若便白四受得大戒正合文意何須問決上品受具正是圓義所言決者顯說上品圓受之義

蓬云未圓待決方圓若依發心納體已竟至後隨行方爲圓戒何有此理若謂後圓決前立法故成圓受祖師排布次第有儀緣境發心依心受戒然後示體始終一貫說有前後理無隔絕豈是至後明體章中方立圓決是何議論況答意中所引莠戒三爲方便假宗通深自能不住立圓扶成爲大先容不識文理妄折記文最爲可惡自初至後故前三戒並名方便

先叙善戒次受之相假宗知權之下四句之文顯今圓受正答問意故文曰假宗知權不住方便符通深之部意爲稟大之先容蓬云假宗知權卽於小法便成究竟文中何不直云不用方便而言不住不住正謂在小慕大豈非先容記中四句文理相貫答釋甚明又云稟大先容者立圓爲稟具納三聚也據蓬立義立圓在後決前所受受居圓前先容何在況今答意正在隨行取圓受圓隨爲稟大先容豈爲稟具先容耶又云有何一句爲後大先容者濟緣明謂鈔叙發心爲成三聚此明隨行次對三身乃受隨相應無非爲大若如蓬說何故資持釋爲成三聚爲遠期大乘戒學遠期豈在今受大乘三學何非後大又云期心後受謂在受具迷倒尤甚此亦是答前用圓之意進釋鈔文爲成三聚所以用圓若指受具豈是於後又云前修乃望果爲前大智律師太欺我哉誰便不知修行在前證果在後特勞指示如此釋義直如兒戲卽行前修者已於具戒能立三誓所發無作義具三聚前修乃由漸之行汝於大乘不知等分一味輕

●書●一作敎語等圖篇集

視諸祖大小雙弘如來權實二智無非化導令從小進大至於此義未曾經懷又云受緣大乘且據分通後立圓宗乃論圓受者是以書中所謂初約圓受受後圓者正離此妄却云我辭立緣何爲若便冀後圓宗不同受在何時蓬見疏中立圓宗處在後明體章中前所立緣爲受戒否若用受戒又且未圓若不用受却成虛設所謂大乘正是言今圓宗受隨大乘多種誰便不知蓬所揀者殊非通論凡言大乘有不同義但在能詮乃有隔歷圓融之異所詮何別故云一切大乘莫不皆以妙理爲體此體之外復有何理爲大乘耶蓬引祖文所用不同皆屬前事大乘何別今立圓宗正取一實豈於圓受而分兩橛欲彰深究反成穿鑿疏中作法受者正是述前圓受之相若乃至此方是圓宗所謂受戒謂此圓受與前不同

敢問疏中依論起慈鈔叙上品發心無非皆是用大受小大小相卽正是圓義但遂文相不思大意濟緣云雖三聚至具至於修奉恒用攝生任用含攝一切豈三聚含攝一切是圓義否起慈納戒非攝生耶疏

鈔兩文一宗論受雖包權實祖意在圓若分兩意却
見兩部次第排布皆非了義又云疏中提起小法以
圓決顯之處與鈔疏不常引用之文大別此又見蓬
曲心穿鑿而無遠致此是祖師用圓之處圓何嘗別
提與不提但觀文中大小無間卽是用圓緣境起慈
皆爲受具善戒七衆爲菩薩本鈔中受小爲成三聚
法華開顯涅槃重扶無非此意蓬因不見提起決顯
便謂天別
蓬破余曰不見排布受儀便謂圓無受文蓬若不解
何出此言料蓬曲見將圓宗出體之文方明圓受不
知前論發心唯取上品今明戒體意在圓宗始終相
應受隨一貫故至此文究竟敘述前將二部次第融
通如合符節其理照然則知蓬欲顯已能指圓宗受
文故假外問謗讟古人設有此問亦何須答外學何
知蓬欲顯異又是不曉一宗大意故此穿鑿何不自
嗟先輩歷陳著撰肆人處多屬令我者欲辨是非付
之來哲余云分通屬機教者蓬何能識如來照照有
此機設此教由其在小不住於小慕大未歸於大是

故設教小中露大大中容小部主知此故立一宗道
證無學卽是小理終歸實道卽是大理記云深有彙
淺之能教蘊分通之義豈非此意蓬引事鈔發三種
心收三種教詮三種理三種心非機耶三種教非教
耶性相二空俱是推折違相不同皆屬機也眞空何
異只一權理縱是大乘十八空十空等皆從境立空
亦無別受具習大佛祖明文却敢斥何言駮若謂破
我不曉何不破蓬妄執余云受與不受自屬機者言
時人也今或有人雖知大爲究竟自識分量不可棄
小且守已納未欲進大豈不由他何推妙觀折蓬始
末皆是不解文義所以曲巧妄破不思綆短翻恨汲
深
蓬謂濟緣所問菩薩戒同異等文不得詳而自顯爭
奈折蓬尙不能何由自顯記主明云必有同異蓬何
得言思疑有異佛祖記主皆令後受蓬何斥爲不了
之師驗蓬出言全無準則余云太圓欠圓是則未是
皆是破蓬蓬都不曉却推教法白四受大豈非太也
但能圓小不能圓大豈非欠也將圓爲大是則未是

◆因一作圓

本謂良馬故不詿脚今如此釋駕駱亦曉法華開顯祖師立圓記主三義誰云未是有何欠剩余書云只緣將此大戒推與他家乃至只一待字雖消故特將爲撥大正爲點蓬愚迷却將莊做佛祖蓬凡見書中說他短純處推祖教祖師自謂我今發心受戒爲成三聚戒故何曾不受推與他家若云即此便是成今納大資持何云遠期大乘三學遠期之言豈即此耶蓬若不肯受大豈得因蓬不受三聚絕滅他家盛行豈非推與彼

蓬破余曰必謂不乘三聚獨磨爲推與他淺局之見也余曰深也非淺局矣只緣蓬素不識事理圓是理體受是事用聖人有悟中之事理凡夫有迷中之事理迷悟雖殊事理不二理則法法圓融事則一一不濫理不離事事非理外事理一如方稱圓融極台宗乃明事理二造性具緣生究竟爲一

蓬云白四言下尙發三聚是誰亂道引來況釋若使大中跌事則令小內斷圓由蓬殘毀祖乘故斥包羅不盡記云前並小教此是大乘以大決小不待受即

◆弘一作豪

圓頓義也此之一字乃指圓體以大決小即小是大故三決也由理圓故故不待受正彰頓義若容不受合言不用受大預先具大故云不待受大後若無待圓頓何成不識字義妄妄云分曉莫汚祖文庶免苦報撥大甚明言無畏忌特興謗妄可謂無事造罪

蓬引書云立圓旣極大小雙弘乃至可令人笑此一段文半是迷半是欺圓法華開權顯實湼槃扶律談常終窮至極純圓獨妙吾祖依此建立圓宗是圓極否用此圓乘是弘大否專權戒律非弘小耶善戒七衆所受爲菩薩本事鈔我今受戒爲成三聚此等雙弘何爲隔歷經云但念空無相無作於菩薩法心不喜樂初圓佛法遇便信受思惟取證是辨得小十方佛土中唯有一乘法無二亦無三是辨得大般若我待說所因成就阿耨菩提必以大乘而得度脫汝等所行是菩薩道請開顯也雖是戲汝甚有義焉不肯依經受菩薩戒是不辨大直以白四便發三聚是不辨小中間橫議皆是綺語何堪推究

折蓬云吾祖弘律以妙觀爲本事相之學鬬斯必驚

不足恠也非獨余聞而生驚恠記主見設寧無驚乎若吾祖得知豈不恠也諸大祖師一切世尊亦必恠蓬言無公當聖師自云煩惑難消要由方便致設三學用爲治元律云爲調三毒令蠢故制增戒學是知三學爲佛法中公器豈得併爲一路獨推觀功經中亦云戒爲無上菩提本部主乃云三世諸如來皆共尊敬戒律序云如是諸佛子修行禁戒本終不同邪流沒溺生死海戒疏云舉宗以明持犯爲正記主云三藏分宗所詮乃異據行雖通義歷在教各有司在如上所引皆不見以觀爲律本便是諸文對破戒論但有勝劣非全無與戒毗尼者乃其義也

蓬云十方諸佛成目證果本豈越斯且佛以五分爲身何獨本於一觀又云三乘賢聖上求下化功惟在此且三乘聖行曾受戒否能施戒乎道非觀而不別淺深且論中何云道品樓觀以戒爲柱行之事理昭然可知何假觀分福慧乘戒化制大小盡是通途法相何總歸觀止觀雙游眞俗並運吾祖觀學妙盡於此雙弘可也何爲律本又云今宗教觀並準開會皆一乘者且教既一乘何須本觀終南妙觀本卽一乘何待開會方稱爲妙便是戒學亦卽如來本有一乘圓極妙戒法華但是開顯而已戒體章中記主深達實異常途拆蓬建意雖欲反常不能合道凡爲修觀有法有體有行有相豈將妙觀以爲律本也途云弘律以戒爲本以持犯爲正

蓬云彼以乳兒通知之語以戒璽暨使其易信余曰雖是乳兒通知之語爭奈儀翁不知祖文自云律宗其唯持犯持犯之相實深非夫積學洞微窮幽盡理者則斯義雖見也蓬謂易知故多妄解妙觀之義離不知要用不得處翻成誑妄

折蓬云吾每見吾宗學者以祖師諸文示觀各有別意乃至五例解中曾辨此一段文正所謂全迷戒相略託觀門欲明此意先須定境是約圓宗而論受隨須以法界爲量仍知事理不同不分而分修觀據理受戒緣事不出只是十界依正雖事理相卽而用與不同不可一槩等故事鈔云未受以前惡徧法界今欲進受翻前惡境並起善心故戒發所因遍徧法界

又復須知圓宗戒限通禁十業意地皆起盡屬所防總歸制限未涉觀門此是通論大教限量若約戒觀的示用心所依無過衣食四儀語默動靜然而此境自不能成善惡業行但由戒觀依此而行戒學言之森然萬境何事非持日用時須不出在此是故祖文備立群篇廣引三藏欲令謹守無犯所以深切著明決同大小律儀遠期三聚妙戒推窮過本起自三毒欲絕妄源更深防護故約化制兩門所明觀念對治淫觀不淨殺起慈悲盜懷知足妄思眞實上根利智衣則著著則口口房則步常以五觀在心無使臨機異念故律云常爾一心念除諸蓋中下根器通作一觀望上而學漸資後習離犯成持更有業重障深妄情難遣須作假想婬作蚰口火聚食作糞屎蟲窠鉢作血塗襯皮熱鐵藥等飲作膿血等想無非爲遣妄者著圓成清淨戒行是故疏中囑令常思使城心有處一宗戒學功歸在此所謂假想者大師云即雖未爾想力若成佛怖畏心起能大助道開發正慧豈非持奉之助戒行也末學者皆知唯蓬不聞若彼連引

諸文細推盡歸戒學所收妄謂祖師將爲妙觀豈得持戒全不用心臥地止持何成持犯又引判教屬憶念輪正當戒學何歸觀行又云常爾一心念除諸蓋是用觀破惑蓋由不識三毒諸蓋通於業惑說戒成觀今既結犯正屬戒宗業疏恒憶恒持乃無作功用一切戒行皆無作所重此諸恒字要人當持徹縱結犯未審制誰所謂觀境者亦是戒學所防之處此爲事境文云觀事生滅者是然於此境若不用觀何成聖行不論大小須明諦觀所以文云知是無我人善惡性相觀事是心知之一字能觀觀智無之一字所觀諦境唯識觀中觀是能觀心是所觀皆以理觀契於理境方成妙觀故資持云前二性相以空爲理後一以心爲理我人善惡等事皆屬諦觀所破之法四明法師云須分兩重能所如器諸滓朴若使不以理爲境者能觀之觀契合於何我人善惡豈能忘泯但逐事境何曾會理須知祖文明觀之處莫不皆具兩重能所但逐名言不能推究所以論云說智及智處皆名爲般若以如如智契如如理又復事理兩觀創

心修之皆觀事中一念若觀此心卽事之理各爲理觀卽理之事名爲事觀故荊溪云隨緣不變謂之性不變隨緣謂之心生佛依正等境皆可如是論之今宗唯識若總若別亦當依此之二義而論略分戒觀大約如此折蓬瑣異不落規繩戒不成戒觀不成觀迷屬於蓬破他何在鐵翁宗師生平自任輕視同途特撰家業爲名自欲發揚已見意謂盡理期廣流傳不知罔冒太深翳昏祖教余以長盡公心諫諭似是知非猶負抑鬱何以知之書中所說一依祖教於理照然若不知非何用敗他語言埋沒正義廣揚著撰搆架折蓬文飾邪非重爲寢器故於祖文曲巧讚研奈何正理難移轉增私惡邪見大慢一時併發於此文中分明可見故彼文云若不用觀行屬有爲戒成凡福遂引祖文若執戒爲眞道道則戒結所取乃至道在邇求諸遠宜反思之（彼文）然吾祖教觀何所不說之體正是意唯歸四分良由部主博考三機股鑒兩曲包絡權實統收名理結集茲藏通被時貧記曰深有彙淺之能故傍取有部教有分通之義故終會圓

乘聖師得意準法華涅槃建立圓宗扶遜之部意爲與大之先容依此受隨咸歸實道所以制作敷之則包羅法界卷之則唯在一律如星拱北似水朝東若也依蓬奪其弘律本歸乎妙觀之宗正如容似主人國人雖辨却使一家教典所弘三藏大小戒觀化制兩門觀念對治及諸祖誠言發明解慧皆無所歸咸失主伴至如三種理觀隨律之經既借爲本隨律何在料得鐵翁但濫遂妙觀虛名曾不留心實學彼所弘戒既斷解慧全缺莊嚴豈非任戒集業執則障道耶自佛法東漸諸宗諸祖隨所闡揚建立門庭各在其本何嘗交互如此顯異欲自主張妄謂深究祖懷實是埋沒聖教來學易瞞慮成遠害又引四句義凡論四句欲取雙美蓬既劣於戒尊於觀豈兩得乎余云戒行觀行皆能發於定慧各因戒生定因定發慧三藏諸祖莫不常談蓬因能知但由不了戒有勝劣行有麤妙一槩相得定須本觀著欲推於觀生定慧飛裏知見但遂文言曾不思修何能解曉須知創心修觀皆以第六云王數爲發觀之始豈得便是定慧

智論云始學凡夫邪心中語受戒發心亦屬妄想故事鈔云如是發心尙是邪想戒行成功業非不起方發定慧初心修觀定慧未會梵語三昧翻調直須以三昧調停進行散則止之昏則照之觀漸熟定慧旋明止觀二法卽定慧者此約法體修成言之便是觀成進入後位亦須因觀重發定慧次第進入所謂禪定乃有多途諸天所修世間味禪佛弟子修世間淨禪不出皆是四禪四空諸天修者用六行觀厭下苦麤障攀上勝妙出地居修之發未到定生夜摩等能居於空至於他化發得初禪脫於欲籠得生色界次第進修至非非想皆是六行觀中修發名世間味禪若佛弟子用無漏心修八勝行名世間淨禪若出世間及世間上上十種大禪皆用無漏觀智次第修發故攝論云唯識通四位修所謂慧者歸敬儀云無分別智念念利鈍五十餘階豈非用觀次第修發觀行能發禪定智慧是信不謬矣

折蓬謂余所弘祖師圓宗一節至於若據諸文戒但止業此文敘戒而云返妄彼之不曉便謂成佛功唯在戒我若不說祖乘何顯今略敘之莫謂飄異當知圓宗言戒卽一佛乘一乘妙戒全體離染全體澄凝全體照用三一互融體絕思議乃至考彼前後之文妄意若此較文余竊觀彼一節之文翻如醉醒又若顚狂祖師記主皆約圓宗一乘妙戒始終詮辨蓬乃每云若不用觀行屬有爲戒成凡福忽於此中言圓宗戒有許多云妙若非醉醒畢竟是何謬妄自稱我若不說祖乘唯在戒但爲見蓬但爲不有律宗獨推觀行凡見祖乘所立法門盡用修觀方成道業不知入道通於餘行故曰修觀以戒爲緣菩提以戒爲本見佛性證涅槃深心持戒如來之身以受戒爲本勝鬘智論卽大學皆是祖師引證圓戒謂我不識唯蓬知之但執成佛菩提唯在修觀更無餘法此實見取反謗於我謂唯在戒若能識彼無入心之論欲莊人之失此七自暨任運無歸

蓬破余曰吾祖三觀用之有處所以如前只緣蓬迷不識解行盡將解慧而爲觀行故謂不局通乎諸文鈔受戒篇三品發心記對三觀蓋是祖乘所論戒觀文義

於字疑衍

主對解行相當各有三種豈是令修三觀爲三品發心記云初祖護命不令得脫卽二乘心據小乘中品所修以法開解自他兩利度非究竟卽小菩薩雖期佛果行處中間上品亦尊令至涅槃同歸佛道卽大菩薩上釋受戒下乃準顯準沙彌篇三位配之恰然符何顯此詐驚張非狂何耶敢開鐵爲此圓宗妙戒爲是吾祖所弘爲非吾祖所弘若謂吾祖所弘吾祖弘律自以妙觀爲本若不用觀行屬有爲戒成凡福正屬諸文上業之戒豈是返妄圓宗一乘若也非是吾祖所於今此圓宗是誰建立令誰弘闡若云卽此便是律本妙觀文中自云於本藏識成善種子此戒體也何曾言觀或謂當體卽是觀者既言當體也能具澄凝照用之德何推妙觀若言唯在業疏明體章中有此妙戒却見疏鈔餘文祖師記主說圓融處盡屬閑話皆是長語是蓬深迷却云說顯所言諸文皆上業戒何故圓宗文中亦云欲了妄情須知妄業餘文此業圓宗返妄又見吾祖戒分兩條當今行受令受何耶任戒集業執則成障但在機情若據佛祖無

非爲道誰言成佛獨推戒功誰言戒德非成佛本誰便不知如來出世所設化用三學齊功余何曾言成佛菩提功合學者至此宜須明辨行果分齊學者至此宜須明乃總發心受戒期向行果淺深要知還大豈令修觀安居篇中令修觀者九旬之內逼明所行無過事理記因釋鈔靜慮思徹故曰徹之一字彙含事理事則懺本受體卽戒學也理則達妄冥眞卽定慧也卽沙彌篇三觀二空卽空爲理唯識卽識爲理此釋思徹一夏用心無宜偏局思徹是道既彙事理戒亦見有分乃是安居修觀豈是用觀安居稻粱餘味才士常談取喻祖乘何求所出但恐牧童不曉何疑學子未聞所謂通宵路者資持因釋上品納戒云攬無邊戒法歸無盡識藏成善種子作聖道基翻無始惡緣但爲戒熏變有漏苦報卽成佛身我等云何不自珍敬佛恩深重粉骨難酬苦海導師朽宅慈父得出火宅得離苦海何止通宵可喻其路圓宗言戒既制心毒此貪瞋癡在惑卽是見思無明在業則有前七後三故云譬如伐樹始必利枝豈唯種果無依

夘便根株漸朽戒禁業非三毒既輕進侵惑累須知
圓教三惑一體皆貪嗔癡而爲其本惑業分位煩惱
重輕只忘由智親疎故便或落前後今圓宗戒會同
律儀爲冥大先容故纓絡經云律儀禁惡結業煩惱
究竟斷故況復三聚任運互具成佛有餘稱美之謂
蓬之局執凡見祖文稍涉理慧便作觀解封彼信讀
正是折蓬且淨心戒觀序云諸部則以教開斯文乃
以觀示終若蓬偏見必言諸部是開解斯文只是示
修佛祖教門當求大意片言隻字豈宜妄執觀之不
已爲觀行之不已爲行觀行二字豈易承當記主知
難故有斯譏余云沙彌篇大小此決蓋蓬不知沙彌
建位入道初心出家學本始終期向律觀各立佛祖
正宗律觀相須蓬不知處待至下文更與納辨余云
懺篇所用亦有意焉乃引祖文顯相須之意
蓬云乳兒之見意焉乃引祖文謂高了若其然者聖
師記主皆乳兒耶實持有人問曰題云懺六聚法那
出事理懺乎是故答云不曉化行二教罪懺相須若
唯依化儀則制不志若專據制科則業道全在故當

化行齊用則業制俱除故鈔云五衆犯罪事理兩緣
事則顯教無違唯識理則違妄外塵本無又云篇聚
依教自滅業道任自靜思此明五衆犯懺不可事理
偏用以事懺制以理懺化但緣折蓬不曉無違唯識
一句便將此爲理觀非獨論懺凡見部文纔涉理慧
便自差排以觀受戒及一切法門須用修觀妄源在
此事則顯教無違唯識鈔中既判事即是依教自滅
正屬行懺專據制科下云理則違妄外塵本無即屬
業道靜思方是犯懺唯識妙觀若犯事懺便用妙觀
下立理懺又復何爲豈名化行相須不成事理雙用
今之懺法既云化行相須其實事理無混方見聖師
觀不濫下引攝論證上事理論云唯識義不失不無
能取所取上句證上化理下句證下制事所以記主
廣斥愚迷彼則妄着邪空以致撥因撥果蓬乃靈執
玄妙翻成無別無分須知理則法法圓融事須一一
分齊既殊趣向豈合同途是蓬貪深非余學淺既知
觀是即事之理何不曉戒爲即理之事在戒則戒正
觀傍在觀則戒傍觀正隨經之律隨律之經斯之謂

也須知今宗論戒定慧齊肩各自當家不曾借本祖
師記主句句從容鐵翁聞生言言局執想因書論忽
醒驚張仍是太圓不分戒觀信知玄妙不易可談
余云凡論修觀須其境乘有十境十乘又云所引之文皆
是理境及以解慧未見疏記而作觀消鐵翁太笑余
則悲嗟只此斥文連改三字一書之內改轍甚多境
乘改作境觀理境改作理觀疏記改作餘記然大丈
夫凡有破斥須論實事豈應改他字義且欲成我笑
嶠若便知而故改即是小兒知見不知誤寫無有長
書在蓬几案既將開版何不細看以義定之如此草
卒知蓬所問亦可見也余云今家所立三觀齊用祖
文自云任智疆弱隨事淺深非齊用耶佛祖設化理
當如此唯在一乘推佛本懷祖師弘闡故須盡善三
種意語蓬但學言不知正是佛祖所用若據吾祖深
鑒當機正在隨他意語故淨心戒觀云於汝見行諸
部過患教修對治四十二地空宗眞理唯可知聞影
像羅相力所未及今唯便汝淨除業障客塵噎𦘕推
此文意急於戒學專欄律範聖意可知余云三諦三
觀非祖所立豈妄將傳持鐵翁意言妄自差排諸祖
立觀各有所宗豈將一字半句便爲今所準承凡蓬
立法輕狂若此吾祖三觀諸篇取用眞俗並觀即以
自行而爲化他
蓬問唯識空假中耶余即答云唯識觀也乃是隨問
依名而答豈是傍若無人蓬將修觀能所始終返難
問者眞傍若無人也余所書中列蓬所立蓬謂理爲
戒體乃出祖文蓋爲不識法界有事理故謂余戒觀
各有四意戒中四意是蓬謗言或爲迷文觀中四意
其理當然請諸學者子細辨明須知祖乘有旨趣有
關節所謂旨趣者能詮只是聲聞律儀所詮無非比
丘戒行敷之則包含一佛大化取之則唯歸四分假
宗所以疏鈔兩文皆引多論凡欲受戒必先請師開
導緣慈爲正教量是故疏釋發心趣向心趣向云此
之戒法出家本務素非懷大定難容納如善戒經菩
薩戒本七衆所受者是向不緣慈如何容大意在後
也中間示體文云時知境緣本是心作欲了妄情須
知妄業故作法受遺靈妄心於本藏識成善種子此

◆嶠疑作元
◆噫疑作匪
◆[illegible]疑作[illegible]

戒體也後明隨行云常思此行卽是三聚大小俱心律儀不異事鈔明受云我今發心受戒爲成三聚乃至今至涅槃前論戒體云以此要期之心與彼妙法相應於彼法上有緣起義領納在心名爲戒體後示行相云知自身心懷佩聖法下爲六道福田上則三乘因種濟緣約六種三法一一互具明白圓體圓體行引華嚴涅槃勝鬘智論證成圓戒資持問分通之義出自何人答如來立教彼此機緣部主深知遙符佛意別立成宗是以前後律序法正所安多伸此意豈不明乎又以三種理觀總一切經教所詮三品發心攝三乘行果分齊三宗戒體便兩部受隨持犯此等皆是祖乘旨趣折蓬雖不知大途宗旨亦能提起小法以圓決顯之處與不常引用天別所謂關節者亦不離於旨趣以三體三品三觀文義主對解行相當決判大小化制受隨因果戒觀解行持犯重輕等相合無差互非不昭然故濟緣云前明實宗無一心字次述假宗無一種字始見聖師深體權實自餘凡愚未足擬議此明三宗戒體不濫資持云學者至此宜須明辨三心所期行果分齊但由[illegible]翁乃以旨趣混於關節故有白四納大小不曉教門觀爲律本不分化制善種卽三聚不明受隨義具爲究竟不識因果上品非圓受分通卽大乘立緣異作法上業非返妄圓宗決教妙觀無別於此文中一一隨破更有於微縱討重緣吉羅制業皆大乘所犯盡屬此失宜自細思

余景迫桑榆唯恨師友凋喪及見後昆爲學易盈實自厭心豈期涉世但以造物顛倒不容自閑[illegible]翁弘闡誰解抑揚爲見大義有妨良難緘默雖欲糾正非本所懷念息復興經乎數載今二三同志頻促吾成所謂不直則不見引正義始且直之以塞其命實祐甲寅元宵後十日於芝苑絕筆云爾

蓬折直辨終

蓬折箴

傳曰實行韜光高而不名寡德適時名而不高吾宗有鐵翁者自謂實學好揚名於後世高則不高名品非名鳥鼠之喩可也羊齒右吾之後聞律亦未我先性好攻異許薄前人爲先師所惡每謂彼輕狂出言無度有束蔑之諳余雖知彼天性且爾品可住其勤使學而知之惜乎督未經遠物輿慢習初無正傳唯自師心妄生穿鑿戕賊祖教傍若無人規擄愚徒斐然著撰甚多紕繆略不缺疑若較之於祖道未嘗染指叨名叨位者彼亦粗有取焉余紹定間退自三山叨濫湖心座司一日忽來相訪袖出所撰文藁一卷口謂求證意在程伎素知彼不識分量妄作可嫌說妙談玄既無尺寸如遠方村民誇於上國醜婦說少時容貌略無羞澀余正若醒人陪於醉漢只不苦較其是非置於案上經乎數後作一書略示幾件太叨濫處而送還之未知此文今亦流傳否淳祐初於滄洲方丈忽得終南家業一覓名題不勝忻仰豈謂

宗中有此事譬及至展卷臨之披讀首章元來恰是懷家之子破題便謂吾祖弘律以妙觀爲本蓋唯律中觀念對治常爾一心念除諸蓋等但猶屬小觀故引唯識妙觀而導之爲弘律本未審吾祖爲弘律耶爲弘觀耶若謂弘律律何無本若謂弘觀何云弘律謂雙弘在人操行無可不可既言弘律正是約教教有耳在何庸借本斷彼爲心欲顯吾宗非事相之學謂能除究超拔苦賢豈知翻爲不識心境弄巧成拙文中所論衣食四儀諸戒對治用心之處在日用時須故曲盡規猷正明戒行彼謂妙觀乃是迷名不知於何處持戒而論心境卽事而眞除位方能至此地位亦何忘戒祖教專弘所被之人本爲新學除明觀慧酌示境緣是約圓宗而成受體善惡事法正作奉持識對五塵不容微縱要令博地發趣知歸大小雖殊律儀不異會同三乘圓契一乘爲道受隨非同世善所以疏鈔兩文開大乘解緣法界境發上品心納善種體起菩薩行趣涅槃果盡用圓實大乘教受聲聞小戒不分兩分卽攝取實始終一貫令成究竟業

◆並疑濟　◆同疑圓○疑雖　◆疑教疑制

疏圓宗戒體章中叙述次第無不明顯故文云智知
境緣本是心作不妄緣境但唯一識隨緣轉變有彼
有此文先示境緣令開大解又云欲了妄情須知妄
業故作法受還爲妄心文依解緣境發心受戒又云
於本藏識成善種子此戒體也文正示圓宗所發戒
體已上同鈔我今發心受戒一句又用以已要期之
心與彼妙法相應於彼法上有緣起之義領納在心
名爲戒體又用未受戒前還遍法界今欲進受翻前
惡境並起善心故戒發所因還遍法界文又云猶有
本種●熏心故力有常乃至下云成化身佛等文明隨
行持犯囑令常思遠期大乘因果同鈔爲成三聚戒
故遂三解脫求泥洹果又以此法引導衆生等兩文
相照如合符節於但三聚有後受前思之異自非濟
緣同答●雖識圓宗遠致此之二部所明大乘因果皆
是三誓而納具戒所發無作業體中具令依修行今
文決斷故濟緣云今此直以大乘圓義以決前體故
獨將經引薩婆多論爲正●量教論云凡欲受戒先爲
說法開導令於一切境起慈悲心便得增上戒業疏

◆甚疑其　◆給疑於　◆然四疑其　◆使見疑便是○文疑父　◆斯疑邪　◆境等三字疑衍

云此之戒法出家本務素非懷大定難容納●除有由
矣文律本家業●甚實在此若使外求去道轉遠濟緣
因釋教源云教即律藏律由戒生故戒爲律本文三
種理觀隨律之經祖教觀宜用之有處戒觀兩門須
分心境戒以防禁爲心罪惡爲境觀以契會爲心寂
理爲境雖有觀事生滅之句此是事境如智論因緣
所生法也非謂諦境若約兩重能所對●拾諦觀乃屬
所破諦觀相宜如器蓋淳朴方名妙觀又復須知修
觀之法的指一境不容異念如記主觀經新疏通將
三法從寬至狹約心約佛的揀所觀所觀●赴四成功
豈宜通漫●使見十六觀門雖本一經亦非●文至觀觀
之後皆結●部正天台大約四三昧判攝一代經教所
詮明從行觀三大部中心觀屬行其餘二部皆是開
解雖只用觀托事附法也及心觀中前之六章猶屬
妙解於正明境的指事中一念爲所觀境專以三千
而作指南依經建立方便正修立定日限破妄顯眞
慮境觀鑽●境觀●鑽研所發疑惧須明十境以●別邪正
修觀大約鄭重如此又復三藏分宗經詮定學專明

◆揷入論字

三昧律詮戒學唯論持犯論詮慧學開二智明不無交至皆名隨設戒學到家究竟三聚定學到家究竟唯識(且約今宗)皆能至果同成佛慧戒無慧解但是利使觀無慧解乃感事纏戒是能防業是所防觀是能修定屬所修鑒智度故若戒若業若觀若禪無有一法不至果位今部文中或明解慧及示理觀成就圓宗受隨妙戒是以疏鈔或約聖位淺深或約根性利鈍

◆相比二字釋析

三乘三學相比相比相決想屬開解爲出家本務期成聖道出家之言須約人約行始修論之非約戒約位局初心即斷故受戒篇及沙彌篇言聖道行元始未曾今是入道初步須知趣向要令進學若懺篇中列三種理觀令任智觀緣化制雙行爲除業本又復所滅乃至成罪當須融導成無生懺不同戒行遮未起非恒須防禁不可妄情戒觀兩分當如此知吾祖

◆修嚴益

設教令開大乘解慧專依小乘受隨無不盡善四儀動用嚴切護持明知於唯識理上縱妄成業欲返妄源作法受具所破既除嚴禁愈切是戒勝行何旨妙觀故業疏云成善種子此戒體也以凡夫妄念執着

妄境若非戒解無由得脫故律序云縛着由此解圓妙理觀佛地未妄今令初心爲本持戒如何操趣了妄全眞不可不知也元始未曾誠哉是言若使鐵脊曾於戒觀留心試探終不有此元稱妄說不識分量誇憚狂言下文至教臨時指示會源列門諸門觀法

◆紛證解

題下註字急宜去之恐悞新學以致妄戒正文謫晉蓋益初機弘立標科及諸子註多順已見未可全依余年老灰懶無心細讀加我數年可爲紏正推功觀行埋沒律宗祖道全眞妄本吾祖著撰自有準繩然歸敬儀淨心觀等解慧通被行業圓宗化制雙弘眞俗並運雖許凡學通攝觀機此屬化門無混制教部流布祖意可知孟浪故來不稱正量摘其遺濫何可勝言一則律學無本二乃化制不分三三學失次四使後昆越學五攝機不盡六不識所宗七玷辱祖師八全迷戒相九暗托觀門十矯異常途略提此十其失尙多因此忤心餘不忍看歲晚赴壇忽聞祖教持

◆持護特

犢善戒受大之說既乖所學甚不入耳下壇歸寺偶

◆主護甚

得重圓亂道讀主揭倒四重樓閣豁開其義園門之

◆謂疑邪下同

句不勝傷嘆毀滅大乘謗讟祖教泥犁苦報略無畏忌若謂法花開顯白四須大善戒漸次故為揭倒既開五義圓門何獨不至四重樓閣不知開顯正為於此

敢問法花開顯唯開聲聞開菩薩否聲聞多種開何聲聞而得作佛開顯當機如何破顯開顯之旨切在於何吾祖今家如何建立開顯之後有聲聞法可修學否如上諸事彼皆冥然謾謗鬭鬨巧弄唇舌部風一鼓滿座生疑禁戒正經無人敢道滅法謗祖盲瞽來蒙是可忍也孰不可忍便力破以救祖乘緣彼新學多所艶慕有訪訓蒙但作一書具禮設諌問答享略彼所為故不介意後每相見略無鑿節自謂聞義能徙宗中之耆後聞有折蓬之作欲見無由近因所見引之盲修習為徒殊非歸子自無見解任拘牽行廣印流通偶得一家本初讀之甚令人疑次讀之可令人笑再讀之極令人憂據彼折說何足為破明眼人前自為笑具但慮末代新學生知者少因此惑迷不極究源流浸成部種若不指斥衏弱祖乘傳布後昆恐成重害未免饒舌聊述所知以示將來非余所好

◆發疑歟下同

欲明此意先定本須知今是依四分律受具足戒但能除用圓實教旨還取如來本懷緣境契唯識宗乘發心起大慈勝行開明心境融通發門要誓無遺期向還大所發無作義具三聚所成業體同大乘體故鈔云我今發心受戒為成三聚戒故趣三解脫門正求泥洹果業疏云是故行人常思此行卽是三聚良以解心既妙發限冥物願行相扶域心有處論其名位是聲聞人有大器聞氣分只可謂新發意菩薩正如普明菩薩經云如剎利王縱與賤通所懷者貴卽名王子無上發法縱與衆生賤之人合生菩提心名佛其子經文衆生之言說九界所謂人天小善部見嚴王衆逆闡達等咸開作佛今是無上發法與賊聲聞夫人合所發業種成佛有分由圓理含容包攝無外卽此小戒當處究竟乃至佛果成名體不轉若將此體為菩薩體返見聲聞無此圓體所以說主恐迷此於諸文中節節發問此與菩薩戒體為同為異必有

異同學者尋之或云體同緣異但言其同已是二體況云緣異古德云所言體同乃據體性若約體相亦所不同圓理具法法全同法無蓋若混爲一何爲具法經云七寶大車其數無量人問既得此體還用受菩薩戒否若不須受約大判持犯耶答云須受無作業重發否若如汝說既得此體後不須受何不約大准梵網等經依行相奉持卻自甘心而犯諸戒汝云曾釋還看經否若據汝所妄解祖文無可不可無作重否正汝愚迷瞥爾起心殃墜無間具緣受大豈無無作既本圓極約義已具只一三聚無二三聚爲稟大先容其義在此如投水海中若風中鼓橐雖有大聖智只不能分別至納大時無別三聚自非記主具擇法眼深窮化制誰能曉此折蓬愚執正知經中有田舍子見賣人以鹽着食中問云何以故爾賣人答云此鹽能美彼即自謂尙美初自未必多遂滿口食爲鹹所苦返責賣人賣人曰癡人調和可也如何純食彼亦如是一味貪圓樂勝不知所以圓勝吾祖聖智若依當分小乘而受隨者猶在半途未爲究竟或令初步直造大方依大乘經受菩薩戒時長行遠力量未充大行難行終成退墮所以深鑒機宜用大乘心受聲聞戒非令數實實使成功進大有由不致中輟漸漸修學成佛有期若非究竟我祖乘願信投無地窮理盡性唯在世尊始自鹿野苑中歷於方等般若大機既發開顯是時斷送聲聞入大人境界卻云即此便是更不須受既發大心期向深遠既納小戒戒行易成大小相資終成佛道非獨終南聖師亦出法正部主權實二智本起佛心巧說發門曲被我等不窮佛祖妄鑿愚情如此狂迷何稱善解折蓬破顯乃王一非文意（依律立法之意）二共圓旨既斷斯二言何所憑觀此文意欲自作崖岸令人信重不知返彰醜拙起他輕誚

蓬云議論非一日矣撿文非不明矣思慮非不細如是留心技止此耳若使議論之不文撿文之不明思慮之不細又復何如彼云古今傳習之妄謂依善戒而受輒以四樓巧資脣舌甚乖本趣且普戒四重樓閣乃屬經藏自出佛心通明受戒進趣等級誰謂祖

共鈔具

師依彼立法而受具戒誰謂進趣不出期道莊人之共談巳之短下文節節云他依經立法受具吾觀所宗自是四分進建立法受具足戒何涉彼經云非文意縱使說者能引彼文證今而受四戒次第有何不可今家所行先五次十方堪進具與彼何別若謂今依法美開顯白四預大何須依文先受亦戒重非次第或言始從五戒終吾白四無非圓受第四進大圓受何始豈非佛意何失圓旨善戒四重伏自往古諸佛至今釋迦世尊唯除美嚴通漸通頓洎乎鹿苑小而來終至法花皆是倒受次則四戒皆次圓則四戒皆圓兼為一乘而作弄引若圓若次皆不可逃四重進趣又復須知圓不礙次次不礙圓若據佛意始終在圓但以機緣未了故以三戒迭為方便令歸大乘只以今家建立家初便令發大慈心其在此故疏云向不緣慈如何容大意在後也此是佛意經亦如之進趣當然豈容別儀法花開顯正緣定性聲聞及退大者保任既重乖離難入大如來方便調停到此有可開義故說三周開權顯實總使三乘同入一乘豈

唯法華是今所依善戒為今所撥說主自云善戒四重即法花部從漸受也文 汝謂今家撥善戒者撥在何文若據濟緣梵網斥二乘為絕見善戒指小法為方便等句自是引據今家立圓宗之意故將二部對挍須漸善戒漸機受之皆次圓機受之皆圓但不同法花涅槃能圓獨妙大小圓融故引二經為今圓宗用大受小而為亦據豈撥彼耶不分只是一乘妙戒濟緣乃云是知如來唯有一乘圓極妙戒華嚴直與鹿苑曲三世十方莫不皆爾若據法華開顯正是開此漸機諸大聲聞從鹿苑來非漸是何但由法花已前未盡顯說聲聞作佛有乖圓宗點小即大之義故揀善戒非今亦據何是持撥台宗自謂法花非漸非頓亦不審云不用受大便為菩薩經中雖云汝等所行是菩薩道乃點化保證引進之意經云舍利弗汝於未來世過無量無邊不可思議劫奉持正法具足菩薩所行之道當得作佛記家前明法體云於菩薩戒中摘取小分以為五八十具後既開顯盡用付之付之盡在何時又云殺盜巳制不復重明重明之言

爲指何處觀後結文其意自見若如汝說唯是白四
得受大戒今梵網經亦不可用無稽妄說如何可依
梵網付爲邪見亦是要令入大之意
蓬云五六百年發門抑塞乃至又缺湼槃何能釋然
且大智律師中興發揮正是閒生誰不敢伏彰汝之
勝抑彼之長欲使愚徒稽首加嘆子路賢於仲尼歎
罔不小若非此意何出此言說主一出圓宗發旨湛
然明白代不立賢主今無昧只如竹溪先祖拙菴宗
匠較汝淺陋天地懸殊說妙談玄異稱美汝何輕消
謂缺湼槃誑妄來蒙敢此逾分只知開口不覺舌頭
長
蓬云余於他文說之頗譯由是知彼說謬傳誑愚人
久矣豈止今日又云未審曾看彼經否彼經依經建
立受法爲戒何事首引多論起慈心爲成何法疏釋
此文乃云此之戒法者於何戒耶定難容納何時納
耶此之四端皆爲受具誰不知之料彼曲見即此小
受便爲納大自謂得意强設難疑所以下文白四受
大無稽横議混亂發門勝鬘經中三聚初棄不感於

法非彼所知平年始學及至而今不曉發門不分化
制不明受隨不識因果圓是理體大屬發門白四納
大大小混亂記釋鈔中發心受戒謂即今所受比丘
戒也又釋疏中當思此行謂白四所受聲聞戒也除
體發門何曾言大圓實理體化制雖分不議義具便
爲三聚記中因釋徹縱營以制業分之則無有蓋資
持又問今此所受爲即三聚爲非三聚若云即者後
須更受菩薩戒否又復大小混亂如何分別若云非
者戒從心發既發此心邪非此戒大見錯解使自求
之彼不自求故致錯解何不詳究云即者以下諸句
却若云非下之言而成迷悞受是願體即行用大乘
因果自行化他要誓深遠業體圓具當於隨行當思
修頭遠期進受大乘三聚趣三解脫自行化他同歸
究竟受隨交混直成妄執大乘因者諸法實相大乘
果者諸法實相受大方是眞因是以法花受聲聞記
令無量無數不思議劫行菩薩行當得成佛白四言
下三聚究竟彼說因果輕易若此因不識此四種之
法是故始終顚倒無歸出家本務慕果修圓自行化

他城心有處要在初步因誓發心一時圓具業作無作爲善種子如是立誓豁屬妄念故事鈔中如此發心倘是部堪引智論云始學凡夫部心中悟解心既妙能契實理實理色容無法不具濟緣得意故會三誓三戒三行三脫三佛三息在乎一念隨舉一法即具一切言有前後理無各別如是心受即發圓體如是心持即成圓行圓頓之義豈過於此華嚴無上菩提本淨各能如是者是名奉律涅槃欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒皆此意也下文又云欲正受時遍緣法界留力發三誓翻業三障由心業力結成種子自爲戒體濟緣正恐執此圓義不分大小故乃問云發有分齊何須此示答云爲成本宗分通義故乃至扶通深之部意爲稟大之先容鈔叙發心爲成三聚此明隨行次對三身願行相扶彼此交映彼則期心後受此乃即行前修方見圓宗深有來致彼云引余已決之文而生詰難未審此蓬爲如何決又云爲見講學蓬心曲見埋沒祖乘蓬心埋沒正是等汝何推講學汝之所說都是曲巧妄生穿鑿全非正

義記云即行前修汝謂白四納大既已納大如何論即疏曰意在後也若非後受望誰爲前是則無聚可成無身可對若謂望果又且無因或云點小即大復自無小可點無小無大如何論即然如之即正是鼠即但聞即名不識即義常思此行即是小行此即有小即是三聚即是大行此則有大在小思大妙行圓融與大相應然後納大正是祖意豈容妄說記云即行前修斯言在此下文之云當知即是發菩提修大慈行求無上果此名實道此即大乘當知即是此即大乘及諸此字畢竟指揮三世如來十方諸佛示生唱滅須開漸誘百千方便無量法門種種施爲莫不由此

又問云三聚三身爲同爲別語異義一三身即是三聚三誓心佛無差因果不二能如此者始名圓戒是波羅蜜即究竟木叉是知行人若發此心若獲此體即是三世佛種如上記文若因若果自行化他皆是願體具上諸法如地具桃李雖未出土枝葉婆娑何分修性善種子者即是此義斯乃直顯心業圓具之相如何將爲已成三聚若使即是究竟三聚亦須即

是究竟三佛無量法門皆悉現前是則天然彌勒自
然釋迦何故祖師下云修顯名法身佛豈以所發戒
體爲已成因果是以疏家恣妄此體約具明卽觸令
常思記主云此行卽白四所發聲聞戒也由契圓理
立誓稟受故此願體能具諸法前發戒緣中云此之
戒法出家本務素非懷大定難容納深有由矣又又
向不緣慈如何容大意在後也後結指云今識前緣
修歸大乘城心於處故知祖師一部文始終在此約
受約隨建立圓宗成就此行正爲受大先容欲成三
聚妙戒全不能體佛法大意過過只欲白四受大幾
善戒四重彼云白四竟時思願滿足暢遂所期三聚
究竟豈非上品受大成就之處

問正白四時用緣慈否答不用緣無作業體從何而
發若用緣者祖師疏中何言爲向若在此時正爲納
大祖師何云意在後也今論受戒所立之誓不獨新
惡所發之戒不但律儀所行之行不專爲已所成之
果不佉無學成此圓機堪受大鈔云爲成三聚其意
在豈不須受卽便是耶如昔先師全以四分爲大乘

故資持破云四分是大時何爲小卽應梵網體行全
同菩薩聲聞二戒無別定知不爾是以祖師語意從
容義當分通深扶發旨

又問上品心者爲全是大爲分通耶答扶成本宗分
通義耳今彼乃云上品受大雖本分通終爲發局立
圓決發成於分通上品受小何云受大上品發心是
圓義何云雖本分通更立圓決須知上品圓受正是要
顯本宗分通是則圓宗上品卽是分通三無差別若
大乘三聚本來自圓亦何須立只緣此大在小故由
分通若使決得成大則亦不用別立故濟緣云既分
通何須別立答義雖通大發終局小不可濫通故須
別立今詳彼說有三不可一則上品圓受爲小非大
二乃上品卽圓不可分二三正決義通何云決發記
云發中局小可不明乎故知上品圓受舒之則包大
小捲之則唯四分鈔云我今受戒爲成三聚戒故三
聚戒者是何法相於瓔珞經云菩薩三聚攝行斯盡
攝律儀者律儀禁惡結業煩惱究竟斷故攝善法者
世出世間大小修證究竟修故攝衆生者一切含識

究竟度故若但因誓發心不曾依經禀細但是虛發
解誓不成大戒持犯經令千里求師豈容變易今是
凡夫果證未有戒行亦斷雖一心要須力進古人所
謂解容圓發行爲漸修
問既須漸修恐妨圓義答終日漸修終日圓進若不
爾者初住圓人尚有四十品無明未破還須漸斷豈
非圓耶佛祖正發坦然明白邪人說之成邪法如上
祖文正意雖顯彼用蓬心曲巧穿鑿恐惑後昆未說
斜正更引疏鈔重加釋顯羯磨經中首引多論凡欲
受戒於一切境上起慈悲心得增上戒
問所引多論乃屬有宗起慈納戒即分通義答說云
諸部時有此意但不如四分五義的然今與助顯此
見佛祖意非發意也吾佛世尊不覺陋池
問今既約圓發上品須具三誓爲戒三戒但云起慈
止是度生答濟緣云然雖三戒彼此互具至於修奉
恒用攝生則能任用含攝一切豈止餘聚耶論云凡
欲受戒既云凡欲必不揀大小非止四分一爲三乘
初業二乃出家本務疏家得意在下釋文文云此之
戒法出家本務業非懷大定難容納深有由者釋上
此之戒法依論起慈乃乘初業不愚於法又云向不
緣慈如何容大意在後也釋上出家本務期向遠大
得在此莫如折蓬將方便發向不得已而釋此法返
責余四得意何淺淺在老兄何推於我疏云如善戒
經菩薩戒本即七衆所受者是也向不緣慈如何容
大意在後也
蓬云疏家即是引證之語引證之語何待汝說祖非
引證汝妄說也記主自云准此經意凡爲比丘必受
菩薩大戒今受小戒向前緣慈爲受大戒故意在後
也汝凡見引便謂他人依經立法受具足戒妄云起
慈納大有所承據起慈納小何爲納大正緣記慈納
小爲後納大容是故疏記妄曲釋顯全不會者若經
中無一本字亦可如汝穿鑿妄解若七受戒即菩薩
戒何用立本只消便云菩薩七衆所受者今受七衆
戒不受菩薩戒者但有能受之本而無所受之法
蓬云七衆既許受菩薩戒比丘受具納大何疑除汝
一人誰曾不許七衆受菩薩戒比丘受具納大於白

何文如瘟病人隼執未退故多亂話謗祖畢覓是誰
蓋由不識大是發門圓乃理慧旣圓所發小體同大
乘體記中每云此之體此之一字爲拘於何鈔云我
今發心受戒爲成三聚戒故趣三解脫門正求泥洹
果又以此法引導衆生令至涅槃令法久住發心受
戒卽發大心爲成三聚趣三解脫門正求泥洹果又
以此法引導衆生令至涅槃令法久住發心受戒卽
發大心爲成三聚趣三解脫卽行大行求泥洹果卽
感大果又以此法引導衆生卽起大發令至涅槃卽
歸大處(天台五略)此是三誓中遠期因果(眞知爲人非發心三誓註)
釋余曾看資持中節文解釋自作三行分之云發心
受者卽今正受比丘戒也爲成三聚趣三解脫門遠
期大乘三學卽因行也求大涅槃卽圓果也(已上皆爲自行)
又以下(化他行)今法下(誡法行)汝云除此三句引證之文
餘無一言關涉善戒想不曾看疏中前明須漸通局
中云如善戒經欲受菩薩戒者先當淨心受七衆戒
趣菩薩道欲知大戒唯是漸受(文)且不曾言白四須
大也又濟緣云如前善戒受五習十等余無一言豈

非欺誑圓宗擬大文在何處此謗截舌猶不可贖若
云不待受大之句是汝不曉下文委示
敢問上佛受緣猶涉權小者若言所依之發所立之
法正是權小爲今所本何云猶涉若據能發之緣能
領之心自屬圓大何謂權小經及疏鈔兩處立緣並
引多論立緣起慈爲正發重聖行發明盡約大乘圓
義記主顯釋更有何圓在此之外汝不曾看却道是
我上品之言論中雖說但論心中濃薄不明其相祖
師契圓實理發約義而立作圓宗本何云出論汝說
圓宗只知出體之文不了始終一貫文出業疏義發
諸文資持約體分發通判一代能詮故云且依業三
宗以一家處判乃示臨出文在業疏若爲然者空有
兩宗亦唯出此故濟緣引疏鈔兩文對明受隨三聚
三身之後結云方見圓宗深有來致豈是圓宗唯出
業疏彼又云前依宗出法後卽立圓決通依宗出法
正爲依受豈有受已始論決通而分前後是言何背
欲不知前約圓宗受後得示圓余所謂我祖得意者
得用圓受小是三乘初業出家本務期尚遠大之意

汝尚不曉我言豈能了此祖意重關亂道掩耳惡聞來此提撕可見無恥須知三聚大義鈔在發心處說疏於隨行中明畢竟二部受隨相資要識大意不可逐文彼又引祖文大小兩業理無分隔鹿苑雙林大小互益不審彼意知是何發唱小發大顯大成小豈於大小規矩之外別有發耶緣不識此是大機令從小入小機合從大入此乃果佛三密赴機台宗據此立不定秘密兩發唯佛能說如何將此說法悟道證今約緣發戒此文可破汝之妄執定須條觀方能破惑顯理余所謂圓發章中決顯前受者自謂前既約圓約體後故得說為善種子也至此明示故云決顯下疊難意破余所決大決小決體決儀今家既非依經受盡是野決非實儀論吾祖師立圓宗正為扶成本宗分通義故為成三聚何是上決空有決空有者顯圓融之用濟緣所云捨此二經餘無此義者正示圓宗師據乃明用大受小非謂用小受大大小圓融唯出二經法花開麤闡作佛涅槃扶小律談常蓋由戒禁業非起心業四分雖禁未窮其本故准二經圓

融之意別立一宗開廣戒學窮理盡性進受三聚究竟到家非是依經受戒白四須大也圓宗分通義如前說緣汝不識妄分兩意由不識故堅執為大言圓不局大言大未必皆圓是故記主正恐迷此特伸問答汝更曲滑轉增欺誑記中自云白四羯磨戒也何綸兩字迷惑於人點小即大汝不識即故將此小即彼大戒不知此小由理圓故全體同大方是即義記云若獲此體此之一字對彼大戒汝因不識返執為據若使白四受得大戒正合文意何須同決上品受具正是圓義所言決者顯說上品圓受之義汝云未圓待決方圓若依發心納體已竟至後隨行方為圓戒何有此理若謂後圓決前立法故成圓受祖行排布次第有儀緣境發心依心受戒然後示體始終一貫說有前後理攝絕豈是至後明體章中方立圓決是何議論況答意中所引善戒三為方便俱宗通除自能不佳立圓扶成為大先容不議文理妄折記文最為可惡自初至後故前三戒並名方便先敘善戒次受之相假宗知權之下四句之文顯今圓受正答

問意故文四假宗知權不住方便符通除之部意爲
稟大之先容汝云假宗知權即於小法便成究竟文
中何不直云不用方便而言不住不住正謂在小慕
大豈非先容記中四句文理相貫答釋甚明是何學
人爲汝胡酒汝謂我迷汝非是迷直是欺誑又云稟
大先容者立圓爲稟具納三聚也據汝立義立圓在
後決前師受受居圓前先容何在況今答意正在隨
行取圓受圓隨爲稟大先容豈爲稟恩先容耶又云
有何一句爲後大先容當面蹉過濟緣明謂鈔叙發
心爲成三聚此明隨行次對三身受隨相應無非爲
大若如汝妄說何故貪持釋爲成三聚爲遠期大乘
戒學遠期豈在今受大乘三學何非後大又云期心
後受謂在受具此又迷倒猶甚此亦答前用圓之意
追釋鈔文爲成三聚所以用圓若指受具豈是於後
又云前修乃望果爲前大智律師太欺我哉誰便不
知修行在前證果在後特勞指示如此釋義直如兒
戲即行前修者已於具戒能立三誓所發無作義具
三聚前修乃由漸之行汝於大乘不知等分一味輕

視諸祖大小雙弘如來推實二智無非化導令從小
進大至於此義曾未經懷又云受緣入乘且據分通
後立圓宗乃論圓受是何說話穿鑿祖乘書中所謂
約圓受受後圓者正難此妄却云我辭立緣何爲若
使與後圓宗不問受在何時汝見疏中立圓宗處在
後明體章中前所立緣爲受戒否若用受戒又且未
圓若不用受却成虛設所謂大乘正是言今圓宗受
隨奪多種誰便不知汝所揀者殊非通論凡言大乘
有不同義但在能詮乃有偏歷圓融之異所詮何別
故云一切大乘莫不皆以妙理爲體此體之外復有
何理爲大乘耶汝引祖文所用不全皆屬前事大乘
何別今立圓宗正取一實豈於圓受而分兩檨欲彰
深究返成穿鑿疏中作法受者正是迷前緣受之相
若乃至此方是圓宗所論受戒謂此圓受與前不同
敢問疏中依論起慈鈔叙上而發心無非皆是用大
受小大小相即正是圓義但逐文相不思大意濟緣云
雖三戒互具至於修奉恒用攝生任運含識一切豈
止三聚含攝一切是圓義否起慈納戒非爲生耶疏

鈔兩文一宗論受雖包權實祖意在圓若分兩意却見二部次第排布皆非了義又云疏中提起小法以圓決顯之處與疏鈔平常引用之文天別此又見汝留心穿鑿而無遠致此是祖師用圓之處圓何嘗別提與不提但觀文中大小無間卽是用圓緣境起慈者爲受具善戒七衆爲菩薩本鈔中受小爲戒三聚法花開顯涅槃重扶無非此意汝因不見提起決顯便謂天別朝四暮三小兒見解逐語之徒何見儀道彼破余曰不見排布受儀便語圓無受文彼若不辭何出此言料彼曲見將圓宗於體之文方明圓受不知前論發心唯取上品今明戒體意在圓宗始終相應受隨一貫故致此文究竟敘述前將二部次第融通如合符節其理昭然則知彼欲抱能指圓宗受文故假外問謗譭古人設有此問亦何須答外學何知欲顯異又是不曉一宗大意故此穿鑿何不自差先輩歷陳著撰曝人處多囑令我看欲辨是非付之來哲余云分通屬機發者汝何能識如來洞照有此機設此發由其在小不住於小慕大未歸於大是故設

發小中露大大中容小部主知此故立一宗道證無學卽是小理終歸實道卽是大理記云深有豪淺之能發纖分通之義豈非此意彼引事鈔發三種心收三種發詮三種理三種心非機耶教非發耶性相二空但是推折逢相不同皆局機也眞空何異只一權理纔是大乘十八空二十空等皆從境立空亦無別受具菩大佛祖明文却敢斥云是何言教若謂破我不曉何不破妄說余云受與不受自屬機者言時人也今或有人雖知大爲究竟自議分量不可奇小且守已納未欲進大豈不由他何權被覺折逢始末皆是不解文義所以曲巧妄破不思便矩翻怒汲深汝謂濟緣所問菩薩戒同異等文不待詳而自顯爭奈折逢不能詳何由自顯記主明云必有同異汝何得晉恐疑有異佛祖記主皆令後受汝何斥爲不了之師驗汝出言全無準則余云太圓具圓是則未是皆破汝汝都不曉却推教法白四受大豈非太也但能圓小不能圓大豈欠也將圓爲大是則未是本謂具焉故不註脚今如此釋竊恥亦曉法花開顯祖師立

補入中字

補入竟字

圓記主三義誹云未是有何欠剩余書云只緣將此
大戒推與他家乃至只一待字雖消故持將爲發大
正爲黠汝愚迷却將莊做佛祖汝凡見書中說汝短
處便祖發祖師謂我今發心受戒爲成三聚戒故何
曾不受推與他家若云即此便是成今納大資持何
云遠期大乘三學遠期之言豈即耶汝若不肯受大
豈得因汝不受三聚絕滅他家盛行豈非推與彼
蓬破余曰必謂不槩三聚竊磨爲推與他淺局之見
也余四除也非淺局矣汝模不著謂淺局耳只緣汝
素不識事理圓是理體受是事用聖人有悟中之事
理凡夫有迷中之事理迷悟雖殊事理不二理則法
法圓融事乃一一不濫理不謗事事非理外事理一
如方稱圓極台宗乃明事理二造性具緣生究竟爲
一汝云白四言下尙發三聚是誰亂道引來況釋若
使大中缺事則令小內斷圓由汝殘毀祖乘故斥包
羅不盡詎云前施小教此是大乘以大決小不待受
大即圓頓義此之一字乃指圓體以大決即小是大
故云決也由理圓故故不待受正彰頓義若容不受

合言不用妙蟲於此雙弘可也何無律本文云今宗
教唯開會皆一乘耆教既一乘何須本觀終南妙觀
本即一乘何待開會方稱爲妙便是戒學亦即如來
本有一乘圓極妙戒法華但是開顯而已戒體章中
記主深達實異常途折蓬達意雖欲返常不能合道
凡爲修觀有法有體有行有相不知今律以何爲本
吾佛受戒鹿苑最初一乎善來斷惑一輪道證初果
不知幾時修觀而亦證聖諸經結益即座證眞未曾
修觀便得悟道鹿苑雙林大小互益想此即是錯修
觀道故使大小得益不同十方世界六根六塵皆能
入道若不修觀只是世善見取結使封及信讀好自
招收無宜推托破余書中以太圓破一乘盡蝕破立
觀學之不到一恣意言試問識看此是話謎皮裏無
血豈是活漢余云弘律以戒爲本以持犯爲正
蓬云彼以乳兒通知之語以惑聾盲使其易信余曰
雖是乳兒通知之語爭奈鐵獨不知祖文自云律宗
其唯持犯之相實深非夫積學洞發窮幽盡理者則
斯義難見汝謂易知故多妄解妙觀之義誰不知要

用不得處翻成誑妄

折蓬云余每見吾宗學者以祖師諸文示觀各有別意乃至五例解中番辨此一段文所謂全迷戒相暗托觀門欲明此意先須定境是約圓宗而論受隨須以法界爲量仍知事理不同不分而分修觀攝理受戒緣事不出只是十界依正雖事理相即用與不同不可一槩故事鈔云未受已前惡遍法界今欲進受翻前惡境並起善心故戒發所因還遍法界又復須知圓宗戒限通禁十惡意地警起盡屬所防總歸制限未涉觀門此是通論大敎限量若約戒觀的示用心所依無過衣食四儀語默動靜然而此境自不能戒善惡業行但由戒觀依此而行戒學言之森然萬境何事非持日用時須不出在此是故祖文備立群篇廣引三藏欲令謹守無犯所以深切著明洪同大小律儀遠受大須先具大故云不待受大後若無待圓須何成不識字義妄云分曉莫丙祖文庶免苦報獲大甚明言無畏忌持輿謗妄可謂無事造罪也彼引書云立圓既總大小雙弘乃至可令人笑此一段欠半是愚迷半是欺圓法花開權顯實涅槃扶律談常終窮至極純圓獨妙吾祖依此建立圓宗是圓極否用此圓乘是弘大否專權戒律非專弘小那善戒七衆所受爲菩薩本事鈔我今受戒爲成三聚此等豈弘何爲隔歷經云但念空無相無作於菩薩法心不善樂初聞佛法遇便信受思惟取證是辨得小十方佛土中唯有一乘法無二無三是辨得大若我待說所因成就阿耨菩提必以大乘而得度脫汝等所行是菩薩道諸開顯也雖是戲汝甚有義焉不肯依經受菩薩戒是不辨大直以白四便發三聚是不辨小中開橫儀皆是綺語何堪推究卻欲笑我何不自笑

折蓬云吾祖弘律以妙觀爲事相之導聞斯心驚不足怪也非獨余聞而生驚怪記主見說寧無驚乎吾祖得知豈不怪也諸大祖師一切世尊亦必怪汝言無公當翻師自云煩惑難消要由方便致設三學用爲治元律云爲調三毒令盡故制增戒學是知三學皆佛法中公器豈得併爲一疏獨推觀功經中亦云

戒爲無上菩提本部主乃云三世諸如來皆共尊敬
戒律序云如是諸佛子修行禁戒本終不問耶疏沒
溺生死海戒疏云舉宗以明持犯爲正記主云三藏
分宗所詮乃與攝行雖通兼濟在教各有司在如上
所引皆不見以觀爲律本便是諸文對破惑論但有
勝劣非全無煩惑毗尼者乃其義也
彼云十方諸佛成因證果本豈越斯佛以五分爲身
何獨本於一觀又云三乘賢聖上求下化功唯在此
三乘聖行曾受戒否能施戒守道非觀而不別淺深
論中何云道品樓觀以戒爲柱行之事理昭然可知
何假觀分福慧乘戒化制小大盡是通途法相何總
歸觀止觀雙遊眞俗並運吾祖觀學期三聚妙戒推
窮過本起自三毒欲絕妄源更深防護故約化制兩
門所明觀念對治婬觀不淨殺起慈悲盜懷知足妄
思眞實上根利智衣則著著食則口口房則出入常
以五觀在心無使臨機異念故律云常爾一心念除
諸蓋中下根器通作一觀望上而學漸資後習離犯
成持更有業重障深妄情難遣須作假想婬作蛇口

三經二

大聚食作糞尿虫槀鉢作血塗髑髏衣作血塗穢皮
熱鐵葉等飲作膿血等想無非爲遣妄著圓成清淨
戒行是故疏中獨令常思使域心有處一宗戒學功
歸在此所謂假想者大師云卽雖未爾想力若成怖畏
心起能大助道開發正慧豈非持奉之助戒行乎末
學者皆知唯汝不聞若彼違引諸文細推盡歸戒學
所取妄謂祖師將爲妙觀豈得持戒全不用心臥地
此持何成持犯又引判教屬憶念輪正當戒學何歸
觀行又云常爾一心念除諸蓋是用觀破惑蓋由不
識三毒諸蓋通於業惑該乎戒觀今既結犯正屬戒
宗業疏恒憶恒持乃無作功用一切戒行皆無作所
熏此三恒字要人常持徵縱結犯未審制聽所謂觀
境者亦是戒學所防之處此爲事境又云觀事生滅
者是然於此境若不因觀何成聖行不論大小須明
諦觀所以文云知無我人善惡性相觀事是心知之
一字能觀觀智無之一字所觀諦境唯識觀中觀是
能觀心是所觀皆以理觀契理境方成妙觀故資持
云前二性相以空爲理後一以心爲理我人善惡等

事皆屬諦觀所破之法四明法師云須分兩重能所如器諸淳朴若使不以理為境者能觀之觀契合於何我人義惡豈能亡泯但逐事境何能會理須知祖文明觀之處莫不皆具兩重能所逐名言不能推究所以論云說智及智處皆名為般若以如如智契如如理又復事理兩觀創心修之皆觀事中一念若觀此心即事之理名為理觀即理之事名為事觀故荊溪云隨緣不變謂之性不變隨緣謂之心生佛依正等境皆可如是論之今宗唯識若總若別亦當依此二義而論略分戒觀大約如此折蓬矯異不落觀絕戒不成戒觀不成觀自迷在汝破他何堪鉄翁宗師生平自任輕視同徒持誓家業為由自欲發揚已見意謂盡理期廣流傳不知閤胃太深翳昏祖教余以長耆公心諫論似是知非猶負抑鬱何以知之耆中所說一依祖教於理昭然若不知非何用敗他語言理況正義廣揚著誓構架折蓬飾邪非重為程認故於祖文曲巧鑽研全何正理雖移轉增私分心邪見大慢一時併發於此文中分明可見故彼文云若不

用觀行融有為戒成凡移遂引祖文若執戒為真道道則戒結所收乃至道在邇而求諸遠宜返思之文發然吾祖教觀何所不該文體正意唯歸四分良由部主博老三機般鑒兩曲包括權實統收各理結茲巖通被時賓記曰深有兼淺之能故傍收有却教蘊分通之義故終會圓乘聖師得意淮法花涅槃建立圓宗扶通深之部意為稟大之先容依此受隨咸歸實道所以制作敷之則包羅法界捲之則唯在一律如星拱北似水朝東若抱依汝奪其弘律之本歸乎妙觀之宗正如晉若之宗呼出性澤之門客似主人閤人難辨卻使一家發曲所引三藏大小戒觀化制兩門觀念對治及諸祖戒言發明解慧皆無所歸咸失主伴便是三種理觀隨律之經既借為本隨律何在料得鐵翁但濫逐妙觀虛名不曾留心實學彼所弘戒既斷解慧全缺莊嚴豈非任戒集業執則障道自合招受無宜相貽自佛法東漸諸宗諸祖隨所闡揚建立門庭各在其本可背交互如此顛異欲自主張妄謂深究祖懷實是埋沒聖教來學易瞞慮成遠害又

引四四句義凡論四句欲取雙美汝既劣於戒尊於觀豈兩得乎余云戒行觀行皆能發於定慧等者因戒生定因定發慧三藏諸祖莫不常談汝固能知但猶不了戒有勝劣行有麤妙一槩相待定須本觀若欲推於觀生定慧觀裏知見但逐文言曾不思修何能曉解須知創心修觀者以第六王數爲發觀之始豈得便是定慧智論云始學凡夫邪心中語受戒發心亦屬妄想故事鈔云如是發心尚是邪想戒行成功業非不起方發定慧初心修觀定慧未曾梵語三昧翻調直定須以三昧調停進行散則止之昏則照之止觀漸熟定慧旋明止觀二法即定慧者此約法體修成言之便是觀成進入後位亦須因觀重發定慧次第進入所謂禪定乃有多途諸天所修世間味禪佛弟子修世間淨禪不出皆是四禪四空諸天修者用六行觀厭下苦麤障攀上勝妙出地修居之發未到定生夜摩等能屈於空至於他化發得初禪脫於欲籠得生色界次第修進至非非想皆是六行觀中修發名世間味禪若佛子用無漏心修八勝行名世間淨禪若出世間及出世間上上十種禪皆用無漏智次第修發故攝論云唯識通四位修所謂慧者歸敬儀云無分別智念念利鈍五十余豈非用觀次第修發觀行能發禪定智慧信不誣矣

折蓬謂余彼引祖師圓宗一節至於若據諸文戒但止業此文叙戒而云返妄彼之不曉便謂成佛功唯在戒我若不說祖乘何顯今異叙之莫爲顯異當知圓宗言戒即一佛乘一乘妙戒全體離染全體證凝全體照用三一互融體絕思議乃至考彼前後之文妄意若此（彼文）余切觀彼一節之文猶如醉醒又若顛狂全無尺寸一味胡來祖師記主皆約圓宗一乘妙戒始終詮辦汝乃每云若不用觀行屬有爲戒成凡福忽於此中言圓宗戒有許多玄妙若醉醒畢竟見何誑妄自稱我若不說祖乘何顯此雖黨張非狂何耶

問鐵翁此圓宗妙戒爲是吾祖所以爲非吾祖所弘若謂吾祖所弘吾祖弘律以妙觀爲本若不用觀行屬有爲戒成凡福正屬諸文止業之戒豈是返妄圓

宗一乘若也非是吾祖所弘今此圓宗是誰建立令
誰弘闡若云即此便是律本妙觀文中自云於本藏
識成善種子此戒體也何曾言觀恐謂當體即是觀
者既言當體即戒體也能具澄凝照用之德何推妙觀
若言唯在業疏明體章中有此妙戒却見疏鈔餘文
祖師記主說圓融處盡屬閑話皆是長語是汝深迷
却云說顯胡猜矯詐誰能信受所言諸文皆心業戒
何故圓宗文中亦云欲了妄情須知妄業餘文心業
圓宗返妄又見吾祖戒分兩樣當今行受令受何耶
任戒集業執則成障但在機情若據佛祖無非為道
誰言成佛獨推戒功誰言戒德非成佛本全不曾究
聖師建立一乘戒觀部文用與始終歸趣只欲顯已
有過人處返將祖乘矯異穿鑿迷沒正意却言我若
不說祖乘何顯顛倒若此實見汝心說玄說妙無規
無矩取謗傍觀同受斯耻凡為學者議論發乘無非
為開自他迷昧令成正見且如祖師於部文中破古
之處皆以慈悲之心真實之言詮辨邪正開示後學
豈全折蓬以強勝心陳自制撰聾瞽無知莊彼之失

掩已之非蘊慘毒之懷出不遜之語恣我好高之氣
誡他不忍之餘便不知如來所化用三學齊功余何
曾言成佛菩提功唯在戒但為見汝不有律宗獨推
觀行凡見祖乘所立法門盡用修觀方成道業不知
入道通於餘行故曰修觀以戒為緣菩提以戒為本
見佛性證涅槃深心持戒如來之身以受戒為本勝
鬘智論即大乘學皆是祖師引證戒謂我不識唯汝
知之但執成佛菩提唯在修觀更無餘法此實見乘
返謗於我謂唯在戒若能議彼無公心之論欲莊人
失此七自隨任運無得蓬余曰吾祖三觀用之有處
（取以如前）只緣如迷不識解行盡將解慧而為觀行故為
不局通乎諸文鈔受戒篇三品發心記對三觀盡是
祖乘所論戒觀文義主對解行相當各有三種豈是
令修三觀為三品發心記云初祖護今不令得脫即
二乘心正據小果中品所修以法開解自他兩利度
非究竟即小菩薩雖期佛果行處中間上品引導令
至涅槃同歸佛道即大菩薩上釋受戒下乃准顯准
沙彌篇三位配之恰然符合學者至此宜明辨行果

分齊學者至乃驟發心受戒期向行果淺深要知逕
大豈令修觀安居篇中令修觀者九旬之內通明所
行無過事理記因釋鈔靜處思微故曰微之一字彙
合事理則憶本受體即戒學也理則達妄冥眞即定
慧也即沙彌篇三觀二空即空爲理唯識即識爲理
此釋思微一夏用心無宜偏局思微是道既彙事理
戒亦有分乃是安居修觀豈是用觀安居福粮餘味
才士常談取唸祖乘何求所出恐收童不曉何疑學
子未聞所謂通宵路者貪持因釋上品納戒云攬無
遂戒法歸無蟲識藏成種子作聖道甚翻無始惡緣
倶爲成善變有漏苦報即成佛身我等云何不自珍
敬佛恩深重粉骨難酬苦海導師朽宅慈父得出火
宅得誰苦海何止通宵可喩其疏圓宗言戒既制心
毒此貪瞋癡在惑即是見思無明在業則有前七後
三故文云譬夫伐樹始必利拔豈唯種果無依亦使根
株漸朽戒禁業非三毒既輕進侵惑果須知圓發三
惑一體苦貪瞋而爲其本惑業分位煩惱重輕只由
妄智誰疎故使惑落前後今宗圓戒會同律儀爲稟

中使疑假

大先容故瓔珞經云律儀禁懸結業煩惱究竟斷故
況復三聚任運互具成佛有餘稱美之謂汝之局執
凡見祖文稍涉理慧使作觀解封後信詎正是老兄
且淨心戒觀序云諸部則以發開解斯文乃以觀示
修若汝偏見必言諸部只是開解斯文只是示修佛
祖發門當求大意片言隻字豈宜妄執觀之不已爲
觀行之不已爲行觀行二字豈易承當記主如難故
有斯譏余云沙彌篇大小比決蓋汝不知沙彌建立
入道初心出家學本始終期向律儀各立佛祖正宗
律觀相須汝不知處待至下文更與細辨余云懺篇
所用亦有意焉乃引祖文顯相須之意
彼云乳兒之見意謂高了若其然者聖師記主皆乳
兒耶資持有人問曰題云懺六聚法耶出事理懺乎
是故答云不曉化行二發罪懺相須唯依化懺則制
罪不壬若專據制科則業道全在故當化行齊用則
業制俱深故鈔云五衆犯罪事理而緣則順教無遺
唯識理則達妄外塵本無又云篇聚依教自滅業道
任自靜思此明五衆犯懺不可事理偏用以事懺制

◎淪直舞作書

以理懺化但緣折蓬不曉無違唯識一句便將此為理觀非獨論懺凡見部文才涉理慧便自差排以觀受戒及一切法門須用修觀妄源在此事則順教無違唯識鈔中既判為事即是依發自滅正屬行懺專據制科下云理則達妄外塵本無即屬案道靜思方是化懺唯識妙觀若也事懺便用妙觀下立理懺又復何為豈名化行相須不成事理双用今之懺法既云化行相須其實事理無混方見學師戒觀不蓋下引攝論證上事理論云唯識義不告不無能取所取上句證上化理下句下制事所以記主廣斥過迷彼則妄著邪空以致機因機果汝乃強執玄妙翻成無別無分須知理則法法圓融事須一一分齊既殊趣向豈合用途是汝貪深非全學淺既知觀是即事之理何不曉戒為即理之事在戒則戒正觀傍在觀則戒傍觀正隨經之律隨律之經斯之謂也須知今宗論戒定慧齊稍各自當家不曾借本祖師記主句句從容鐵翁間生言言局執想因書論忽醒張仍是太間不分戒觀信之玄妙不易可談

◎匿直障作嗟

余云凡論修觀須具境乘（有十境十乘）又云所引之旨是理境又解慧未見疏記而作觀誚鐵翁大哭余則慧差只此斥文違改三字一書之內改縣甚多境乘改作境觀理境改作理觀疏記改作餘記然丈夫凡有破斥須論實事豈應改他字義且欲成我笑端若使使知而故改即是小兒知見不知悞寫元有長書在汝几案既將開版何不細看以義定之如此草章知汝所聞亦可見也余云今家所立三觀齊用祖文自云任智強弱隨事淺深非齊用耶佛祖設化理當如此唯在一乘推佛本懷祖師弘闡故須盡善三種意語汝但學言不知正佛祖所用若據吾祖深鑒當機合用隨他意語故淨心誡觀云於汝見行諸部過患發修對治四十二地空宗眞理唯可知開影像麤相力所未及今唯使汝淨除業障客塵壓等推此文意急於戒學專權律範聖意可知余云三諦三觀非祖師所立豈妄傳持鐵翁意言妄自差排諸祖立觀各有所宗豈將一字半句便為今取準承凡汝立法輕狂若此吾祖三觀諸篇取用眞俗並觀即以自行而

◎補入戒字

爲化他
蓬問唯識空假中耶余卽答云唯識觀也乃隨問依
名而答豈是傍若無人汝將修觀能所始終返難問
者傍若無人也余前書中列汝所立汝謂理爲戒體
乃出祖文盡爲不識法界有事理故謂余戒觀各有
四意戒中四意是汝傍言恐爲迷文觀中四意其理
當然請諸學者子細辨明須知祖乘有旨趣有關節
所謂旨趣者能詮只是色聞律儀所詮無非比丘戒
數之則包含一佛大化收之則唯歸四分假宗所以
疏鈔兩文皆列多論凡欲受戒必先請師開導緣慈
爲正發量是故疏釋發心趣向云此之戒法出家本
務業非懷大定難容納如善戒經菩薩戒本七衆所
受者是向不緣慈如何容大意在後也中間示體文
云智知境緣本是心作欲了妄情須知妄業故作法
受還薰妄心於本藏識成善種子此戒體也後明隨
行云常思此行卽是三聚大小俱心律儀不異事鈔
明受戒云我今發心受戒爲成三聚戒故乃至令至
涅槃前論戒體云以此要期之與彼妙法相應於彼

法上有緣起義領納在心名爲戒體後示行相云知
自身心懷佩聖法下爲六道福田上則三乘因種濟
緣約六種三法一一互具明圓體圓行引華嚴涅槃
勝鬘智論成圓戒資持問分通之義出何人答如來
立發彼此機緣部主深知遷符佛意別立成宗是以
前後律序法正所安多伸此意豈不明乎又以三種
理觀總一切經發所詮三品發心攝三乘行果分齊
三宗戒體決兩部受隨持犯此等皆是祖乘旨趣折
蓬雖不知大途宗旨亦能云提起小法以圓決顯之
處與乎常引用天刖所謂關節者亦不離於旨趣以
三體三品三觀文義主對解行相當決判大小化制
受因果戒觀解行持犯重輕等相各無差互非不昭
然故濟緣云濟觀前明實宗無一心字次述假宗無
一種字始見聖師深體推實自餘凡愚未足擬議此明
三宗戒體不濫資持云學者至此宜須明辨三心所
期行果分齊但由鉄翁乃以旨趣混於關節故有白
四納大不曉教門觀以律本不分化制善種卽三種
聚不明受隨義具爲究竟不識因果上品非圓受分

通卽大乘立緣非作法止業非返妄圓宗決教妙觀無別蓬折箴中一一隨破更有於徽纆討重緣吉羅制業皆大乘所犯蠶觸此失宜自細思

余晩景唯恨師友凋喪及見後昆爲學易盈實自灰心豈期涉世但以造物顚倒不容自閑纖翁弘闡誰解抑揚但見大義有妨不容緘默雖欲糾正非本所懷念息復興經乎數載今以二三仝志頻欲催成聊述所知以塞其責今寶祐甲寅元宵後十日於靈芝絕筆云耳

所謂中國失法求之於四垂者斯言有以本是五天竺國爲中東漸至白木條外皆邊方也或此土言中者乃軒轅局談耳　佛法漢朝明帝時來九代傳持獨吾祖南山聖師返光前烈盡能用大弘小得法正之源本如來權實之用所以土一圓宗闡於四分稱遂化妙盡於此後得記主大智律師發揚斯旨人到于今成受其賜近或有還我能強生穿鑿僭濫無歸全失其本雖謂深究誰能曲從嚥一百二十州之大訓兩浙僅在其名可謂中間

笑法笑法矣妙蓮下壇時日本芿法師來略得識面惜乎不晉與言後見其所出問答知彼解行可歸嘉定王於淳祐果有學律者來唯忍徹二法師相聚連年與之議論頗得稠密一別再化各處天一涯不知其回國之道況何如今有範法師到來疊衣過我晉出疑難有可答者忽問南山宗旨將蓬折箴與看不數日能述一本將來對證巳自詳其略有悞處卽與改之嘉其明敏略敘所由書之於後也乙卯十月日滄洲祖關上翁妙蓮云爾

蓬折箴終

◆儀戒緣字疑字体不明

律苑事規要語序

翰林侍　講學士奉政大夫知
制誥同修　國史袁　桷　撰

余居隣開元寺其戒壇精嚴肅靜過者莫不悚息間
遇度僧必一往閱之見其結跏藉草持悕畏想口誦
加護不絕天神炳靈王有登壇仆絕不能終事者緜
是鎚獰夫悉子率罔敢廢懈憶使嘗持是心安有所
謂地獄也耶悟心源律師定上壇結界等儀式願廣
施諸方使人人如初受具足戒時清淨法海與大雄
氏告衆無異不然破律犯戒罪㧞可勝道哉
泰定元年中元日　　清容居士袁桷書

杭州路明慶大興國寺
律藏事規備用要語皆宗門之柱石垣瀋也四明
悟公心源宗師篤於前明慶虎巖宗主一爓苦心
二十年圓成二書釐爲十卷凡十餘萬言繼志述
事固有其人奈工木之費頗夥必藉諸大賢明在
家出家菩薩喜開施鑰同成勝事

◆要道節錄

佛三寶有僧有法僧體禁制度皆是良心律一宗作業
作規故行住坐臥無非大道奈慈苑之廣莫致芳涤
之茫洋百丈撥拾頭而之它二祖鈔疏有不能用今
則挈爾要領會其旨歸既閑花野草各自春風動搖
俾殢雨凝雲不礙山色清淨十萬餘字多多益辨千
二百衆井井有條邏象長者才肯點頭彫龍工夫方
敢下手法既周偏福不唐捐
泰定二年三月　日疏
　幹緣　智觀　文郁
　勸緣　明慶住持宗主
　都勸緣　南山澄祖師菩薩

百丈大智禪師採取律制以爲禪林淸規舉世盛行
而吾家律學者及不及焉然
南山靈芝二祖撰鈔疏記文積有年矣至宋咸淳間
前明慶寂堂思律師奏進入藏徧行天下實有大功於
吾宗也惜乎行事儀式曾未著述每承前住大明慶
虎巖宗主累書諄諄囑令徧集近至武林般般若關

水疑夫

法會新住明慶昇湖宗師大耆舊子永文郁智觀又請器筆其志甚專是皆律苑罷象也於是再披鈔疏及諸詢律海者造并參禪林軌式編成律苑事規并備用要語計十萬餘字今併入梓庶可以爲後人法則但省悟學識淺陋尙慮缺遺倘木高見宿學改而正之及補諸未足此省悟之所深望也

泰定乙丑中元前五日　四明演忠住山省悟書

律苑事規目錄

◆請圓讚
◆持疑寄

今如等六字一篇顛注

律苑事規卷第一

四明演忠律寺住持嗣祖比丘省悟編述

杭州大明慶寺住持嗣祖比丘嗣良參訂

天　結界儀并序

結界一事僧衆大綱像季佛法藉以匡持衆同羯磨託爲根本蓋因秉御者鮮以致諳練者稀宋咸淳間四明沙門銘翁文英律師集結界履歷今取其式外撰普說白席祝香結坐語共二十章如備用要語中撰爲後學規則不敢以呈遠者幸毋誚焉

結界唱相人卒難曉今以寺外土墻門關石標內外設正四隅方向以寺前左角爲始唱之故爲二圖

東南隅向左起正東

西南隅向左起正南

西北隅向左起正西

東北隅向左起正北

西北隅向

初結三界儀

〇第一日辰時先諷誦祈禱

未糊結之前鳴鐘集衆於大佛殿啓白祈禱諷大悲呪三七遍先呪沙水遶殿散花洒水撒沙次誦楞嚴呪一遍回向天龍三界州縣所屬地界業主前亡後化土境神明等訖僧衆且散

〇午後諷誦祈禱

鳴鐘再集衆仍從大殿畢大悲呪散花沙水周徧寺內及繞寺外循大界標相却回土地堂前立定回向伽藍衆聖訖且散此是肯餘宗師如此行之不出律制

〇初受糊次第律令日結衆集可悉故今多夜結避行僧少故

初夜打起衆集法堂主法師昇高座觀香云云訖坐本寺兩班問訊次諸衆結界出班問訊維那作梵云云訖主法師普說云云如佛用要略中畢下座少歇

〇中夜糊結三界僧次食也衆行事傳香僧如布薩儀中

大打起集衆就僧堂前立定鼓絕維那舉聞鐘偈曰

降伏魔力怨　除結盡無餘　露地擊犍稚

比丘聞當集　諸欲聞法人　度流生死海

●一切一作十方

聞此妙響音　盡當雲集此

次第衆集法堂依位立定大展三拜跪誦入外偈曰

持戒清淨如滿月　身口皎潔無瑕穢

大衆和合無違諍　爾乃可得同結界

衆各斂具而坐行事三人起散花水誦偈云

散花莊嚴淨光明　莊嚴寶花以爲帳

散衆寶花遍十方　供養一切諸如來

維那作梵行事一人袖香合持坐具出衆至大香爐前設禮跪爐傳三捻香就拜待梵音絕却遶身胡跪誦偈曰

戒香定香解脫香　光明雲臺遍法界

供養●一切無量佛●　見聞普熏證寂滅

○欲結大界主法師白席（如襍語中）了云　今請某人唱大界相其人答所成法（某）謹白

大德僧听結大界不許傳欲云云　問集　問和　遣未具　（主法云某甲）　比丘起爲僧唱四方大界相

次唱相師出衆行禮立定唱云

大德僧听我比丘爲僧唱四方大界相云云（如襍語中）三唱了唱師復坐（主法云）僧今和合何所作爲（答云）結大界羯磨（師云）結大界羯磨仰憑尊衆合掌同心證明成否

大德僧听云云（白及羯磨結詞並在羯磨經）了云　作法既成結界圓滿（白及羯磨與結詞皆問答成否下皆倣之）

次欲結攝衣界師白席（如用語中）了云　今請某人答所成法（某）謹白

大德僧听問集　問和　遣未具　索欲　（問云）僧今和合何所作爲（答曰）結攝衣界羯磨大衆同心證明作法

大德僧聽云云（白及羯磨結詞並在羯磨經）

後欲結攝食界師白席了云　今請某人唱淨地相（某）人答所成法（某）謹白

大德僧听　問集　問和　遣未具　索欲　（師云）某甲比丘爲僧唱淨地相　唱相師出衆具禮唱云

大德僧听我比丘爲僧唱淨地處所云云（如羯磨經中）三唱訖唱相師復坐（師云）僧今和合何所作爲（答云）結淨地羯磨（師云）結淨地羯磨仰憑大衆合掌同心證

明作法

大德僧听此住處云云（白及羯磨結詞如羯磨經中）

已上掤結僧衣食三種大界竟維那舉處世界梵詠

衆念自慶偈云

諸佛出世第一快　聞法奉行安穩快

大衆和合寂滅快　衆生離苦安樂快

衆僧起立淨地師執手爐云　上來恭依律範行結界法事所萃洪因端爲祝延

皇帝聖壽萬安皇太后皇齊年皇太子睿筭千秋文武官僚同增祿筭國泰民安時和歲稔不盡良因祝献護法諸天報答四恩三有伽藍眞宰護教安僧法界衆生同成種智爲是緣念（清淨法身毗盧遮那佛十佛號加青山大智二祖師號至波羅蜜）誦衆僧大展三拜行事人打槌唱三歸依（如說戒儀中改布薩爲結界）了衆收具復回僧堂前和南而散

○第二日解三界掤結　初夜解三界次第

黃昏打起集衆於僧堂前誦入堂偈（如前）收具就坐行事三人起散花水誦偈（如前）維那作梵行事一人出衆禮三拜執爐梵詠傳三捻香衆誦偈（如前）次解淨地及衣僧二界白席羯磨次第而作也

初解淨地師白席了云今請某人答所成法某謹白

問和衆欲等（幷如前）但答云解淨地羯磨（詞云）

大德僧听此住處共住共布薩（白及羯磨結詞如羯磨經中）

次解攝衣界師白席了云今請某人答所成法某謹白

問和衆欲（幷如前）但答云解不失衣界羯磨（詞云）

大德僧听此住處同一住處同一說戒（白及羯磨結詞如羯磨經中）

後解大界師白席了云今請某人答所成法某謹白

問和衆欲（幷同前但）答云解大界羯磨（詞云）

大德僧听此住處比丘云云（白及羯磨結詞如羯磨經中）　維那作處世界梵詠衆誦自慶偈（如前）起立解界師執手爐云云　上來恭依律範行解界法事所萃洪因端爲祝延　聖壽萬安云云（如前）爲是緣念十佛號加二（祖師如常）舉衆展三拜行事人打椎唱三歸依詠收具仍回僧堂前（和南而散）

○正結三界儀　中夜正結衣食三界

打起集衆於僧堂前誦聞鐘偈（如前）入法堂設禮誦偈

坐定散花水梵音傳香誦偈並如瓶結中

初正結大界師白席了云　今請某人唱大界相某人答所成法某　謹白　問和衆欲差唱相人並如前三遍唱訖

問何爲答云　結大界羯磨結界詞語法式前如瓶結中

次正結攝衣界師白席了云　今請某人答所成法某謹白　問和衆欲差唱相人　羯磨問答並如瓶結中　正結三界俱了主法人略叙謝結壂云　云如要語中了維那作處世界梵諕衆念自慶偈起立主法執爐祝聖念佛號並如瓶經中　然後白佛乞聖加被俾界域堅牢等語合衆大展三拜行事人打槌唱三歸依仍回僧堂前和南而散

〇第三日廣誦戒本法式備於布薩儀中今多行此法故附此

〇廣誦一人　秉白一人　作梵一人　行事四人

已上結界次第若作法者多可以各分結解白席如只一主法者能餘皆未許不免從簡於是述白席四章如要語中　以擬後用各章羯磨歷別作之所有淨地唱相前隨舊出今例攝衣不唱相故此略之其法式次第今亦列之于后

瓶結攝衣攝食二界總白席了云　今請某人答所成法某　謹白　問和衆欲如前總答云結攝衣界羯磨攝食界羯磨　先秉結衣界羯磨　次秉結攝食界羯磨

共解攝食攝衣二界總白席了云　今請某人答所成法某　謹白　問和衆欲如前但總答云解攝食界羯磨解攝衣界羯磨　先秉解攝食界羯磨　次秉解攝衣界羯磨

正結攝衣攝食二界總白席了云　今請某人答所成法某　謹白　問和衆欲如前總答云結攝衣界羯磨結攝食界羯磨　先秉結攝衣界羯磨　次秉結攝食界羯磨

共解食衣僧三界總白席了云　今請某人答所成法某　謹白　問和衆欲如前總答云解淨地羯磨　解攝衣界羯磨　解大界羯磨　先秉解淨地羯磨　次秉解攝衣界羯磨　後秉解大界羯磨

〇結解戒場儀

瓶結戒場白席了云　今請某人唱戒場相某人答所

成法某謹白　問和索欲唱相師出衆行禮（與結大界同唱）

（相羯磨詞語如要語中）

次解戒場白席了云　今請某人答所成法某謹白

問和索欲（如前）但答云解戒場羯磨

正結戒場白席了云　今請某人唱戒場相某人答所

成法某謹白　索欲問和唱相師出衆（並如鄉結中）但答

云結戒場羯磨（羯磨詞並如羯磨經中）

〇結界資次榜式

結大界所（且以五人僧資次排定，如人多寡隨宜區處）

第一日

午前集衆行道祈禱　某寺律師回向　齋

午後集衆遶寺行道祈禱　某寺師回向　點心

初夜甲寺律師祝香普說

中夜乙寺律師秉結大界

丁寺律師唱相　丙寺律師答法

丙寺律師秉結衣界　戊寺律師答法

丁寺律師秉結淨地

戊寺律師唱相　乙寺律師答法　點心

師疑仰

第二日

初夜戊寺律師解淨地　乙寺律師答法（藥食餅）

乙寺律師解攝衣界　丁寺律師答法

丙寺律師唱大界　戊寺律師答法　點心

中夜甲寺律師正結大界

丙寺律師唱相　乙寺律師答法

丁寺律師正結衣界　丙寺律師答法

戊寺律師正結食界

乙寺律師唱相　丁寺律師答法（藥食湯餅）

右伏以毗尼藏是佛法延壽命之教經論力微羯磨地之苾芻秉衆法之區自然休弱眷此精藍雖美其何勝法未加欲免宿羨離別之愆結攝僧衣食之界天人戴師神龍護持端肅身心宜唱三篇之祕語專懃呪願堅牢萬載之封疆至始至終毋怠毋忽闕　南山宗旨祝北闕睿齡

今　月　日　榜

一無稱字

一無以字

律苑事規卷第二

四明演忠律寺住持嗣祖比丘省悟編述

地　　落髮儀

欲出家者律中作單白和僧使大衆知和合者善不爾者循房房語令知作已應與剃髮先請和尚次請阿闍梨應具儀至和尚所三拜互跪合掌請之侍者先念天頭云

夫以儒教事父唯重於成身釋制依師務存於學道故使四儀軌範藉此以琢磨五分法身因茲而成立理須竭誠事奉故當克志陳詞恐汝未能我今教汝請詞云

大德一心念我某甲今請大德爲落髮和尚願大德爲我落髮和尚我依大德故得剃髮出家慈愍故三請

和尚答云汝既陳請我當爲汝作剃髮和尚　次引至闍梨所禮拜互跪侍者云

夫歡處凡流忻參寶位將欲剪除於俗態理宜警策於蒙心矧在當仁必出名匠今爲汝請某人爲落髮阿闍梨而況此師誨人無倦接物有方故須專秉一心恭陳三請詞云

大德一心念我某甲今請大德爲落髮阿闍梨願大德爲我作落髮阿闍梨我依大德故得剃髮出家慈愍故三請

闍梨答云汝既陳請我當爲汝作落髮阿闍梨

南山聖祖云應以諸部會明立出家儀式在於露地香水灑之周帀七尺四角懸幡中安一座擬出家者復設二勝座擬二師座欲出家者著本俗服拜辭父母尊者訖說偈云

流轉三界中　恩愛不能脫　棄恩入無爲　眞實報恩者

乃脫俗服出清信士度人經　善見云以香湯洗浴除白衣氣仍著出家衣今福衫也來至和尚前互跪應爲說髮毛爪齒皮何此故有人曾觀此五今爲落髮即發先業便得悟道如羅睺羅落髮未竟便得羅漢如熟癰待刺蓮華待日爲說法已而向阿闍梨前坐出善見論以湯灌頂讚云

善哉大丈夫　能了世無常　捨俗趣泥洹
希有難思議
敬禮十方佛已行者說偈云
歸依大世尊　能度三有苦　亦願諸衆生
普入無爲樂
阿闍梨乃爲剃髮旁人爲誦出家唄云
毀形守志節　割愛無所親　棄家弘聖道
願度一切人（出度人經）
與剃髮時當頂留三五周羅髮（周羅者小髮也五三者趣舉耳）來至
和尚前互跪和尚問云
今爲汝去頂髮可否答云爾（或有作文白之方與其落髮具如別修）
準知落髮本是和尚恐其煩久故令闍梨爲除餘者
但留少許和尚親落今時先自剃作小髮非本教意
除已和尚授與袈裟使頂戴受受已還與和尚如是
三反和尚爲著之（出善見論）說偈曰
大哉解脫服　無相福田衣　披奉如戒行
廣度諸衆生
禮佛訖行遶三匝說自慶偈

◆今下疑脫誦字

遇哉値佛者　何人誰不喜　福願與時會
我今獲法利
禮大衆及二師已在下座受六親拜賀出家離欲心
懷遠大父母等皆爲禮作悅其道意也中前剃髮（出度人經）
毗尼母云剃髮著袈裟已然後授三歸五戒
受具戒策發儀
初淨人打鼓於法堂集沙彌兩人侍者到策發師安
下處問訊一執手爐一鳴引磬策發師至法堂燒香
陞座畢沙彌行道燒香迊衆沙彌同禮三拜侍者教
沙彌坐鳴槌一下梵音師作梵訖大衆同聲誦傳香
偈（如結界儀中）偈了椎一下侍者念請師夫頭云
夫刻彫完眾相皆憑良匠之功教育成全材須假明
師之力若不虔請安能允從今爲汝等一心恭請某
人爲策發阿闍梨而況此師誨人無倦接物有方故
須尊秉一心恭陳三請
鳴尺一下高聲唱戒子隨念云
大德一心念我某甲今大德爲策發阿闍梨願大德
爲我作策發阿闍梨我依大德故得受具足戒慈愍故

三請各尺一下侍者下座策發師答云 汝既陳請我當爲汝作策發阿闍梨所有教示汝須諦听

策發師說法如要說中 說法竟尺一下起立云

上來恭依律範行策發法事所萃洪因端爲祝延皇帝聖躬萬歲云云如結界儀中 下座作處世界梵誥而散

黃 受五戒儀

一作梵　二請師　三請聖　四啓白　五策導　六遮難　七懺罪　八秉法　九說相　十發願

○第一作梵　初淨人打皷於法堂集沙彌已兩人侍者到十師堂問訊一銚手爐一鳴引磬迎五戒師前至法堂燒香登座沙彌行道燒香匝侍者鳴引衆沙彌同禮三拜侍者教沙彌坐鳴槌一下梵音師作梵誥大衆同聲念傳香偈云如結界中 偈了槌一下侍者鳴尺一下念請師夫頭云

○第二請師　夫元受三歸爲翻邪昔之邪境即授五戒先登初級之重樓不得明師難傳勝法今爲汝等一心恭請某甲堂上某人和尚爲五戒阿闍梨而況此師誨人無倦接物有方故須專秉一心恭陳三請尺一下高唱云

大德一心念我某甲今請大德爲五戒阿闍梨願大德爲我作五戒阿闍梨我依大德故得受優婆塞戒慈愍故三請各尺一下女受云優婆夷五戒師答云 汝既陳請我當爲汝作五戒阿闍梨所有教示汝須諦听侍者下座

○第三請聖　戒師云 凡欲傳授戒法先須迎請常住三寶護法諸天降臨道場證明加被三寶威重不可坐邀須當起立隨我言詞至誠處請尺一下齊聲和云

我某甲稽首歸命一心恭請十方法界常住三寶清淨法身毗盧遮那佛圓滿報身盧舍那佛千百億化身釋迦牟尼佛當來下生彌勒尊佛極樂世界無量壽佛十方三世一切諸佛大小兩乘毗尼戒藏一切法寶文殊師利菩薩普賢菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩十方三世諸大菩薩南山聖師菩薩大智律師菩薩西天此土傳法祖師聲聞緣覺得道眞僧惟願三寶聞今奉請同降道場證明受戒尺一下念

南無十方常住佛法僧同各三聲各尺一下

我某甲一心虔請護持正教列席諸天三界萬靈十方聖衆今年歲分賞罰神祇大元土境諸舊善神府城香火州縣聰明現前衆等本命星天此一住處護伽藍神惟願聞今奉請光降道場證明受戒 尺一下

南無護法諸天菩薩 三聲各尺一下舉坐

〇第四啓白 上來恭請三寶必賜降臨願展祥光俯垂鑒念現前一衆今欲進受五戒爲出家入道之基本切慮人根淺薄魔障忽生故先歸命佛天願求加被庶使現前一衆正當傳授之時一心不亂萬境條然能所相冥授受無昧仰冀威靈決彰感應念

南無十方常住佛法僧各三聲

南無護法諸天菩薩三聲各尺一下舉坐

〇第五策導 戒師說緣境發心如要語中

〇第六遮難 上來爲汝說緣境發心已更須身器清淨若有遮難障戒不發我今問汝汝當實答

先問重難

一邊罪 二污尼 三賊住 四外道 五黃門

六殺父 七殺母 八殺阿羅漢 九破僧

十佛血 十一非人 十二龍畜 十三二形

更問輕遮不問年歲衣鉢止十三遮耳

問云 汝今名誰 五戒和尚名誰 父母听許

不負人債 非下使人 名籍官人 汝是丈夫

丈夫五病

〇第七懺罪 上來問汝遮難既無更須罪根清淨方堪傳受隨我言詞行懺悔法

我某甲至心懺悔往昔所造諸惡業云云如別冊三說各尺一下

〇第八秉法 罪根既淨戒體可發欲發此體必假三歸是故歸依理體三寶幸勿異緣 尺一下戒子一拜隨聲念云

我某甲歸依佛法僧以下並如羯磨經中三說各尺一下

又三結尺一下云 我某甲歸依佛竟法僧三結各尺一下

〇第九說相 善男子既已納戒今當示汝戒相受已依相奉持善男子盡形壽不殺生云云 不盜 不邪婬 不妄語 不飲酒

第十發願 行相既明大願主汝當至誠同聲發願

我某甲至心發願云云如要語中 尺一下

回向云如結界結中至波羅蜜下坐 梵音師作處世界梵

磬下一有引字

訖而散

字　受十戒儀

一作梵　二請師　三請聖　四啓白　五策導
六遮難　七秉法　八說相　九德數　十迴向

○第一作梵　初淨人打鼓集沙彌已兩人侍者到十師堂問訊一執手爐一鳴引磬十戒和尚闍梨二師前至法堂齊燒香闍梨登高座和尚於座下坐已沙彌行道燒香通侍者鳴引衆沙彌同禮三拜侍者教沙彌坐鳴槌一下梵音師作梵訖大衆同聲誦傳香偈如結界中　偈了又搥一下

○第二請師　侍者二人上首鳴尺一下念誦總夫頭云

夫煉金鑄物而像生元因範正爲人行已而有禮告爲師嚴若不令起慇重心安能感發增上戒必須用匝以洪愍情今爲汝等一心恭請某寺某人爲十戒和尚某寺某人爲十戒阿闍梨然此二師解行兼濟宗說俱通故須同秉一心各陳三請　尺一下高聲唱戒子隨念云

大德一心念我某甲今請大德爲十戒和尚願大德爲我作十戒和尚我依大德故得受沙彌戒慈愍故三請各尺一下

和尚答云汝既陳請我當爲汝作十戒和尚　下首侍者尺一下云

大德一心念我某甲今請大德爲十戒阿闍梨願大德爲我作十戒阿闍梨我依大德故得受沙彌戒慈愍故三請各尺一下

闍梨答云汝既陳請我當爲汝作十戒阿闍梨所有教示汝須諦聽　侍者下座

○第三請聖　闍梨云　凡欲傳授戒法先須迎請常住三寶護法諸天臨降道場證明加被三寶威重不可坐邀須當起立隨我詞至誠虔請　尺一下沙彌齊聲和云

我某甲稽首歸命一心虔請十方法界常住三寶　請詞如五戒中

○第四啓白　上來恭請三寶必賜降臨願展祥光俯垂聖念現前一衆今欲進受沙彌十戒爲出家入

道之基本切慮人根淺薄宿障忽生故先歸命佛天
願求加被庶使現前一衆正當傳授之時一心不亂
萬境條然能所相冥授受無昧仰冀威靈決彰威應
念
南無十方常住佛法僧護法諸天菩薩 各三禮尺一下坐
◎第五策導 云云 如要略中
◎第六問難 然此戒法必須身器清淨方堪進受
切恐汝等身帶遮難以爲戒障我今逐一問汝汝須
如實而答 第一問
問善男子汝不犯邊罪否 答無 此十三難及下十三遮如羯磨經中
二汙尼 三賊住 四外道 五黃門 六殺父
七殺母 八殺羅漢 九破僧 十佛血
十一非人 十二龍畜 十三二形
重難既無更問輕遮還須實答 不問年歲衣鉢三遮但問十三遮耳
善男子汝今名誰 答某甲 十戒和尚名誰 答某甲闍
黎爲和尚 父母聽 負人債 奴婢 官人 丈
夫 五病
上來問汝前無重難後無輕遮戒可得受

◎第七秉法 戒師說教提發心如要略中了云
當隨我言歸依三寶 尺一下一拜隨聲念云
我某甲歸依佛云云 如羯磨經中 三說各尺一下
◎第八說相 釋相之文如要略中
一不殺 二不偷盜 三不婬 四不妄語
五不飲酒 六不著香油塗身 七不歌舞作倡
伎樂 八不得坐高廣大床 九不得非時食
十不得捉生像金銀錢寶
此是沙彌十戒盡形壽不得犯何故止列十戒者爲
喜犯故然此十戒無作之體是爲無漏解脫功德汝
當護持無得毀犯
◎第九五德十數 如要略中 五德者一發心出家懷佩道
故 二毀其形好應法服故 三委棄身命遵崇道
故 四永割親愛無適莫故 五志大乘爲度人故
此之五德出家大要也
十數者一者一切衆生皆依仰食 二者名色 三
者痛痒想 四者四諦 五者五陰 六者六入
七者七覺支 八者八正道 九者九衆生故 十

者十一切入　已上十數一一對破外道要令汝等
專心思擇辨別邪正故也　此之十數各有名義廣在律文茲不繁引　尺一下
起立
〇第十回向　上來恭依律範行十戒法事所萃洪
因端爲祝延　聖壽萬安迴向等文如結界中
下座維那作處世界梵訖而散是夜請壇師擘引標
如上壇儀之中明之
宙　受具戒上壇儀加衣說淨附
先於頭夜受十戒已十師幷備具俱集十師當淨人
鳴皷集沙彌次侍者二人到堂問訊一執手爐一鳴
引磬幷挑灯迎諸師至法堂座下一行列坐諸沙彌
行道燒香畢同禮三拜互跪次侍者分擘沙彌引標
與十師了鳴引二下念夫頭云
夫明鏡當臺遇形則鑑洪鐘在架有扣則鳴圓成三
實須假於三師撿舉七非全憑於七證而況諸師解
行兼濟宗說俱通故須專秉一心各陳三請　先請得戒師次羯磨師又次教授師後尊證師　令諸沙彌各偏袒右肩右膝著地教
如是請云

大德一心念我某甲今請大德爲得戒和尚願大德
爲我作得戒和尚我依大德故得受具足戒慈愍故
三請
大德一心念我某甲今請大德爲羯磨教授尊證阿闍梨
願大德爲我作羯磨教授尊證阿闍黎我依大德故得受
具足戒慈愍故
各三請已十師應語發彼喜心齊聲答云
可爾教授汝清淨莫放逸沙彌答云頂戴持
侍者復引十師歸十師堂至沉日空心就食堂中隨
宜課佛了衆僧粥罷應先請一僧作加衣師次集沙
彌持衣鉢就某處加衣侍者教沙彌禮三拜坐听師
說法
加衣師說法云云如要語中說　令沙彌互跪執衣教如是
言
加五條正有三品割截褋葉也下有縵衣從有二十一品隨用改之
大德一心念我某甲此安陀會五條衣受一長一短
割截持三說
加七條正有二品割截褋葉也下至縵衣從有二十二品隨改

大德一心念我某甲此鬱多羅僧七條衣受兩長一
短割截衣持（三說）
加大衣（正有十八品割截揲葉各九也下至僧衣從有大品隨改）
大德一心念我某甲此僧伽梨若干條衣受若干長
一短割截衣持（三說）
加鉢（梵語鉢多羅此云應器）
大德一心念我某甲此鉢多羅應量受常用故（三說）
加坐具（梵語尼師壇此翻隨坐衣）
大德一心念我某甲此尼師壇應量作今受持（三說）
（成壇且作南向）已上加衣法若無對首並許心念作
之（次鉢加畢）淨人鳴鈸侍者二人至堂仍前鳴引執
爐挑灯迎引十師自堂而出舉南無本師釋迦牟尼
佛行至壇所從東繞壇至西階上第二級設東朝壇
一行立禮三拜壇長啓白祝
聖畢收具復念本師號又東繞第二級壇至西階上
壇上禮三拜次禮建壇四聖三拜並燒香念本師號
從西向北入佛後出南依位立定侍者鳴引二下齊
問訊俱坐壇下鳴槌一下有聲音者作梵訖衆誦傳

◆念一作然 ◆一無校字

香偈散花偈（如結界儀中）壇長鳴尺一下白壇（今時多是不說要不
禮拜不梵音不白壇徑直舉差）
壇長白壇云（如要略中）訖次壇長拈沙彌引標著其名
字端正念後差羯磨師教授師壇長云
第一引沙彌某甲某甲某甲將登寶壇從僧求受具
戒今請某寺和尚爲羯磨師（即第二位）某寺和尚爲教授
師（即第三位）某寺和尚答所成法（即第四位）差了次羯磨作白
差教授師應先問云（有將此問在問和後問之）誰能與彼沙彌作
教授師（教授師答云）某甲能告云 長老既能听作
法差
問大德僧听僧集不（答）僧已集（問）和合不（答）和合（問）
僧今和合何所作爲（答）受戒羯磨（此是通答已後不須再和僧差別答）
云 差別教授師出衆問難單白羯磨（後法須和僧）
已上一節每日初上壇並依此式壇長不白壇直舉
差也（羯磨師云）差教授師出衆問難單白羯磨
大德僧听云云（如羯磨經中）問成不了（羯磨師云）作法既
成教授師出衆問難 某教授師即從座起整衣持
具從北入佛後向西出至佛前復朝東向僧問訊轉

身從南面西階而下階下侍者鳴引引至教授所敷具而坐侍者鳴引教沙彌禮三拜了互跪侍者次第度衣鉢袱與師師與沙彌三人各擎之先安慰言善男子我受壇上衆僧作法差我下來問汝等遮難汝莫恐懼須臾持汝著高勝處汝等三人將壓實壇求受戒法然恐汝等身帶遮難障戒不發問難之前先當示汝衣鉢名義各有名體色量四種也

教授師說示衣相遮難等(備如要語中今略提云)

善男子汝袱中所有三衣一鉢名體色量乃恒沙諸佛之標幟賢聖沙門之軌儀比丘受戒之正緣爲僧終身之道具祖師道若不已有定不得戒此衣此鉢是汝三人已有不答云已有衣鉢雖是已有要須身器清淨方堪進受若有遮難定不得戒我今問汝汝須實答(遮難釋相如羯磨經疏中)

問邊罪　汚尼　賊住　外道　黃門　殺父母

殺阿羅漢　破僧　出佛血　非人　龍畜　二形

更問輕遮　汝名　和尚名　年滿　衣鉢

父母負人債　下使人　官人　丈夫　五病

始一作複

汝三人既前無重難後無輕遮可納戒法(大略如此餘如要語)中少刻壇上亦當如是答之汝等今於壇下立我往僧中作法和尚問衆僧衆僧默可我舉手召汝汝可卽來

其教授師令戒子起立爲正著七條著履摞具衣鉢袱置手中語今於壇下立我當召汝教授師卽從座起入壇南面東增上第二級面西行回身從西增上至壇上朝東向僧舒手相及處敷具正立合掌白云

召沙彌入衆單白羯磨

大德僧聽云云(如上)教授師只一拜收具問訊仍前西入復位坐之　其第二引和尚(卽上第一引羯磨師也)拈標差僧云

彼第二引沙彌某甲某甲某甲將壓實壇從僧乞戒受具戒今請某寺闍黎爲羯磨師(只第一引教授師也)某寺闍黎爲教授師(只第一引答法師也)某寺闍梨答所成法(只第一引第五師也下皆倒此周而始)

第二引羯磨師差教授師單白詞語前後問答並同前　其第二引教授師如前出衆從壇上東階而下

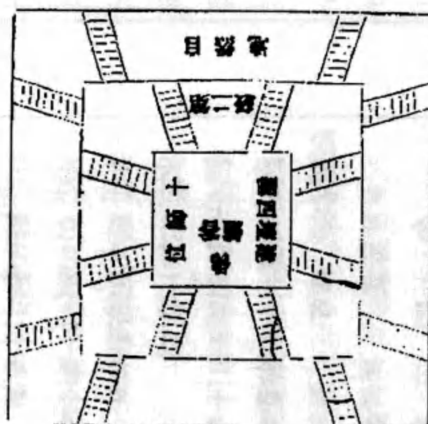
引一作所

侍者引去教授師● 其第一引教授師亦從座起於
佛後出壇西階上立舉手喚前巳教授沙彌云某甲
某甲某甲來戒子上壇佛前一行立爲接衣鉢袱次
第安佛前小几案上爲戒子燒香幷四聖處香了令
問訊禮三拜卻引戒子從右邊北入邊佛後轉至和
尙前爲所衣鉢袱安羯磨師前小杌案上令敷具禮
三拜巳皆互跪合掌告云
汝當懇惻至誠仰邀淸衆求哀乞戒恐汝未能我今
教汝
大德僧聽我某甲從和尙某甲求受具足戒我某甲
今從僧乞受具足戒某甲爲和尙願僧慈愍故拔濟
我三乞了令戒子復座教授師歸位坐定次羯磨師
對衆問難卽白云
對衆問難畢白羯磨
大德僧聽如羯磨經中問成否了羯磨師說衣鉢名義遮難等文如要語中若受
戒人多不宜廣說羯磨師作單白巳再問衣鉢有無及十三
重難十六輕遮並同前教授師出衆問之一般然後
說緣境發心如要語中備說了

求受具足戒白四羯磨如羯磨經中三番無差得戒圓滿
作法既了令戒子三人朝外坐待第二引教授師
上壇作白召羯磨了又待教授師入衆生訖聽第三
引羯磨師差教授師了方令戒子起三拜侍者在壇
下鳴引引下壇往望壇處燒香問訊仍引至祖師堂
燒香三拜了引入護壇侍者付小六念與之
次說隨相及授四依法
先說四波羅夷法 次說四依法其文備如羯磨經中
次請師作衣藥鉢展轉淨主
是夜淨人打鼓集新僧於壇上侍者至說淨師所問
訊鳴引引說淨師至壇上坐訖參頭燒香舉衆禮三
拜令坐侍者鳴引一下念請師夫頭云
夫因畜長財致使袈裟而離體能行說淨免教鐵葉
以纏身不得明師安知深旨今爲汝等一心恭請某
人爲衣藥鉢展轉淨施主而況此師誨人無倦接物
有方故須專衆一心恭陳三請引一下衆請云
大德一心念我某甲今請大德爲衣藥鉢展轉淨施
主願大德爲我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故三請各引

一下淨主答曰汝既陳請我當爲汝作衣藥鉢展轉淨施主所有教示汝須諦听淨施主說法（如要略中）說淨師說法了侍者一人先去請誦經師鳴引從壇東堦而上說淨師從西堦而下誦經師就座趺坐訖戒子叅頭炷香一片同衆三拜皆坐次誦經師誦遺教經訖下壇而去衆戒子繞壇念楞嚴呪叅頭回向此乃一壇受事辨若來日又受戒更如前行

戒壇圖形

北

律苑事規卷第二

律苑事規卷第三

四明演忠律寺住持嗣祖比丘省悟編述

洪

布薩儀

若新受戒人廣誦者須預請住持作羯磨并答法人又須和會行事等七人及證戒本一人若夏中常說者維那須於每月初八二十三日出差說戒人牌挂僧堂右頰此差不問已來歷職事須肩次輪流如有私假公出病緣及不能秉說之人並須自行和會人代之毋得臨時失事本律說戒犍度初明先廣後略次第八段於相易曉後明先略後廣三五說戒皆爲八難餘緣來有緩急致有要心五增不同前四增略第五增廣說者不可云略然而同是難緣某來猶遠要心廣說故廣說之不同無難而廣說也今時說戒前後中間廣略不定一夏足經一卷雖鈔主義立寒熱二緣略說而非一席之間有中廣三十前略十三後略九十等例此略不出律制其弊久矣久則難變且依舊出說戒秉白上差下　梵音亦上差下　行事四人下差上　今時多是和會

白黑月說戒　閣寫　某甲律師

梵音　某甲律師　秉白　某甲律師

今　月　日　堂司比丘　某甲　咨稟

一月四　黑月廣四重餘略

二月五　白月廣十三二不定餘略

三月五　黑月廣三十餘略

四月六　白月廣九十提舍餘略

五月六　黑月廣衆學餘略

六月七　白月不說戒

閏白月廣四重至三十餘略

閏黑月廣九十至衆學餘略

說戒行事　閣寫　某甲律師　某甲律師

某甲律師　某甲律師

今　月　日　堂司比丘　某甲　咨稟

住持亦須預和會首座或老成人答法至說戒前一日晚維那令堂司行者請說戒七人獻湯如常式至參前維那令直殿人洒掃法堂仍令行僕兩邊挑燈暑月不宜湫隘及排住持位於佛左置龍於佛右參

罷維那令堂司行者於大香爐前排手爐花柈籌匣水盂湯盂手巾幷架如常鋪設仍置一蒲團於香爐前中間先一日晚喝頭火後維那令堂司行者遶廊陳陳打引報云　習行事　法堂點燭衆集坐定堂司行者擎湯茶柈柈中點燭燒香行僕行盞行湯湯罷却習行事加行事人或音聲未諳進止有乖維那與老成人須再三依式教之莫待臨時有失覷嚕先習者爲此也習了維那囑堂司行者收拾物件至來日早粥直日人僧堂鳴槌一下白云

大德僧听今白黑月巳日衆僧和合辰申時就講堂說戒

次如常法遶向粥了少歇維那親到法堂點視香花籌水等件件鋪設如儀又令堂司行者往說戒人處取香爐花瓶燭臺及燭排法座上又令門子掛說戒牌於山門外東首今多掛法堂上又令直殿人上諸殿堂香燈却令堂司行者覆頭首住持打起遶廊打小板次打大鐘陳陳打之　大衆遶諸殿堂燒香集僧堂前依戒次一一問訊叉手而立威儀整肅毋得語笑頭首亦依戒次而立秉白人及行事四人在沙彌下肩立唯直日人面對首座叉手而立候住持至殺鐘即打鼓鼓絕直日人打引二下維那舉集僧聞鐘偈云云如結界中大衆皆合掌誦之直日人打引二下略問訊於住持前行籌籌打引　僧衆隨行至講堂香爐前住持問訊大衆次第各問訊此初入堂衆所敎也住持歸位立大衆一一就位東西兩行而立待齊打引二下衆齊問訊展具三拜跪拜打引衆各互跪直日人未可拜維那舉入堂偈云云如結界中但改結界爲布薩衆誦偈了打引二下齊收具而立打引二下衆齊問訊攝衣置具而坐直日人方展具三拜問訊坐定秉白人及行事四人便起身整肅威儀齊問訊秉白人先行行事四人亦庠序而行至香爐前秉白人在中間立行事第一人在秉白右立第二人左立第三人又右立第四人又左立如是相間作一行問訊叉手而立秉白自問訊回身東繞至水盂前立略問訊互跪誦水偈云

八功德水淨諸塵　盥掌去垢心無染

執持禁戒無缺犯　一切衆生亦如是

盥手拭巾下皆倣此偈了起身問訊向西行　至湯盂前行事

第一人亦同問訊回身至水盂前二（人須畢聚綫相待）一同略問訊互跪秉白誦湯偈云

香湯澡沐澡諸垢　法身具足五分充

般若圓照解脫滿　群生同會法界融

畢拭（下皆倣之）手巾偈了第一人誦水偈（如上）偈了一齊起身第二人亦同問訊秉白歸元立處第一人亦隨行至湯盂前第二人亦遶至水盂前三人一齊問訊如是次第相顧問訊說偈畢掌各要齊整至第四人纔歸位便一齊問訊三步進前略問訊互跪取籌及銚湯水盂手巾角秉白人舉浴籌偈於左右以湯水浴籌云

羅漢聖僧衆　凡夫衆和合　香湯浴淨籌

布薩度衆生

大衆皆合掌誦之偈了五人各執籌木湯巾一齊起身略手朝三步倒退立定亦齊手朝執湯人先回身行至槌所揭槌袱浴槌執巾人亦隨至以巾拂槌二人遶槌回至元立處秉白人即往槌所立擎水人亦先回身至住持前半跪以水洒手住持誦水偈（如前）執巾人亦往半跪授巾拭手擎湯人與執巾人至禮亦（如上）住持誦湯偈（如前）其擎水擎湯幷二執巾人次第至第一座前洒手授巾循行而去衆各誦水湯二偈畢手拭巾既了四人仍回香爐前立定手朝三步進前略手朝半跪置巾於元處令其整齊二盂亦置元處一齊起身略問訊三步退問訊第四人先行次第各歸元位問訊而坐秉白人鳴槌一下云

大德僧听衆中誰小小者收護　行事第四人問白誰小小者便起身問訊至秉白人後問訊離四五尺許叉手而立秉白人再鳴槌一下云

大德僧听（外有）清淨大沙門入　若有客比丘皆集此處（再鳴槌一下）云　大德僧听此衆小者已收護外清淨大沙門已入內外寂靜無諸難事堪可行籌廣作布薩我（某甲）比丘爲僧行籌作布薩事　僧當一心念作布薩願上中下座各次第如法受籌　白了便離槌所向南行舉云　幷受囑授人籌　收護人而徐徐行秉白人至住持前互跪授籌一條與住持住持雙手受之誦受籌偈云

金剛無礙解脫籌　難得難遇如今果
我今頂戴歡喜受　一切衆生亦如是
收護人亦至住持前胡跪雙手接籌住持誦還籌偈云
具足清淨受此籌　具足清淨還此籌
堅固喜捨無缺犯　一切衆生亦如是
秉白人先至第一座前次第循行分籌而去若受欲人須受二籌大衆各各受籌誦受籌偈如上收籌人亦至第一座前次第一一收籌衆各一一還籌及誦還籌偈如上秉白人最後分直日人籌了至西南角向西立收籌人亦收了對秉白人向東立齊手朝互跪秉白人以右手擎籌一條誦受籌偈如上又誦還籌偈如上還籌與收籌人秉白人又授一籌與之收籌人亦手擎籌并誦受還二偈起身手朝秉白人回至槌所收籌人亦同回元立處便急數籌數而點記之初收籌時亦當先記數既得無差若沙彌收籌而後亦再如上行之　秉白鳴椎一下云　次行沙彌籌　白了便徐行云
沙彌籌　若有沙彌亦次第分籌還籌并誦偈無則不須也　收籌人便行過

秉白人前至住持前互跪白云　大僧幾人若有沙彌云　沙彌幾人無沙彌則云　大僧幾人沙彌無　籌與住持了起身略問訊使達法座歸位而坐秉白人至住持前互跪住持告云　此一住處一布薩大僧幾人有沙彌則云　沙彌幾人無沙彌則云　大僧幾人沙彌無　住持付籌與了起身問訊回身至香爐前立略手朝三步進前手朝互跪安籌於爐內起身略問訊三步退後問訊回至槌所鳴椎一下合掌白云
大德僧听此一住處一布薩大僧幾人若有沙彌則云沙彌幾人都合幾人無沙彌不須此二句各於佛法中清淨出家和合布薩上順佛教中報四恩下為含識　白了至元坐處取坐具置臂上徐行舉云
各誦律中清淨妙偈　衆皆合掌誦云
清淨如滿月　清淨得布薩　身口業清淨
爾乃應布薩
秉白人從容至住持前問訊展具偈恰了互跪合掌白云
大德慈悲為衆說戒住持答云　此說戒事任當某甲

但以年老識性昏昧誦文不通恐惱於僧衆中有某甲律師能誦往彼告云僧差說戒　便收具問訊從座後至說戒人前須預如說戒人坐處問訊叉手告云

僧差說戒　說戒人亦合掌坐而受之秉白人還至椎所鳴槌一下白云

大德僧听僧差某甲說戒人名律師為衆說戒梵音某甲梵音人名律師陞高座　說戒人聞僧差二字卽起身將坐具袖香合問訊至香爐前燒三捻香略問訊轉身又問訊展具三拜須候秉白綫急白聲纔絕起身互跪云

小比丘某甲稽首和南敬白衆僧僧差說戒恐有錯誤願同誦者指授　起身一拜收具問訊至住持前問訊次至法座前略問訊登座於座上爐前問訊燒香三捻放香合又問訊置坐具於坐處轉身問訊跏趺而坐行事第二第三第四人同起身問訊第二人至爐前中立第三至右立第四至左立一齊問訊三步進前略問訊互跪第二人取花柈左右二人執湯盂水盂起身略手朝三步退後叉手朝且以寺門向南為例擎水人便先東行二人皆隨行洒水散花洒湯秉白人舉云

散花說偈云云如結界中大衆皆合掌誦之秉白人鳴椎一下衆皆合掌梵音云

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法

令正法久住　優波離為首　及餘身證者

令說戒要義　諸賢咸共听

散花三人遶法座滿堂散之如自恣儀中回至東南角三人旋繞具立互跪散花人須向南擎湯人略傾湯於水盂中擎水人置水盂於花柈上一齊起身散花人便乃卻行洒水散花塡於中間擎湯水二人同至香爐前一齊問訊三步進前略問訊互跪置湯盂於元處起身略問訊三步退後問訊第四人先行共歸位問訊而坐塡花人至東南角轉身以花柈向北朝之回至香爐前手朝三步進前略朝互跪置花柈水盂於元處起身略問訊三步退後問訊歸位而坐行事第一人候梵音作諸賢二字便起身持坐具袖香合問訊至香爐前又問訊不用大爐燒香展具三拜須候

梵音恰了方舉身互跪執手爐（坐上說戒人亦執手爐）秉白舉云

傳香說偈（偈如結界儀中）大衆皆合掌誦之然香人於頭句偈燒三捻香執手爐拜下偈了放手爐起身一拜收具問訊歸位而坐秉白打槌一下亦歸位問訊而坐說戒人執手爐誦云

四分戒本序了放手爐住持叉手揖衆衆皆叉手受揖住持問云大德僧听僧集否　問和　遣未具索欲（如有受欲人卽展具互跪合掌白云）大德僧听某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨一說（收具歸位）　問教誡　問何爲（答云）說戒羯磨請說明　作單白羯磨（並如四分戒本中）問成否了云作法既成高座說戒（說戒人合掌）平聲說戒或有歌聲誦者此是五分廢教誦至七佛略戒大衆齊合掌鳴僧堂前鐘二下召沙彌誦戒人執手爐至後序了起身收具袖香合問訊下座作梵人秉云神僊五通神造設於呪術爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說已說戒利益稽首禮諸佛

處世界如虛空如蓮花不著水心淸淨超於彼稽首禮無上尊　說戒人至香爐前秉白與直日人亦起身三人一齊問訊展具三拜秉白先收具至槌所立直日人亦收具於元位立唯說戒人候梵音緩急梵纔了起身互跪白云

小比丘某甲致敬衆僧足下敬謝衆僧僧差說戒三業不勤多有忘失願僧慈悲施以歡喜　起身一拜袖香合收坐具問訊歸元位直日人引下二大衆皆起身袖香合臂坐具立得齊（打引二下）衆皆問訊展具而立秉白人舉自慶偈云（云如結界儀中）衆合掌誦偈了秉白鳴槌一下合掌舉云

一切恭敬　自歸依佛（打引衆拜）　當願衆生體解大道　發無上心（引一下衆起立槌一下云）

自歸依法（打引衆拜）　當願衆生　深入經藏智慧如海（打引衆立槌一下云）　自歸依僧（打引衆拜）

當願衆生　統理大衆　上來布薩　無限勝因散沾法界　和南聖衆（引二下）

衆皆收具立（引二下）衆皆問訊僧直日人（瞬瞬打引）

大衆自小先行衆至僧堂前於元集處一行而立直日仍在元處立賺賺打引候住持人至引二下衆皆問訊而散維那預令堂司行者就請說戒等七人獻湯如常式仍令堂司行者收拾物件歸寮須一一點視藏之毋使墜失也

律園事規卷第三

禮誦圖
看人多少
籌拘行數
減日圖
內寫日子
外貼減數

安居禮誦圖

燭　花　燭　香　燭　花　燭
瓶　爐　瓶

律師　律師　侍者　維那
耆舊　律師　○　律師
都寺　監寺　副寺　殿主

机案

首座　知客　律師　直日
律師　○　律師　律師
西堂　耆舊　耆舊　耆舊

安居詞句如說戒牌團寫

大德一心念我比丘某甲今依某寺大界內前三月夏安居房舍破修治故三說對首告云知莫放逸答云

律苑事規卷第四

四明演忠律寺住持嗣祖比丘省悟編述

安居儀或有律剎先三日前呪沙水灑僧堂大殿至安居日襯鋪

四月初八日維那出安居詞句牌掛僧堂前右邊出十五日說戒牌掛僧堂前左邊

安居減日圖

是日已過	命則隨減	如小水魚	斯亦何樂	當勤精進	如救頭然	但念無常	慎莫放逸
十六日		三十日		四月	初一日		十五日
十五日		初日		大五月 小六月	二十九日		十六日
十六日		三十日		閏月	初一日		十五日

受持問云依誰持律者答云依某甲律師當詣方丈諮稟云有疑當往問

今月　日　堂司比丘　某甲　咨禀

○維那又出方丈臨講文牌掛僧堂前左邊 須預至方丈請問所講部文卷目書於牌上

維那又於安居前量度僧數預排戒臘資次圖掛堂司

禮懺圖掛懺殿右柱或分作諷誦禮懺二圖各掛其處 減日圖掛懺殿左柱 鉢位圖今相承寫標貼床上 皆於十五日晚掛之 更須審量九十日內直日者一夏幾人一人幾日先定的數到方丈稟過仍令堂司庫子依數請合直日人獻湯湯罷維那叉手揖衆稟白資次輪流之意及或當次之人有緣告假須各自和會人代之毋得他詞致有喧諍凡爲悅衆必須委曲悅可衆心不然則人情不和矣 十五日晚堂司備湯令行者請作梵等人獻湯 先須和會定 及起初直日人陽恐未知規矩當教之 至十六日早鐘鳴時至懺殿將卓子一隻於中安禮懺圖圖上以燭照之其禮懺蒲團亦有十五日對圖排定不可臨時失事粥罷維那令直殿人幷堂司行僕一同掃灑大殿於佛前鋪設蒲團行數多少悉令橫安以右爲長又用小机案一隻置住持蒲團前備花柈安机机案上 拂子靜尺手爐方丈茶頭付至 置靜槌於佛右邊設南山大智二師位於佛前兩傍柱前各香花爐燭供養 或法堂內亦可 候兩處敷設已備至齋罷維那令直殿人上諸殿堂香燭令堂司行者先覆首座次覆方丈云覆和尚打起凡係小板次第打之次鳴僧堂前鐘衆僧各備坐具香合披衣庠序齊集大殿如諷誦式排立次打大鐘鐘絕鳴大鼓候轉通住持登殿上大香爐燒香退依位而立鼓絕打引二下 維那舉消災經念呪遶佛東出直日人先至殿外下邊立候住持行至門首佛前轉身問訊引二下 又轉身出殿門限直日問訊在住持下肩前行 隷隷打引或有以侍者二人撒酒沙水於前 次第繞廊右轉至諸殿堂諸房前燒香最後至土地堂燒香行道一匝大衆立定維那磬聲了經經了念摩訶号百聲維那至土地前燒香回向合有四六之句 白一衆安居依賴之意或有律刹先作讚句次遶廊行道讚呪 大衆和佛如常維那入位舉南無本師釋迦牟尼佛引二下 大衆同聲念之直日打引引至大殿其頭首於殿外偏立各依戒次入殿從中至大香爐及天前

燒香右邊而轉住持從第一行湍圍入至西頭第一位立衆皆立定直日引二下衆問訊展坐具息佛學禮三拜堂司行者隨拜打磬一時跌坐直日至槌所向外立之候衆坐定打槌一下衆合掌作梵人舉稽首禮諸佛云云如布薩儀中梵絕住持執手爐三捻香舉傳香偈如結界儀中放手爐執花枰舉散花偈如結界儀中偈罷打槌一下直日歸位坐住持鳴尺二下取拂子叉手揖衆白席或四六或散文任人作之宣告安居策修之意了結云住山某甲謹白衆皆轉身兩兩相對更互作安居對首法三各說各問各答皆上首人先作之唯住持對首人並不關答衆作法了轉身起立整肅直日至槌所立舉念佛打槌住持執手爐回向云　上來恭依律範行安居法事所萃洪因端爲祝延今上皇帝聖壽萬安迴向如結界儀中至波羅蜜再打槌一下梵音人作處世界唄如布薩儀中若說恣二法作唄後用三歸依唯安居一法不用維那舉南無本師釋迦牟尼佛住持收具上大香爐問訊燒三捻香退就住展具維那舉容顏甚奇妙云云三拜立次舉南無南山祖師号及代有覺人偈

云云又次舉大智号及端嚴具足偈云云已上偈如戒文中各上香各三拜如上又舉諸大祖師菩薩衆皆三拜不燒香堂司行者隨拜打磬衆收坐具候齊整打引三下衆齊問訊　住持先行衆隨後右繞至佛前逐一問訊而出直日仍先在殿外如上打引引往法堂右繞圍轉而立住持當有數語白九旬同衆之意就此大展三拜白說衆皆一展三拜了打引二下問訊而散

住持升輪堂司行者高聲喝云　請兩班耆舊大衆各賫香即刻詣方丈人事維那預辦二桌先安方丈香爐所座司亦然衆皆候集於方丈前維那令堂司行者入覆侍者侍者引至住持前云　覆和尚兩班大衆禮拜住持出降堦接首座知事頭首進前請云諸跌坐住持辭各炷香通寒暄訖送下堦西堂進香舊進接送如上大衆不候接衆須陞堦上座爲參頭身上無人名上座近前請云請和尚跌坐容某等禮拜維那立右爲首令衆三人爲引出衆燒香三拜自東西排立次第皆然併有告誡之語或住持謙光不受此禮則混衆燒香謝講訓

◎誼一作話

而止住持送下塔大衆詣諸司人事知事頭首互爲參頭各備香偈（若是老成西堂爲首座則可受香若以次人入此位亦不可受若讓光一切不受也）然後大衆私行人事（或請益師或平交道誼或法眷並自隨宜）衆歸房歇息候堂頭巡寮（若知事人自有寮舍可接仍須讓主位若兩廊須拉三五房相近就一處設一位擬接見盛禮）住持先遣行者至首座知事頭首寮舍報云　方丈和尚回禮　若兩廊諸房就設位處報之推職長者爲參頭（請云）請趺坐住持辭云已見盛禮次第叙寒暄之語知事頭首亦須準作一次報諸寮之禮堂司行者報云兩班巡寮拜謝若職事人私受禮數亦用別報之叢林盛禮不可簡傲也十七日粥堂打槌一下云

白大衆安居既過一日餘有八十九日在當勤精進謹愼莫放逸（如是逐日前增後減凡過小盡則虛添在已過日數內白之至七月十五日方訖七月十六日唯白自恣無日可減矣）

侍者須於十六日晚稟住持云明日和尚特爲首座大衆茶湯住持曰唯侍者具威儀詣首座寮問訊云方丈和尚明日粥罷特爲首座煎茶伏望慈悲俯賜光降首座答云何勤謙德特爲寵招謹當赴明日粥侍方丈請客行者至粥堂巡堂請兩班大衆云方丈和尚請就法堂獻茶至下堂鐘絕便鳴茶板以三下爲節住持先到主位立侍者在東南角面西立候首座大衆至法堂侍者近前問訊引至堦次住持降堦接上與首座通寒暄訖次與大衆問訊住持揖首座歸分手位大衆依次立一齊問訊而坐侍者從東南角面北立候衆坐定離位過香爐前問訊又至住持前問訊（以表請香也須預安香合置机案上）次過首座前問訊（謂之揖坐）便轉身出爐前略問訊上香一捻仍從東上堂至首座前問訊（謂之揖香）轉身仍出爐前退身問訊叉手而立（中間亦有再燒香一炷此非禮也）備二行者各擎茶於住持首座邊側立伺候住持舉手揖衆便鳴茶板二下過茶與之次行大衆茶待徧侍者却來中間略問訊從東進首座前問訊（謂之揖茶）復歸中間問訊燒香一炷（名光伴香）鳴板一下敗盞再板二下（禪規且望茶先鳴長板至侍者揖香了喫茶時鳴板二下收盞時鳴板一下退座時鳴板一下通前共板五下也若特爲茶先鳴鼓一通退座時鳴鼓三下）住持送首座至香爐前（大衆皆歸西於首座後立）首

座問訊以叙謝茶之意住持問訊相送侍者近前又問訊相送而散　至齋罷侍者仍去首座寮請湯仍令請客行者請大衆湯(湯禮如茶一同)此事皆須侍者提督方丈行僕備辨湯瓶盞托茶兖條粁齊整或報諸寮備辨就法堂排設座席香爐花瓶燭臺使有可觀　十八日首座都寺茶湯各當一次(或有是常住三日茶湯)　十九日堂賓二司亦各當一次並須侵早木魚未動時(或隔夜請)親詣方丈覆侍者伺候住持請云某甲明日粥罷特爲和尚煎茶伏望慈悲俯垂光降住持云過沐盛禮見招當謹趍赴亦令堂司行者巡堂請大衆行禮同上但首座西上至住持前問訊又從西出爲異耳若都寺以下茶湯各須親到住持首座處請之蓋首座乃大衆之師席故特尊之行禮皆如前(凡所班受戒事茶湯並同此法)更須安居之初三日祈禱諷誦禮懺祈九旬進道無魔具一文疏第三日晚宣懺　二十日啓講筵策勤來學維那當晚請應科日座首獻湯先備紙一張具列三科一覆述科二引讀科三策文科湯了維那白預科之意却令行者將卓子一隻置筆硯墨子於其上各隨所學三科之中僉與名字只此以爲習讀之張本既畢維那將自*子呈方丈僉押庶免進退習讀之舉却須維那預取方丈慈旨行與不行叢林法席悉在住持之責也其習讀之文須是方丈講文若用以次人所講者非獨滅絕住持抑亦招人輕議所拈闍子須在公界俾預科日者不致慢慢每日晚講了或諷呪了打僧堂前鐘三下方丈或冗則當暫歇維那不可輒行不識規矩者多有妄作致有喧諍以敗叢林之清望也　禮塔人事今時多於安居後行之有違禁足之制理宜先行可也若禪規結制後有三日特爲茶第一日方丈特爲首座大衆茶第二日庫司特爲首座大衆茶第三日首座特爲後堂大衆茶並就僧堂行禮皆有茶榜貼僧堂前

安居白席　萬象森羅一眞境界夜夜青天明月朝朝綠樹啼鶯全彰圓覺伽藍揭示清淨戒體九旬禁足深防世俗之譏三月安居常護衆生之命不可心

*自一作目

思口議寧容色見聲求若性若遮不持不犯圓陀陀光爍爍耀古騰今淨蕩蕩赤洒洒撐天拄地說甚隣鵝護雷從他驗蟻人氷　這裏總用不著今則仰遵聖制式稟彝章共安居各陳對首住山某謹白

結制土地堂回向　三月安居式稟如來之嚴制一方住止全憑神聖之洪休仰冀靈聰俯垂明鑑茲哀衆侶旋繞梵居諷誦消災威德呪經稱念摩訶佛母聖號集茲功德迴向當山土地（列位）合堂眞宰迦寺聖賢專冀諸魔殄息一衆平安六根三業氷清七聚五篇雪淨行住坐臥願四事以無虧火盜公私冀一毫而不擾如斯祈禱悉望感彰

日

自恣儀

七月初八日維那出自恣詞句牌掛僧堂前上頰出差行事人牌掛下頰（與說戒一同但改說戒二字作自恣）

〇自恣詞句

大德一心念衆僧今日自恣我比丘（某甲）亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔

＊寫一作意

今月　日　堂司　比丘（某甲）咨稟

住持於二三日前和會上首知法者三人一人答法二人爲五德或有營待隨宜舉行十五日晚維那請行事六人獻湯至暮亦習行事　十六日粥堂無日可滅鳴槌一下白云

大德僧聽今黑月一日衆僧和合辰時就某處自恣

粥罷維那令堂司行者人僕到自恣處洒掃令淨按僧數排蒲團（如說戒坐位）仍具兩蒲團安衆僧前中間擬二五德作法處仍具香花罇水香爐燭瓶等（如說戒式）預備靑白草梅束約二三十莖長二尺許隨僧數多少辦之用二箱袱置小卓子上安中間兩柱前又置小机案於住持蒲團側安手爐拂子靜尺（或有云又安一蒲團在住持上肩擬署僧位鈔中無文不可立也）已上並須維那檢點悉令齊肅時至令直殿人上諸殿堂香灯及令覆首座住持打起鳴鐘擊鼓衆集僧堂前誦聞鐘偈三拜趺坐五人起行事及秉白詞句（並同布薩儀中但衆唱時改說戒二字爲自恣耳）秉白至唱籌數竟下爲合識聲絕時便云

各誦律中淸淨妙偈（如布薩中）衆念了秉白人且立槌所

行事三人亦起散花如上滿堂散之（若據鈔記中謂散花供養三寶況偈中云供養一切諸如來既爲供佛事須右遶中間左遶恐準入堂行事須之文或有律剎三人右遶滿堂散之於理甚當）衆白人舉散花偈（如結界偈儀中）偈了衆白槌一下梵人作梵（如上）畢更不用舉傳香訖偈但只住持執手爐三捻香（舉云）戒香定香云云（如結界偈儀中）偈了衆白槌一下歸位而坐住持鳴尺二下執拂子叉手揖衆白席云云（如啟宣告自恣之意）至說差人中如云西堂（某甲）律師爲第一五德座元（某甲）律師爲第二五德（某甲）律師答所成法住山（某）謹由鳴尺一下揖答法人其答法人及衆亦當相應交揖然後問和衆欲其欲法云

大德僧听此丘（某甲）我受彼欲自恣彼如法僧事與欲自恣

准鈔記不須問尼止有通答別答之異若通答者但云自恣羯磨後二五德正衆自恣單白不須問和便作法若別答者乃云差受自恣人白二羯磨後二五德再須問和也住持云差受自恣人白二羯磨大衆同心證明作法（詞語如羯磨經中）白竟問云作白成不（答云）成（羯磨已問云）羯磨成不（答云）成（結詞了問云）結詞成否（答云）結詞成（住持云）作法既成二五德出衆行事　二五德便收具香合問訊離位庠序而出到中間二蒲團所立定一齊問訊分兩邊行上香爐前各三捻香放香合於机案上退身兩傍出蒲團位問訊展具三拜起對坐少定二人叉手揖之前若通答而第一人云自恣單白羯磨大衆同心證明作法（詞語如羯磨經中問云）作法成否（答云）作法成

少憩維那點指行事四人出衆前排立一齊問訊每邊二人分東西而上各至草所一人擎箱一人分草住持前當跪授之次者低身授之不可平身拋擲僧各手受即舒開置坐具前地上擬一身所跪之闊（二五德者其草歸位先與數之恐臨時忽遽二箱行事兩頭行來中間結絕）行草既了放箱元處出香爐前一齊問訊歸位（行事出入使有可觀）二五德却轉身面佛互跪合掌第二人唱云

一切僧就草座偏袒右肩胡跪合掌（就草座者爲使卑人不敢在高座非孤成道坐草也）二五德起身收具兩傍而出第一五德至住持前展具互跪合掌住持進前至草上互跪三陳

此等如十三字一本寫細書

詞句如圖中　第二人徐徐至住持下肩對一二人略問訊敷具互跪唱云　從是以下再說自恣　一二人再說訖第一人至次位敷具對三人互跪合掌云　從是以下一說自恣　●此二法相傳唱告不出部文所以略者律爲難事轉近開再說一說若天熱處狹僧多施開略說無此略則不成二五德更互作對首亦對三人展具各陳詞句二五德亦入元位展具跪草互爲對首大衆自恣竟二五德仍至中間蒲團位問訊如前燒香袖香合而退歸位展具齊禮一拜互跪第一人唱云　僧一心自恣竟　收具問訊復本位展具了大衆起立秉白至爐所住持執手爐回向云

上來恭依律範行自恣法事（餘祝延迴向等文並如新結界儀中）至　波羅蜜梵人作處世界梵了秉白人舉自慶偈（如結界中）了云　一切恭敬（三歸依如布薩儀中亦須隨拜打槌打引）三歸了若處狹僧多衆收具右邊至佛前排立問訊展具立定舉釋迦佛號若自恣時一面巳立了不須收具維那徑舉釋迦佛號住持上大香爐燒香維那舉讚及禮拜弁祖

一無徒字

師二位（並如安居中）　收具直日人打引維那舉楞嚴呪住持右邊而出至土地堂詣者堂燒香呪罷念摩訶號百聲維那近前回向（亦有四六句謝安居經持之事如后）　訖引至法堂圍拜而散人事茶湯之禮（並如安居儀中）

○自恣白席　九旬修道要當精練身心三月護生貴在銷鎔罪垢人迷不自見過惡著安可飾非乞衆垂慈恣他舉罪內彰無私陰外顯有瑕疵五德昭明持毀之情易視三根顯露治舉之法難容欲祈二犯氷消●徒使五篇雪淨各應離壓如次陳詞

○土地堂回向　安居三月遵佛祖之彝章制滿一期藉神祇之廕庇恭眞大衆齋詣嶽祠（諷誦楞嚴秘章稱念佛母聖號）專伸奉祝當山土地（列位）　合堂眞宰謝巳往之洪恩錫將來之吉福山門寧靜僧侶平安惡去善存穰除苗長公私火盜時時永乞蠲除黍稷稻粱歲歲常期盈積

鉢位圖

長床　癸
戊　丙　甲
長床　辛　己　丁　乙　壬
聖僧
門
知客　直日　殿主　浴主
外堂　僧堂前
侍者　副寺　監寺　都寺

律苑事規卷第四

律苑事規卷第五

四明演忠律寺住持嗣祖比丘省悟編述

月

聖節啓建

啓建滿散佛祖誕忌日用諸儀律中無文今借澤山師兄禪林備用爲式編之然上堂入室告香備香問訊兩展觸禮之類皆除去之原其坐具之制爲護身護衣故觸禮之法頭若至地身衣有汚非所宜也如白佛回向右語等文謹嚴切當有可用者依而行之中間有用禪宗公案却以律苑事相改而補之以備手行事云爾列之于后

一啓建行香鈸及跪爐多有律院亦如是行香今取之除去捏香出班問訊獨此一項行香鈸外皆不用

一禪規二展三禮今律規併作大展三拜詞語先寒暄次叙事一併稱之住持不答拜但低身立受若

◆晉疑改

◆日一作曰

免拜則問訊直陳其事

一禪規觸禮之法有汚身衣盡除去之

一大展九拜詞語先叙事次寒暄並同禪規

一交代職事更立爲主律院不曾行故去之

一特爲茶湯而揖坐揖香揖湯鳴板鳴皷並同禪規

新受職人送歸鉢位等禮並去之

啓建屆期禮加嚴肅僧員給假不許容情堂司預書黄榜輪僧籌及上殿經目預辦啓建大牌及啓建疏須用黄紙貼簽如法楷書嚴肅(禪規先五日維那娶書疏右【晉】先呈方丈却衆疏)隔宿備拌袱爐燭香合維那具威儀帶堂司行者人僕拚指方丈僉疏堂司行者通覆住持出即燒香稟云來日啓建某節拜請和尚僉疏是疏僉了問訊而退(此禮甚重理當依行)大殿嚴設香花燈燭湯茶供儀手爐鐃鈸畢備來●曰早齋前鳴大鐘衆列殿點茶湯侍者下畢鳴行香鈸住持上香侍者捧香合(禪規又有維那拈香東西兩班對出上香問訊之禮)香畢大衆同展三拜此拜佛爲告祝　天辭也住持不收具就跪爐非法也維那白佛宣疏乇右伏以住持再燒香展拜跪爐知客跪進手爐侍者跪進香合宣疏畢知客跪接爐住持收具或住持受州縣關請不在而前堂首座偏位跪爐堂司行者跪進手爐復跪接爐座司茶頭跪進香合維那舉楞嚴回向啓建　堂司行者隔日將輪僧籌請住持頭首衆僧僉書上下字名具寫差單輪排經目于上揭挂殿內至日住持同衆上殿看經各務嚴肅鳴大鐘上殿各炷香三拜歸位看經維那當詣殿燒香一炷大展三拜知客躬當點茶湯庫司嚴設香燭點心湯茶堂司行者供送恐有缺典維那時常照拂至晚鳴大鐘下殿每日僧員依戒輪定堂司庫子直殿行者時時守坊官員到來拈香鳴鐘集衆諷經方丈庫子迎送凡遇聖節啓散暫到客司給由隨身照證(今時不行)住持領衆看經知事營供表職務在虔誠當報水土之恩也滿散節目並同堂司製疏具列經文例留交劄準備刷具凡住持公出歸日不問近遠鳴鐘集衆門迎詣方丈人事衆散住持更不用巡寮報禮也

自佛偈(玉毫騰輝　金色炳曜　具大人相　號正徧知　瞻之仰之　聲滿沙界)

●一無念字
○勛一作勳

又偈　大圓滿覺　應跡西乾　心包大虛　量周沙界
回向　上來諷誦洪因端爲祝延　聖壽萬安金剛無量壽佛仁王菩薩云云至波羅蜜
伏願　皇風永扇　帝道遐昌　佛日增輝　法輪常轉
跪由　習到一僧某甲上座今月巳日恭遇天節已於本寺啓散託憑此爲照者
年　月　日　某甲寺知客　某押　給
右語啓　伏以紅日升時四海賴照臨之慶紫雲深處
常年念伸祝頌之誠以不可思議之功勛倍無有算
數之壽量
皇帝陛下恭願淵獻珠山獻玉令夷夏之歸仁車同
軌書同文蟲山川之一統但臣僧某甲下情無任瞻
天望聖激切屏營之至　謹疏
滿散　伏以天開閶闔慶流虹遶雷於斯辰人効華封悉
望日瞻雲於此際爰畢三旬之華藏聿嚴萬歲之山
呼恭願曆數在躬文明至治九五爲日富日壽無疆
惟休八千歲爲春爲秋自今而始
右語前叙意與後啓建牌恭
惟前叙意一同今不重筆也
○啓建牌式純用黃紙楷書

大元國某道某路某寺
月　日恭遇
天壽聖節本寺預於今月　日恭就
大佛寶殿啓建
金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上殿披
閱
經文宣持
密號所萃
洪因端爲祝延
今上皇帝聖壽萬安者
右恭惟
佛日洞明
天龍昭格
年　月　日都監寺臣僧　某甲
代持　直僧　某甲　謹言
盈　聖節官請開講
今時多於鄉下差請而來先用參官體見上等以順
世情合用禮儀于后　轎番四人　排灯二人　行
者打鼓備鼓祖　侍者一人　涼轎并膚　油燭　法

往一作住持

裓　香合　拂子　大香一片　宜選諱字

皷轉通證宜官員一人執手爐三手方丈請說法重祝讚也　侍者問訊住持坐

暢香花皷鈸迎至法堂前側首朋轉衆官前問訊衆去

袖頭住持却轉身至中間手覩東西普同和南登座侍

者隨往上座以合盖盛大香皷絕捧呈住持祝香云

此香不假栽培之力天生自然密爲薰染之祥神化

莫測價重三千之界鼻貪八百之功今月　日恭

遇

天壽聖節奉爲某　道某　路合屬文武官班熱向爐中

端爲祝延

今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲陛下恭願

閻浮提統是封疆宛伽沙俱爲壽量　侍者接香以

左手插爐中右手拈從香一炷盖合插香宜子細不

可墜下住持上脚踏問訊欽衣趺坐　中間有著鞋而坐者以便於後

起身也　侍者下座問訊畢至東首側立次諸山出班問

訊又下出班合掌歸位　住持宜起身受禮不起亦得而無彼此

相敬之儀畢侍者揖衆官坐却登座開合左手上香

一炷盖合轉身提坐具問訊住持謂之請法也側立

問一作歸

過拂子與住持住持舉提綱云

今觀釋迦如來昔爲護明菩薩未離都率已誕王宮

未轉法輪已度諸有豈在無憂樹下出乎大術胎中

九水共沐一身八方各行七步指天指地三界稱尊

食麥食麻六載成道四十九年三百餘會經通五人

共說律爲金口親宣所以道戒德難思冠超衆象爲

五乘之軌導寔三寶之舟航依教建修定慧之功莫

等住持佛法群籍於玆息唱更能揭開戒網撈透玄

關明持犯離持犯相萬籟吟風窮眞妄源千江印月

超凡入聖豈假他求見性明心還須自覓水朝東海

浩浩乎蕩蕩乎民無能名焉星拱北辰昭昭然歷歷

然吾無隱乎爾設禪講律共趣佛乘華士普天咸歸

王化　良久云

九天閶闔開宮殿萬國衣冠拜冕旒　了却以拂子

安床東以便後取　住持合掌向云　某　道某　路總

官府或州或縣或司隨宜添改　月　日恭遇

天壽聖節預於　月　日恭就某　寺大佛寶殿啓

建金剛無量壽道場一月日逐日輪官上殿拜首拈

隨疑講

一無避字

香僧眾披閱經文揄揚佛號此時命某寺住持臣僧
某甲陞于此座講演毗尼妙儀一席所萃洪因端為
祝延
聖壽萬安者　次敘謝以手搖衆云　某甲樗櫟不
才濫叨律剎今月　日恭遇既日祝贊不應敘謝可於過向後便結座
今且隨時出之
天壽聖節伏某州某司帖請某甲於今月　日開
請祝讚不敢固辭今對人天衆前甚愧疎頑開講之
次伏承某道宣慰司都元帥府諸位相公某道路合
屬文武官班諸位相公或行省官或朝廷差來官當先入之教禪律三
宗諸山師德江湖名勝高人俯臨座席為法作證祗
對之間不勝戰汗祝
聖人壽不敢一一敘德裝讚仰容下座詣前申謝伏
惟慈察侍者於座東取拂子與住持了結座云
記得律中道境既無量戒亦非一略則八萬四千廣
則無量無邊且道界境戒量與
當今皇帝聖躬壽量是同是別良久云　天上有星皆
拱北人間無水不朝東　下座云久立衆慈伏惟珍

重座下卽謝衆官及諸山師德為法作證也
吳　千秋節開講
祝香提綱結座規式並與聖節同祝香云此香產靈於淸淨
覺地育秀於光明寶林一統俱沐其恩連城豈酬其
價恭願　配德乾坤合明日月紹赫赫炎炎之祚成
巍巍蕩蕩之功克享天心永作人主　提綱
文殊師利是法王子輔釋迦如來吉祥觀音稱安樂
人佐無量壽佛双絲成線二掌渾鳴觀我如來淨法
界身本無出沒大悲願力示有去來暫離兜率陀天
下降迦毗羅國住胎出胎示八相而成道密說顯說
以五時而度人經律論三藏鼎分教禪律三宗派別
機緣不等提誘多方軌導聖增戒德獨超於衆衆住
持佛法毗尼實冠於群宗立教雖有萬門到家初無
二道法華開聲聞而佛月落不離天涅槃扶小律以
談常水流元在海超出四重樓閣洪開五義分通翠
竹黃華盡是眞如般若溪聲山色無非長舌淨身將
此最上乘以永無疆祚似玉藏右虹氣隱于山川如
雲升天龍澤沛乎宇宙慈風伏皇風而扇令旨體聖

旨而行歲祝千秋日享五福　然雖如是未審祝
壽底句如何舉似其久云　曰壽曰富而多男願効華
封之祝宜民宜人而受祿再賡周雅之章　結座
古人有言大德必得其位必得其祿必得其名必得
其壽　因成四句
　瑤光貫月赤光高　仙侶排空奏玉簫
　梵壽如來添祿算　九天王母進蟠桃
辰　聖節祝香
待衆官立班喝拜了舉云僧祝讚時卸懷香出來對
牌座前立定執香云
威音王如來前栽倍種子三都田地獨露先春長生
天氣力裏茂長根苗萬國封疆普大蔭某道某路
月　日恭遇
天壽聖節預於　月　日恭就某寺大佛寶殿啓
建金剛無量壽道場一月日
若啓建直云此時無爲若習儀卻云今當滿散此時習儀行禮無奉爲若滿散卻云此時恭就某處滿散
奉爲本路合屬文武官班將此寶香爇向爐中端爲
祝延　今上皇帝聖躬云云　皇帝陛下恭願

一人有慶遙瞻北闕之尊萬壽無疆願効南山之祝
了舉元位立之
宿　聖節放生
衆官拜了僧道祝讚畢不用懷香至放生處但朝北
念放生文云
　聖誕今朝瑞氣多　歡呼萬歲滿山河
　大恩大德充天地　鳥自翱雲魚躍波
念訖而散
列　日月蝕祝香伏願
此香根盤一統葉覆大千孕日月之華精鍾天地之
秀氣某年某月日日夜月有食之某路某洲某司官與合
屬官班僧道士遞人等隨有無添減恭就某處用伸救護此時
將此寶香爇向爐中專用祝延
今上皇帝聖壽萬安次伸奉獻日月宮天子以助威神
所冀　妖魔變滅退舍陽德陰魄還光宛兩目於上天照群生
於下土念訖祝畢向
張　祈雨請晴祝香伏願雪并祈
此香天地孕靈古今挺秀栴檀林更非別本兜樓波

◆攸字更勘

◆書疑登

獨羨生名香雲心　一縷縹緲普澤遍天色　十分大沛獨潤
○佛天八願雨　佛慈有感聖德無私動下九天即解
龜璺之拆隳爲三日足沾魚夢之祥
○觀音願雨　救苦導師觀音慈父將寶瓶之淨水
徧洒楊枝沾大地之焦枯願甦禾稼一雨三日惠澤
滂沱萬廩千倉歡聲浹洽
○諸龍願雨　上祈天造攸扣龍君早興慈意之雲
大注悲心之雨五禾日秀百穀時登民慶常豐年書
大有
○祈晴　釋迦世尊觀音慈父施無畏力用大悲心
掃淨碧天莫使癡雲作孽撥開皎日陡教大地生輝
五禾無淹溺之憂六種有收成之望如斯祈懇即賜
感彰
○祈雪　一冬得雪則年可格於屢豐三白呈祥則
天妙施於大巧裒集遍邇僧堂道昭告上下神祇天
道雖遙人心可感釋迦調御觀音導師以父母心副
衆生願溥三輪功用煎四大海水點點成華現十力
神通遍一統封疆皚皚積玉

◆白疑向

◆前一作上

寒　大殿藏殿祝聖
凡遇望之日早儀之前衆誦大悲呪一遍住持燒香
呪訖維那舉南無無量壽佛號衆念三聲維那回白
云　白佛鳴（如前）某路某州某寺住持臣僧某甲茲
値月旦望今辰謹集僧衆恭詣寶殿諷誦秘章揄揚佛
號所萃洪因端祝延（亦有住持自迴向）
今上皇帝聖壽萬安皇太后皇后齊年皇太子叡筭
千秋遙望　聖躬祝陪天筭金剛無量壽佛延壽王
菩薩摩訶般若波羅蜜了不誦小經便乃禮懺懺畢
過堂早粥粥了鳴僧堂前鍾集衆鳴鈸轉藏行者打
鈸（鼓鈸無所免之）維那舉消災經遶藏行道三匝以
表法輪三際期帝道遐昌也立定結經維那舉南無
無量壽佛（迴向云）
大圓照中有華藏海功超造化道絕名言三光電卷
而實相閑六合雷奔而湛然寂不思議法難盡讚揚
諷誦消災威德呪經運轉天宮法寶輪藏稱揚佛號
所集洪因端爲祝延云（云如前）
又云三轉法輪於大千其輪本然常清淨天人得道

斯爲證三寶從茲現世間 今時初八二十三晝日亦
行轉藏諷說
來　朝廷祈禱
凡遇焚修祈禱須虔誠齋沐如法鋪陳花果新鮮香
燭殊勝殿宇時時洒掃僧衆整肅威儀官員拈香加
禮迎送住持知事無涉他緣者舊齋舍常切嚴淨期
必致効功有攸歸山門祈禱庫司先稟住持意旨預
呈維那堂司行者報寮挂牌二時集衆諷誦啓散嚴
設供養克期功効各冀專誠
暑　如來降誕
將屆誕期堂司行者率衆財具數送庫司營供養此
古法也在住持講行維那命作者製右語 既有淺法師體文 不製亦得 僉疏並與聖節同庫司須令行者嚴設獻盞圍
內安太子銅像煎香湯安二小杓於盆內大佛前敷
陳供養至日辰時大衆各具威儀同詣大殿如諷誦
而立住持燒香歸位立定維那舉浴佛偈 文如后有處多是首座舉經舉佛可觀方也
右旋浴佛宜備銅錢各歸掛團位衆展具住持上香
復位同衆三拜不收具進前獻湯進食侍者下竟復
位衆三拜上香下嚫點茶衆三拜 嚫規鄉談三下講侍爲給 衆跪
住持就爐維那舉香華二偈 如結界儀中 了住持舉禮文
總白頭至三請已衆起身住持舉白云佛偈 天上天下無如佛 如禮文中 了維那進前宣疏了舉變食呪歸位衆三拜
做禮 如禮文中以下皆維那舉唱 做禮畢衆收具舉遺教經或安
樂行品了 或迴向或只念觀滅三障諸煩惱偈亦得云云 後結云 十方三世云云至波羅蜜 右旋而散回向云上來諷經功德回向真如實際
莊嚴無上佛果菩提四恩普報三有齊資法界衆生
同圓種智十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩摩
訶般若波羅蜜云云

○白佛偈

一月在天影涵衆水　一佛出世各坐一花
白毫舒而三界明　甘露洒而四生潤

○浴佛偈

我今灌沐諸如來　淨智莊嚴功德聚
五濁衆生令離垢　同證如來淨法身

右語 某道某路某縣某寺察 如來遺教住持

比丘某甲與衆比丘等今月初八日伏值　本師
釋迦如來大和尚慶誕之辰聊營庶羞以伸供養
者
右伏以兜率天宮不起于座而常說是法毗藍園內
乘大願力而示現受生顧上下與四維稱獨尊於三
界芳流像教屬此日之誕彌瑞涌龍淵効當年之灌
沐本師釋迦如來大和尚伏願運甚深之智海回既
倒之狂瀾盛世光明上延　聖主無疆壽徵塵含識
同證如來淨法身　　謹疏
往　如來涅槃成道
佛忌禮文雪溪法師出之成道之禮亦不可缺而禪
林有古語錄之于后預日製疏率衆財營供養集衆
上香三拜獻湯進食三拜上香下嚫進茶三拜禪規鳴鼓
三下維那為禮衆跪舉香華二偈如結界儀中住持執爐舉禮文
總頭白佛宣疏變食做禮依岳法師禮贊總舉衆收具舉遣
教經回向右旋而散並與佛誕禮同
○白佛偈
淨法界身本無出沒　大悲願力示有去來

○又成道
正覺山前覩明星而悟道大千界內漏慧日以流
輝
右語涅槃疏語大智律師出之如芝園集第十三卷中今不再出
疏節叙情與佛誕同但改慶誕為涅槃為異耳
成道雪覆千山大地春回寒谷星明午夜覺天空散長
空示六年苦行之因證歷劫進修之果某甲等叨承
末運忝嗣宗猷深懷曠劫之愆兹爲有愧處奉蘋蘩
之供理亦難忘　本師釋迦如來大和尚伏願光照
臨關發蒙昧大千國土永延
聖主福壽康寧一切衆生咸證如來智慧德相
秋　蘭盆獻供
七月十五日蘭盆供堂司行者預率衆財具數呈庫
司營供養以報父母恩德也染疏食疏與聖節同至日於
大佛前敷陳供養大衆各具儀到殿與當山聖節同住持上
香衆三拜不收具進前獻湯進食侍者下覓復位衆
三拜上香下嚫點茶衆三拜跪不收具禪規鳴鼓二下維那為禮
舉住持執爐維那舉香華二偈有處乃是當座舉唱了住持舉

禮文總白頭至請佛已衆起立歎三寶呪願了維那
宣疏變食歸位衆三拜做禮(如靈芝禮文中)畢衆收具舉蘭
盆經了衆回向云　以此修行修善根報答父母劬
勞德存者福樂壽無窮亡者離苦生安養四恩三有
諸含識三塗八難苦衆生俱蒙悔過洗瑕疵盡出輪
回生淨土十方三世云云右旋而散
右語(蘭盆疏語大智律師出之如芝園集第十三卷中)
收　南山靈芝祖忌
南山禮文(孤山出湛溪出堪律師出)靈芝禮文(安律師出)將屆忌辰堂
司預命染疏與聖節同(右語齋路如后)　住持專誠山門執事
備辦東浙律苑維那做南山忌知客做靈芝忌一切
齋供所需皆出當忌者職事費錢以爲出世根脚若
此執肯留心於祖文者哉悲夫當忌者先委請執事
人借辦器皿分頭管之時提點法堂敷陳玩具耆參
頭差行者排辦守直法堂掛眞嚴設祭筵爐瓶香几
一一如儀上間即設禪椅拂子衣架挂法衣下間設
椅子經案爐瓶香燭部文而已設床榻者非也堂司
行者覆方丈諸寮當晚諷經幷覆來日半齋各具威
儀散忌諷經參前鳴僧堂前鐘集衆鳴鼓獻特爲湯
住持上香三拜不收具進前上湯侍者下竟復位三
拜進前揖湯問訊三拜收具直日人鳴引子維那舉
遺教經回向畢衆散　昏鐘鳴集衆諷經住持上香
維那舉經畢回向　次行堂參頭領衆排前喝參禮
拜諷經　作寮排列聲喏參拜諷經　次日早粥罷
住持如常上香上湯維那舉經回向　半齋鳴僧堂
前鐘集衆如常諷誦排立俟住持燒香歸位立定維
那舉南無(南山祖師大智律師)菩薩右旋從眞前各歸蒲團位
展具三拜不收具點湯進食侍者下竟復位衆三拜
燒香下嚫點茶衆三拜不收具鳴鈸三下講特爲茶
禮衆跪住持執爐維那舉然香偈散華偈了住持舉
禮文總白頭至三請已衆起身住持白眞云(代有覺人云云)
(嚴具足云云)衆隨念了維那進前宣疏畢舉變食呪歸位
衆三拜做禮(如禮文中以下皆維那舉唱)禮畢衆收具舉遺教經
了云(願滅三障偈)了十方三世云云了大衆右旋而
散山門設供無嚫有品食
初夜回向　悲願深重道大難名忝借稠於餘波致

有光於末裔仰冀眞慈俯垂照鑑今月初三初一日伏值
南山靈芝大師示寂之辰營備香羞預伸供養諷誦經文
稱揚聖號所集殊勳上酬慈蔭伏願群機有賴報揚
太一芝苑之家風妙智無窮成就圓宗之根器十方三世
云云　又回向云　上來諷經功德奉爲南山靈芝大師
莊嚴無上佛果菩提十方三世云云　如前願滅三障偈亦得
右語南山齋忌疏語大智律師出靈芝疏希顏法師出並在芝園集中

冬　開山祖忌

當遵舊典不忘厥祖可力行之若檀越建寺就請開
山例當修忌或立事功於山門者勿拘也須當於法
堂中間鋪設集衆諷經展拜與南山忌同　回向云
實明空海湛生死漩澓之波大寂定門融今古去來
之相仰冀眞慈俯垂照鑑今月　日伏值開山某
人和尚示寂之辰常住營備齋羞以伸供養比丘衆
諷誦經文稱揚聖號所集殊勳奉爲眞慈增崇品位
伏願曇華出現重開覺苑之春慧日長明永燭昏衢
之夜十方三世云云

藏　諸祖忌

道行崇重功宰山門隔日法堂鋪設不可越例若例
祖忌如常粥罷諷經當請牌座法堂敷設供養依法
上香住持兩班展拜侍者班尾拜或大衆拜有處只
就祖堂下食一分諷經甚非禮也　回向　仰冀眞
慈俯垂照鑑今月　日山門伏值前住當山第巳
代某人和尚示寂之辰營備香羞以伸供養諷誦經
文稱揚聖號所集殊勳奉爲眞慈增崇品位十方三
世云云

閏　嗣法師忌

先德唯以弘闡宗乘發明自己誨示方來知有授受
以報德也禪宗近代大川做浙翁和尚忌橫川做天
目和尚忌方丈設位置食一分燒香一炷大展九拜
不許諷經二大老深有意焉然尊師重道禮不可虧
忌辰須設供衣閣中預計錢物歸常住置祭設供法
堂鋪陳法座挂眞與南山忌同但不做禮須請時爲
湯請名德西堂光伴到坐其右無則巳之住持行禮
鳴皷三下退座堂司行者覆參前諷經挂牌報諸寮
幷報來日半齋各具威儀散忌諷經昏鐘鳴集衆諷

經侍者令方丈客頭預請兩班耆舊伴眞湯果於法
堂上間設位行者計位鋪排如法眷屬尊長同門兄
弟皆當請之小師師孫不可同食僧衆諷經散侍者
揖請兩班耆舊住持引入座坐定住持離位進前上
香上湯復位侍者燒香下湯行湯果次早粥罷上香
上湯住持展拜僧衆諷經回向　鄉人法眷隨卽舉
經中齋鳴僧堂前鐘集衆與南山忌同住持上香展
具三拜不收具上湯進食侍者下覓三拜燒香下嚫
點茶大衆同展三拜蓋在座下皆曰參學故也鳴鈸
三下講特爲禮退座收具舉經回向而散凡諷經時
住持卽在眞左有法眷同列齋時入堂住持燒香一
炷大展三拜入位侍者行嚫多見法堂諷經俵嚫甚
非所宜

餘　九祖頌

法正爲初二法時　三聽四獲五光隨
六雲洪七八智首　九祖南山皆聖師

九祖聖師豈可稱其單諱爲此頌者乃便於後人記
持耳非慢也今列之于后

適一作眞

一無故字

初祖法正尊者　二法時律師　三法聽律師
四道覆律師　五慧光律師　六道雲律師
七道洪律師　八智首律師　九南山律師

成　送法衣

專使首到客司人事知客同專使上侍司煩通報方
丈或卽相接或在來早侍者令客頭報請兩班專使
揷香先通客禮起爐前謝茶畢再揷香三拜免則止
之枰袱托呈法衣信物入座光伴獻茶罷轉特爲位
獻湯兩班同送安下處侍者引巡寮別日致祭拈衣
有佛事禮與下遺書同

律苑事規卷第五

律苑事規卷第六

四明演忠律寺住持嗣祖比丘省悟編述

歲　專使請住持

凡住持補處公帖已定文命下寺庫司會兩班耆舊
茶卜日通先書命製山門疏茶湯榜擇才德人用絹

點一作喫次同

素製榜脩廣如法庫司送紙諸寮作書差能事行者
老郎通書　請人充專使或上首知事耆舊後堂維
那等和會已定若耆舊頭首充專使知事一人同去
掌財議事具寫本寺該管田產什物須知迎接從儀
一切畢備管待專使一行人至起程日諧諸寮人事
帶行僕從聲喏大衆門送山門講茶湯禮上首知事
去下首知事行禮頭首去上首知事行禮揖坐了燒
香揖香了歸位點茶再起燒香揖香點湯收盞了便
上轎行山門下釘挂面裹設位請兩班耆舊光伴專
使到彼寺先見知客同到庫司接送安下備門狀見
頭首草寮無門狀諧侍司詳禀來歷侍者令客頭寮
堂鋪設卓袱安疏帖侍者入方丈呈門狀住持出專
使問訊請趺坐住持順立專使插香大片展具三拜
進前云　某寺山門使令專屆尊嚴得奉尊顏下情不
勝感激之至又三拜詞云　即日孟夏薩時恭惟新命
堂頭大和尚尊候起居多福　復三拜收具住持低身
祗受 勅規各答一拜今不行者爲簡禮妨衣也 詞云 切聞諸命有玷宗風且屢違來不勝多感
專使呈疏帖住持領已侍者揖坐喫茶了送客位堂

香一作看

司行者鳴鐘首座領衆諧方丈申賀庫司送香首座
知事各插香一片詞云　即日孟夏薩時恭惟某處堂
上大和尚尊候起居多福法門多幸伏審榮遷膺勤叢
林下情不勝感激之至　住持答云　自揆踈愚謬膺此
寵禮意過勤不勝多感　衆散知客領專使巡寮畢次
第呈納本寺須知從儀什物如住持未允所請再三
勸請允命行禮同前　當晚特爲湯罷藥石夜湯果皆
請兩班耆舊光伴庫司排辨受請巳次第煎點專使
點對傳書交割什物卜日起程　勅規受請了次日昇座委曲上下提撕學者致謝專使也
律　西堂頭首住持
專使到寺先見知客同到侍者引見方丈插香展拜
相看禮同喫茶送客位次諧諸寮人事了稟侍香同
諧方丈咨稟某寺今請某人住持稟説侍者同諧受
請人寮中相見插香行禮同前　如不允即諧方丈咨
扣同伸勸請受請了方丈請新命及兩班耆舊茶新
命送客位次第受賀巡寮人事當晚方丈請新命專
使特爲湯藥石湯果兩班光伴　勅規受請了專使拜請方丈和尚來日爲

新命和尚引座蓋在前諸事揔合法久住故也
呂　頭首受請法嗣
若頭首是嗣法弟子先諦侍司通稟住持請求法衣
至日請寢堂伺住持出問訊付法衣有法語新人受
衣亦有語抽衣了卻披法衣住持趺坐大展三拜已
詞云 一生取辦仰愧先賢永諸既動盡澀上會下情
無任愧懷之至 又三拜詞云 即日 謹時恭惟堂
上本師大和尚尊候起居多福 又三拜取具進前問
訊住持云 宴錄已露花雨難逃幸是當人伏惟慎慶
次拈疏帖各有語若例禪規住持引座座左設前住
持位右排列疏帖下座了新命出住持前問訊付法
衣有語受衣亦有語拈疏帖舉話有無不拘然亦在
人行之
調　煎點住持當代
專使先當與住持議定齋嚫輕重合禮兩班耆舊鄉
人法眷辦事貼嚫齋料費用專使親送納庫司置齋
至日專使詣方丈插香三拜請初展詞云 今辰午刻
就寢堂特為伏望慈悲降重下情不勝感激之至 禪規二展

三拜今大展三拜也 兩班單寮方丈客頭同專使行者一一詣
寮稟請掛牌僧堂鋪設主席知客板頭排專使位至
齋時專使僧堂前伺住持入堂問訊揖送歸位揖坐
歸中問訊揖來坐中爐上下間外堂燒香了往住持
前問訊次堂內先上間次下間外堂先下間次上間
問訊了中央問訊食徧燒香一炷下䞋了出外堂歸
位齋了折水出鳴皷專使入堂燒香中爐上下間堂
外已往住持前問訊上下間外堂了行茶徧如前問
訊了收住持盞專使行禮三拜云 即日云云了此日
水飰伏蒙和尚降重下情不勝感激之至 送住持出
再歸堂燒香一炷大展三拜巡堂一匝昇堂外歸中
問訊收盞鳴皷三下退座專使詣庫司謝辦齋次請
住持至晚藥石夜湯果皆當請兩班耆舊光伴
賜　煎點西堂頭首新命
專使詣新命前議定方丈嚫施堂嚫貼嚫至日粥罷
專使詣方丈插香稟請云 今辰午刻就雲堂備水飯
特為新命和尚伏望慈悲俯垂降重 答云謹遵來命 復詣
新命前稟請同前禮方丈客頭同專使行者請諸寮

齋時覆新命赴堂堂前候住持同入堂問訊隨入先揖住持歸位次揖新命歸住持分手位燒香行禮並同前下食行嚫茶畢先收新命盞專使至前行禮並同前即口云云了此日水飯特宴和尚慈悲降重下情不勝感激之至（禪規二展三禮）送新命出後門專使入住持前行禮如上展具三拜送住持出前門歸堂炷香展三拜巡堂一帀并外堂中間問訊收盞鳴皷三下退座晚湯果藥右光伴詞前

堂　山門管待新命當代專使

衆知事會議管待嚫禮食品如儀上首知事隔日請新命前插香拜請次請客位寮請專使令庫司客頭請兩班耆舊光伴詞語行禮並特為同釘挂寢堂鋪設住持廟位專使住持上首兩班住持左右耆舊對面侍者接知事下位遠接僕從麪飾當支犒勞

勝　西堂頭首受命管待

亦就寢堂敷設住持主位新命對面位專使新命分手位兩班耆舊光伴左右位詞語行禮並同前

致　辭衆上座茶湯

座一作堂

當代住持起離日上座（有退院法語）致謝兩班耆舊大衆下座鳴皷三下面法座立普與大衆問訊（禪規展禮三拜）鳴樓鐘等法器送出僧衆門送兩班由近及遠行僕外排立候送山門首預當釘挂設牌位面裏坐西堂大耆舊分手光伴首座居主東西班兩邊朝坐首座行禮揖坐揖香歸位點茶收盞再起燒香揖香點湯湯罷便上轎兩班耆舊備轎遠送住持當力免之專使一行人先請諸寮辭別鳴樓鐘候住持轎隔遠方可止之

兩　見職首座辭衆

須令專使請方丈禀備法座上堂（有法語）辭衆座不敷設下座先辭住持次面座立普辭大衆問訊（禪規皆展禮三拜）山門首設位講特為茶湯兩班耆舊光伴上首知事行禮鳴樓鐘送山門若西堂次頭首辭衆臨行先同專使上方丈插香禀辭（禪規展禮三拜）次巡方寮辭則山門首講茶湯兩班光伴行禮鳴大鐘送並同前禮

露　入院古法

挑包頂笠而至知遇迎接下笠問訊或值官貴放包

挑一作擔

祗揖到山門首下包笠炷香（有法語）至僧堂前歇包後
架濯足同僧堂前取衣披搭入堂有參隨人同進聖
僧前大展三拜巡堂一迊參隨人先出維那送歸鉢
位問訊（禪關禮三拜）挂搭已到佛殿有語禮拜次土地堂
祖堂有語知事請入方丈𥨊室次開堂祝壽禪宗近
代大川和尚赴淨慈笑翁和尚入育王後無所聞也
結　入院新法
新命到來當看安泊處近遠近則衆往祗迎遠則兩
班耆舊而已專使預當計稟批免勞衆兩班耆舊炷
香人事罷光伴陽果至日入院庫司當一一排辨堂
司行者隔宿挂牌至時鳴大鐘等器大衆門迎行僕
列外新命到門炷香舉語至佛殿燒香法語大展三
拜歛鐘歸僧堂挂搭衆入堂已新命入堂炷香大展
三拜參隨人同展三拜維那引巡堂一迊（參隨先出）
送歸鉢位挂搭（禪關禮三拜）或有兩班送歸鉢位次土地
堂祖堂炷香皆有法語入方丈𥨊室侍者燒香一炷
問訊了垂語知事先具狀備卓袱問訊行者呈寺記
印新命看封付知事開封覩篆訖就狀先僉押書日

一作一作易

子打印過付衣鉢侍者收知事全班列前上首知事
插香三拜云（卽日云云恭審和尚光臨法筵下情不
勝感激之至答云叨濫名藍下情愧悚　禪規二展三禮）諸山
各插香草賀（却當免香）首座領衆插香展賀耆舊各插香
鄉人道舊法眷隨賀于后客頭揖請諸山兩班耆舊
就座獻湯次請官客諸山弁座前點心若前代刖遷
未赴或退作東堂𥨊室之前講交代禮受賀了鳴僧
堂前鐘新命躬送前代歸寮炷香人事次首座領大
衆人事行僕衆皆三拜

呈寺記狀式

當寺庫司比丘某甲寺印一顆
右謹申納　新命堂頭大和尚伏候　慈旨
年　月　日　當寺庫司比丘　某甲　狀

為

庫司請新住持齋

𥨊室人事了知事預具狀備拌袱爐燭詣方丈插香
請齋三拜云（卽日云云午刻就雲堂伸水飯祗迎伏
望尊慈特賜降重下情不勝感激之至　禪規二展三拜）呈狀
方丈客頭收庫司客頭鋪設僧堂住持位（皆待禮同

狀式

當寺庫司比丘 某甲

右某甲啓取今辰午刻就雲堂聊備水飦祇迎伏

望 尊慈特垂 降重 謹狀

年 月 日 當寺庫司比丘 某等 狀

伏請 新命堂頭和尚大宗主尊 座前

具位 某等 謹封

霜 開堂祝聖

古者肇下列刹朝廷差官賫命敕請就某寺開堂官給錢料設齋近來開堂座下設位至時侍者分付客頭鋪設法座報寮挂牌饗隙歷了巡寮具寫官員諸山名位須呈方丈專使分付座左鋪卓袱排疏帖和會宣讀人先送看過公文例係維那宣山門疏首座宣餘疏次頭首宣庫司備香送上方丈預請諸山白槌座前對面排官員位次裝香添燭覆侍者次覆方丈鳴鼓集衆禮與常法同侍者同專使入請住持行者鳴鈸花幡挑灯從引至法堂位前如受請時未拈衣當衆語披法衣次專使插香行禮三拜云 卽日云 此日伏蒙和尚光臨法筵下情不勝感激之至 謝規 二展三拜 先呈公文有法語付維那宣白行者拈疏次山門諸山江湖疏一一呈拈舉話宣讀若見任官疏請開堂官員須先親自呈疏次山門疏住持指座有語陞座拈香祝聖次拈府縣官寮香若建寺捨田大檀越當拈香 侍者遞一座香 惟法嗣香懷中拈出拈了自插爐中據坐侍者燒香下座兩班出班問訊畢侍者登座燒香問訊禮與常同座右白槌云 法筵龍象衆當觀第一義 提綱叙謝官員諸山云 開堂祝一人壽不敢襟懷 專使兩班耆舊大衆略提過謝之結座白槌云 諦觀法王法法王法如是 下座諸山及官客略送一兩步知事接送客位管伴客頭行者卽進爐燭一字排前先專使人事堂司行者喝云諸山人事次西堂人事當免香禮 知事一班人事三拜二展三拜 謝規 次首座耆舊諸寮大衆各插香人事三拜 次莊庫庵塔法眷鄉人暫到先同衆行禮通用詞云 伏蒙和尚光臨法筵下情不勝感激之至 謝規觸禮三拜 答云 叨據名藍不勝愧悚 進罷椅子據坐侍者插香大展九拜小師插香大

展九拜皆無詞語次諸山行者方丈行者親隨人六
局次參頭領衆插香禮三拜轎番直斤莊甲作頭諸
寮供過老郎寮主領頭參拜住持即往客位致謝官
員諸山以禮也

金　新命巡寮

諸寮舍敷陳香几位次爐燭香各具威儀次第俟巡
寮方丈客頭先行通覆住持至諸寮頭首先於門前
下手立迎入請趺坐插香住持答香略叙寒溫致謝
送出聽叫收香次第巡寮畢歸方丈照拂官客諸山

生　僧堂特爲茶湯

住持若要省事預批免茶湯榜庫司寫請狀備拜袱
爐燭詣方丈插香行禮禪規二展三拜請云齋退就雲堂點
茶特爲伏望慈悲降重請已呈狀令客頭請兩班耆
舊光伴掛牌報寮僧堂鋪設住持位齋吃聞長板鳴
炷香展拜巡堂請茶齋退鳴鼓集衆上首知事揖住
持入堂歸位揖坐燒香一炷住持前揖香中問訊立
行茶畢瓶出往住持前揖茶退身龜右出炷香展三
拜出堂引全班至住持前行禮謝茶詞語即日云云如常送
出復歸堂炷香上下間問訊收盞退座若有榜當先
安下處呈新命入院日掛僧堂前上下間茶湯只炷
香稟請攝覆云請和尚湯罷就座藥石此僧堂特爲茶湯律院少曾解行於理甚當行在人否則亦當知其禮也

狀式

當寺庫司比丘　某甲

右某甲啓取今辰齋退就雲堂點茶用伸陳賀之
儀伏望　尊慈特垂　降重　謹狀

年　月　日　當寺庫司比丘　某甲　狀

湯狀只改湯字餘並同

可漏端狀拜請　新命堂頭大和尚尊座前

當寺庫司比丘　某甲　謹封

麗　檀越諷經

建寺捨田大檀越庫司差人嚴設祠堂備供養粥了
集衆請僧堂知事先到燒香點茶湯上供養住持至
炷香歸位維那舉經回向

水　管待專使

知事預稟住持專使厚嚫寬疏帖人嚫衣鉢閣備貼

職重輕合節至日粥堂釘掛鋪設位次請兩班耆舊
光伴中設專使特爲位請客侍者躬請專使餘人則
方丈客頭稟請禮與特爲同
王　留請兩班
兩班俟管待專使畢午後俱詣方丈咨稟告退首座報衆
西序都寺報衆東序方丈垂情委曲送出侍者令客頭備梓袱
爐燭湯具住持同侍者一一詣寮點湯勉留客頭先
報寮出門外右邊迎住持入門居主位分坐侍者燒
香行湯收盞住持詳叅勸勉已送出門諸寮庫司同
若職滿俟久亦當詣諸寮點湯勉留盡主禮必候住
持齋後閑時再上稟辭次第進退
出　參放出入
入院之先未參府縣官屬即當具門狀參見次謁檀
越寄居官貴諸山亦用門狀合訪及處在知事逐一
稟覆住持出門令行者傳語首座維那諸頭首知事
當詣方丈候送庫司當係計住持歸斯令堂司掛牌
報衆候入山鳴僧堂前鐘集衆門迎住持出轎問訊
云勿勞大衆回往佛殿土地堂燒香首座領衆至方

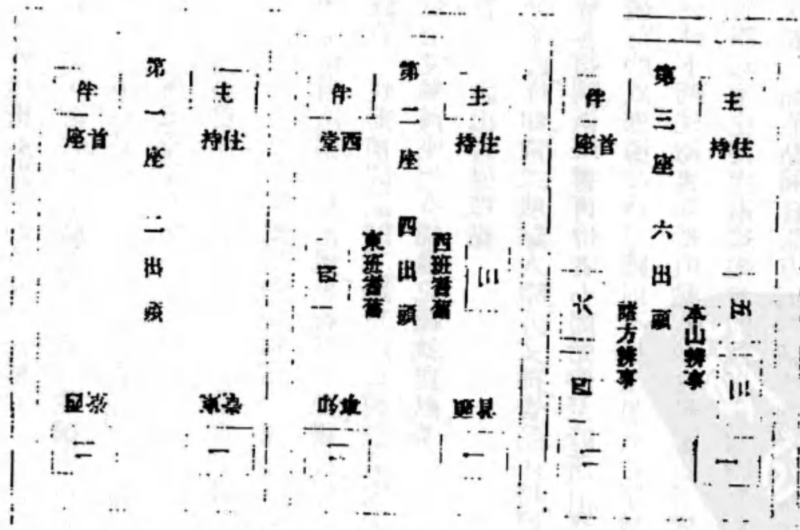
◆新一作期

丈揖已衆退客頭揖請兩班耆舊獻湯略叙話而退
方丈行者插香禮拜次參頭領衆禮拜住持須巡寮
報禮城郭近便朝暮出入無眨不必講行凡公出遠
歸首座領衆迎接住持傳語免詣方丈或恁歸鉢位
伴衆食挂鉢了方丈客頭喝云方丈和尚巡堂人事衆下地住持燒香一炷巡堂一匝出堂喝云堂頭和尚傳語不須訟及繼上方丈或恁回方丈兩班耆舊
皆當詣方丈問起居當炷香獻茶款曲叙話而散
退　交割什物
方丈請兩班大耆舊茶詳説家務次至謝庫司茶眼
同撿視御書寶器砧基物件先呈方丈次呈頭首耆
舊逐一點對交割計筭財穀簿書分明見管若干具
呈方丈參照須知諸莊佃戶換契住持備榜諸莊曉
示諸方多於住持交換之際執事作弊苛取錢物後
患非輕可不審諸庫司此日備點心
尚　方丈小座湯
律院亦此行之不無少異禪規云前輩四節行禮惟
結夏一次兄弟恃強位爭高下因而止之叢林茂開

今一字二十字作一出知事二出西班書舊三出東堂書首四出西堂光伴

良可嘆也按式有三座第一座分二出東堂西堂首座光伴第二座四出兩班耆舊頭首一出頭首二出知事三出西班耆舊四出東班耆舊第三座分六出本山辦事諸方辦事首座光伴隨職高下分座職同者次之侍者預備草圖呈方丈議定略有差池各須容忍至日依名書照牌午後備卓袱作一二三座陳列寢堂下間東西堂前堂都寺請客侍者各詣寮請云堂頭和尚請今晚就寢堂特爲獻湯餘頭首諸寮方丈客頭行者請之寢堂釘挂排位秉燭裝香竟客頭行者覆侍者次覆方丈鳴皷　第一座客集侍者迎揖住持接叙寒溫入位立定侍者特爲人前巡揖坐問訊坐已歸中燒香一炷徃特爲人前揖香問訊歸中立鳴板二下行湯復進特爲人前揖湯問訊歸中燒香伴香鳴板一下收盞鳴鼓三下退座　第二座客至迎入位立兩侍者上下相望巡問訊揖坐燒香一炷分位頭巡揖香揖湯燒光伴香收盞鳴皷三下退座展具謝湯免則止之　第三座客集迎接行禮並同前此座位多分座頭巡問訊須要倫序庶雅

議法禪規四月十五日結制十四日參前請小座湯行禮

律苑事規卷第六

律苑事規卷第七

四明演忠律寺住持嗣祖比丘省悟編述

𥳑　煎點住持

若法嗣到寺前點，令帶行知事到庫司會議造食，計筭錢物送納。隔宿先到侍司咨稟命，通覆住持，具威儀詣方丈插香展拜，請云：來辰就雲堂□具菲供，伏望慈悲特垂降重，下情不勝感激之至。稟侍者令客頭請兩班畢，寮挂牌報請大衆。至日鋪設住持鉢位卓袱，分手煎點人位。火板鳴，大衆赴堂。煎點人隨住持入堂，揖坐中，燒香一炷。住持前問訊，轉龕後出。住持引手揖煎點人座。堂司行者唱云：請大衆下鉢食。徧煎點人燒香，下嚫問訊。住持揖復位，命人行嚫，食畢袱鉢了，退。住持卓煎點人燒香一炷，住持前問訊，龕後出爐前問訊，鳴鐘行茶，徧往住持前勸茶，復龕後出，進住持前行禮三拜，云：即日云叨此自蒙禮屑演重，感降重，下情不勝感激之至。禪規二展三拜。住持出堂，送出。煎點人復歸堂，燒香一炷，上下間問訊，以謝光伴。復中問訊，鳴鐘收盞。次詣方丈謝降重，住持隨到

*禪寮一作寮㓛

客位致謝。若諸山煎點，齋辨同。住持赴堂揖住持坐，當免行禮。揖煎點人歸位坐定，起燒香一炷，到住持前問訊，下嚫。俟衆人嚫，燒光伴香一炷，歸位行食茶禮，則不講也。茶罷同上方丈，住持須先到客位致謝。

號　兩班䕶堂煎點

至日煎點首座知事耆舊詣方丈插香拜請住持。巳次請侍者小師住持嗣位兩班耆宿如常坐，小師內坐。至時首座請住持出，揖坐行禮。若免禮，從爐右出燒香一炷，進前問訊，即下嚫。首座同前三人問訊歸位坐，食畢，首座起身燒香，免禮就座獻茶。

巨　諸山䕶堂煎點

分手設位如常式。煎點人詣方丈插香請住持。巳次令客頭請兩班耆舊侍者小師光伴。至時請出寢堂爐前，略叙寒温。住持免禮，則不揖坐也。入位了，燒香一炷，下嚫。住持起身揖煎點人坐，食畢獻茶了，爐前致謝降重。住持送兩班幾步，即詣安下致謝。辨若事法眷小師煎點，隔日詣方丈拜請及兩班耆舊。辨事法眷鄉人小師䕶堂鋪設嗣位，餘人位次準常小師

內堂請坐茶禮並與僧堂煎點禮同若法眷長上煎點餘禮並免但燒香下襯而已

闕　尊宿相訪

山門探知到寺預報維那挂牌迎接到將先通門狀至方丈即鳴大鐘大衆門迎若免接禮潛入寺方通門狀寢堂裝香衆燭若法眷尊長即歛僧堂前鐘隨至方丈人事插香住持免之大衆未至先請坐侍者禮拜燒香喫茶若衆已至首座知事插香人事了侍者方插香禮拜客頭揖請兩班耆舊光伴喫茶茶罷帶行行者炷香禮拜次直斤轎從參拜方丈行者禮拜參頭領衆禮拜直斤轎番參拜了侍者燒香獻湯送客位主居右送入插香客辭免略叙寒溫而出兩班各插香人事參隨別送安下了客頭令備轎住持同引巡寮侍者隨行客頭預報諸寮巡巳住持同入方丈叙話如鄉人道舊人事歸安下相接請客侍者具狀請特為湯詣客位插香拜請云方丈拜請和尚今晚就寢堂特為獻湯伏望慈悲降重呈狀了客頭發云請和尚湯罷就座藥石寢堂釘挂排照牌設特為光伴位催客行禮湯罷藥石送出並前特為禮同客頭詣客位請云方丈請和尚今晚湯果請兩班光伴次早請湯侍者燒香行者問訊僕從壁聯請粥了茶半齋點心請客侍者具狀請特為管待山門造食備辦衣鉢閣備貼嚫燒香侍者行禮湯禮同兩班光伴若弟姪法孫泛常以下禮勿過勤貽笑作者

湯狀　　當寺住持比丘　某甲

右某輙以今晚就寢堂點茶特為伏望　尊慈特
垂心降重　謹狀

年　月　日　當寺住持比丘　某甲　狀

管待狀　　當寺住持比丘　某甲

右某輙以來日就寢堂聊備水飦伏望　尊慈俯
垂降重　謹狀

年　月　同前

可漏　狀請某處堂頭和尚大宗師

當寺住持比丘　某甲　謹封

珠　諸山相訪

若探知挂牌相接相見人事禮同前比近隣封見訪

止宿方請湯禮省事客徑到方丈免動衆迎接此古
法也若法眷尊長垂訪請據廟位立定插香禮拜還
法眷禮次請諸山相見禮方丈內坐當讓主位迎接
如尊宿獻湯躬行禮力辭侍者行禮若嗣法辨事法
姪相訪當躬至方丈住持即令鳴僧堂前鐘集衆人
事先請住持廟坐行法眷禮次講諸山禮接僧堂前
但特為湯管待不具狀請客侍者炷香陳請又看年
臘高低臨時通變

稱　官員相訪

山門挂牌報衆探候迎接將及門鳴樓鐘衆接入大
殿拈香方丈獻茶湯了送歸客位請點心罷陪從遊
覽庫司備湯果祗待敘話中多談出塵之語山門稱
有急切之事方便善巧言之別諸懇及或留宿或即
別鳴僧堂前鐘大衆送山門

夜　施主齋僧

施主到門知客接見引上方丈獻茶湯送安下若官
貴大施主當鳴鐘集眾接之同上方丈炷香禀請須
與知事議定齋料用費維那實具僧行數目隨

心均俵若遇抑令彼退心彼我無益矣僧堂內設施
主位於住持分手齋畢住持知事同到客位致謝或
寄錢齋僧住持須責付知事盡數辨供俵嚫勿移別
用當思因果歷然豈無餘殃昔湖南雲蓋山智禪師
夜坐方丈見一僧項帶鐵枷身纏猛火倚門限告曰
守顒前住此山時因將施主齋僧錢移蓋僧堂受此
苦報望和尚慈悲為某甲齋僧填還庶免此罪遂從
其請後果得釋揚岐祖師全身塔于茲山

光　請名德都講 禪宗請立僧首座其禮最重其次名德首座

大方西堂名德首座人天師範言行相應一衆投情
某事嚴肅委曲控陳如蒙允許方丈客頭先於安下
處陳設香机住持兩班詣安下處住持插香同衆板
請詞云 大衆傾心久思示誨伏望慈悲特垂開允 答
云 既衆堅請不敢固辭 請已次日粥了於方丈會
衆行茶禮大衆敦請畢鳴鼓一通方丈預令客頭
備料紙爐燭湯茶到寮大衆同送歸寮通寒暄訖就
座住持居左侍者燒香獻湯再燒香獻茶兩班光伴
如常法茶畢爐前謝湯茶了送住持出次大衆人事

中成下二本共有缺行處

次（即詣方丈炷香致謝了次）至庫司諸寮人事方丈備草飰請特為湯藥石至晚湯果兩班光伴至日早方丈請就法堂特為茶請客侍者具茶榜（式如后）詣寮插香拜請與特為新首座茶同部日方丈管待兩班光伴果

兩班進退

或解制或年夜為期隨處當式頭首人材當於夏中審知所學量才鋪職知事戶門事務莊庫歲計並須細審至職滿日預上方丈稟退擇人既定欲來日進退侍者密報兩班昏鐘鳴知事一班詣方丈插香普同拜退（禪規觸一拜）就中或再留者挑灯住持送歸庫司侍者燒香點湯五更鐘鳴頭炷一班上方插香拜退（禪規觸一拜）或再留者先一日晚住持詣寮侍者燒香點湯勉留請選頭首從衆名勝者成

前兩班告退不可缺拜請某人充頭首等侍者早白子住持白請知事一班訖俱至爐前受請如未允請衆耆舊力當勉之（禪規住持頭首對觸一拜）而頭首一班進前行禮云（即日云云某等自愧匪器濫叨蒙錄下情不勝）愧悚（禪規二展三拜）於理亦當俱展三拜在人行之住持當低身立受蓋还（觸）禮不宜也次知事一班行禮訖住持復位分座喫湯新東西兩班住持對面耆舊上下間列坐侍者燒香下湯（不宜揖坐揖香揖湯此禮乃在當晚特為謝行）湯罷飲僧堂前鐘大衆集堂司行者喝云大衆送新前堂首座歸寮（禪規送歸鉢位了方歸寮）前堂在門外右邊立住持送入作賀了送住持出次後堂領衆至接入問訊賀了送出次知事一班致賀已喝云大衆送新知事歸庫司住持送入賀了送出餘同前又喝云請首座大衆送舊首座都寺歸房又喝云請兩班大衆送新後堂維那知客歸寮又喝云請兩班大衆送舊頭首知事歸房皆是住持送入賀了各送住持出了居主位接侍者作賀送出接兩班大衆賀了送出賀畢新舊兩班即詣方丈拜謝新舊首座都寺各插香係庫司備送新舊兩序同巡了半齋點心齋時單飯並就方丈西堂耆舊光伴莊庫職務不在覆賛先審詳已就便請人浴主殿主等項雜職待請兩班了別日詣庫司告退擇人人交替方丈問訊隨例（點心管待）珍

挂鉢請知事

◆頌一作令

若請知事先不和會客粥罷堂司行者喝云請大衆
小立維那擧備前燒香一炷巡堂一匝往住持前問
訊側右立接日子當面問訊龜後轉謎邊白槌一下
云適奉堂頭和尚慈旨請某人充某職遂一白說客
頭揖受請人至住持前受職與前禮同次會頭首者
舊茶勸勉請說相禮並同前

李　侍者進退

頭首退已侍者一班具威儀咨與住持預當擇人請
兩班已侍者一班詣方丈插香同展三拜處退住持
批下當司即令行者請受職人到堂司喫茶人至揖
入炷香獻茶已再起身燒香一炷復位立白云適奉堂頭和尚慈旨令某甲禪師充某職遂一白請已受
請人進前問訊轉位獻湯維那行禮揖座揖香揖湯
請知客光伴湯罷同上方丈接已侍者一班列立定
燒香侍者插香同展三拜了維那送侍者歸寮作賀
送維那出方丈行者插香禮拜轎番直斤參拜若名
德之士住持初接免行禮躬送入寮維那人事而已
堂司行者引新請侍者巡寮當日批下堂司請舊侍

◆章疑畢下闕

者茶送歸寮維那上首問訊對轉問訊送維那出門
次與諸房人事

柰　方丈特爲新舊兩班湯

請客侍者令客頭備榨袱爐燭詣新舊前堂首座前
炷香首座還香禪規無一拜兩展云堂頭和尚請至前就寢堂特爲獻湯次新舊都寺前炷香詞語同前次兩班新舊
職事人拜看舊光伴客頭請釘挂雞堂鋪設位頭
西堂首座光伴新頭首一班一出新知事二出舊頭
首三出舊知事四出者舊西班五出者舊東班六出
人多分接坐之燒香侍者預行排定照牌至時鳴鼓
客集兩侍者行禮圖位與小座湯第三座六出禮同
至晚湯果來早僧堂請茶新舊隨所請之無光伴如
常式庫司請茶不及禮免之方丈茶罷同到庫司致
謝午齋點心禪規次日庫司點心庫司送舊首座都寺粥
飦五味三日晚楪動用什物客頭照例分送禪規堂司亦有新舊依者特爲湯茶之禮又有庫司特爲新舊兩班湯藥石之禮並在章上飦罷各司行之律院少曾辭此

榮　管待新舊兩班

庫司預覆方丈製造食品請客侍者令客頭行者備

客一作容

袢袱爐燭香合諳新舊首座都寺處炷香陳請云方丈和尚午刻請就疑堂管待當還香次兩班新舊職人事幷耆舊光伴並客頭請擺堂釘挂設位排照牌係燒香侍者提點茶齋先催客齊俟住持接問訊次光伴接入各入座依照牌立定兩侍者行禮巡揖坐燒香須分出頭揖香了下湯分出頭揖湯進卓侍者一班列住持前問訊入位下飦燒香侍者離位燒香一炷下啜重輕照常式食了鳴鼓講茶禮侍者燒香兩侍者分出頭揖香揖茶與特爲湯禮同無揖坐一巡也茶罷爐前致謝住持送出次送光伴入重

住持垂訪點茶

山門茶湯禮畢住持齋罷垂訪諸寮點茶位在溫存照顧寮舍不便處什物缺與責付庫司措弁前堂寮茶頭人力繹規例而普請維那寮知客寮人力結夏免普請諸寮人力不請不及公界須當詳審通客多因循屑致傷和氣客僧到來不以時限齋過須當打飦延接庫廚執事不可儳裂茶湯五味隨宜均送倚筆實之屬衣鉢侍者時當照拂住持事緊在左右贊賢可也

當疑堂

事下一有闕無二字

某疑其

茶

方丈特爲新首座茶

方丈管待了次早燒香侍者覆住持客頭備件袱爐燭香請客侍者寫茶榜詣首座寮炷香首座還香稟請云方丈齋退就法堂特爲點茶伏望降重客頭請寮挂牌請知事光伴禪規就僧堂行禮住持對面中間設特爲位分手光伴位其餘位次如常式行禮並如前禪規又有新首座特爲後堂大衆茶之禮無後堂次頭首代之

茶榜式

當頭和尚今辰齋退就　法堂點茶一中特爲新
命首座聊表陳　賀之禮仍請　諸知事光伴
今月　日　侍司　某甲　請客侍者名　敬白

盌

諸莊監收

監收之職衆人命脈貴在擇人當請公心大小耆舊無任小師鄉人苟用非某人不識因果隱瞞常住苛取佃甲無所不至非特歲計不足抑且累及山門凡有國有家者未嘗不本此也諸莊成熟時至審細和會廉能久歷大小耆舊或十方兄弟定已至日請兩

班大眾椅茶勸率寢堂一一請位轉已獻湯了送歸
客位庫班領眾作賀次第巡寮草餅特為湯庫司特
為湯藥石兩序進退兩班庫兩寺寮舍司天童諸莊監收利振入
位已如議敦請特為了坐下莊日山門首釘挂請茶
湯禮為樓鐘集衆門送上轎自古至今遺風在焉
海　頭香寮寄交割什物
庫司通置總簿一面具為諸寮交割什物庫記印縫
知事僉名呈方丈僉諸寮名置小簿兩册對同凡頭
首交替庫司令上下庫或客頭對號交什物勁使損
者須交充物失者決要本寮供過填賠錢之物遇亡
僧時打人當庫司措辦公界限對即抵號上簿或增
添庶免漏失每見多處進退之際什物缺與具單需
索庫司付之不采住持又不提點并任賢之意為頭
首者又當相體既居寮舍亦須整葺將更替時件件
點對或者自留物件添號并留五味之屬使益後人
此住院之根本後人之模範如其掃蕩一空貼請有
識得不愧心者哉方丈庫司僧堂皆各有簿交割僧
堂物件維那時當提督須以衆人究心以成叢林也

律苑事規卷第八

四明演忠律寺住持嗣祖比丘省悟編述

鹹　住持

毗尼戒藏佛法壽命諸祖傳持延洪教觀軌範三界
拯拔四生明宣世事轉大法輪解行兼濟名實相當
如說而行師承有據僻證上根提誘中下成就勝緣
權衡縱奪致若行道說法之暇勾稽錢穀簿書豐儉
隨宜供衆修造雖曰世間餘事古今亦號難濟苟能
兼濟斯謂全才不及此者竭力運謀修造盡心供衆
安僧列財住賢庶毋曠役斯謂三等住持良非細事
焚修祈禱貴在專誠臨衆閑居無慢易叢林之設先
病為先照拂矜怜猶須介念方來高士加禮送迎率
身以先無事不辦如禪宗密菴尚且披衣夜臥代先
師持戒克振家聲此乃千古典刑佛法重任也

河　前堂

表率叢林人天眼目分座說法開鑿後昆喫粥餅赴
茶湯顧後瞻前訓兄弟行典刑中規合矩開講提誨
悉有條章粥飰精粗分付執事亡僧後事檢察主行

赴衆稍遲傳語同寮習讀有失委曲開示綱維百世堂綱事哉任斯職者可不嚴謹也耶

淡　後堂

位居後板輔贊宗風講說軌儀晚生標格行叢林事訓賓弟兄恐在前堂如闕前堂住持別日講後說及却轉前板會衆茶禮送歸前堂寮既揖前堂開講訓徒餘事一體或有律寺課佛誦經是首座舉唱宜詳緩合節可也

鱗　都監寺今都寺也

山門重貴在得人幹辦公私資在都寺朝夕勤於香火歲計致於籌措參辭官員賀謝檀越出納收支準備供衆齋粥常運勝心待物不可輕易行僕有犯量過行移罪無重科誠告昕恕莊庾職務擇舉公心尊賢容衆和氣靄然供衆缺乏竭力運謀修造事務盡心成美同事才德推揚行止涉私密論或有大過累及山門密覆住持毋鬧清衆方便處置萬不失一世二時機忙赴堂他營語及大事公私緘衆分別種種愛護常住異日遇緣即衆人天模範盛大光明未可量也

貴一作任

六一作同

潛　懺首

鈔云結成罪種理須懺除則形清心淨頓同僧法故薩婆多云無有一法疾於心者不可以暫惡便永棄之故須懺悔今欲定其綱位格其心境使是非鏡其耳目得失明其能所者何患妄業不除妄心觸託矣須知事理二懺通道含俗罪相雖明懺首之責其任非輕若也務在離名所職何事也耶

羽　維那

梵語維那唐言悅衆叢林典則一一舉行職列西班講通小部送往迎來禮須勤重病僧將息令得其宜兄弟[illegible]心委曲調護挂搭歸堂檢示度牒僧堂上僚打扇閉戶掬憑當計寒暖亡僧衣物務要公明習讀拈闡莫循私曲白佛舉經詳緩合節參假行事茶禮莫缺請益說文當勉來學或有他緣戒臈籌假籌當送過客司細大事務列諸條章凡衆僧關係之事一一提點使衆爲儀可也

翔　知客

官貴檀越尊宿諸山門子報及預當門迎次報方丈

庫司知客即同引見接禮隨重臨時通變送安下已
相引人事遊山披覽不得妄談鄙事接迎方來兄弟
茶湯管顧如儀施主入山須預引接一宗祖又切須
留意禮誦舉唱使有可觀皆須涉典莫慢來學維那
假出而叢林事一體行之或自有他緣須白維那侍
者事同一也僧堂前撿點行益客人粥飯登齋遇亡
僧同侍者把帳暫到死主其喪事夏間暫讀茶湯之
總却與維那一同區處

龍　知浴

凡遇開浴齋前掛牌寒月五日一浴暑月每日淋汗
粥了發火鋪設浴室掛手巾出面盆擊拖鞋鋪脚布
參頭差行者直浴半晚浴頭覆首座方丈維那鳴鼓
三下浴堂桶內皆著湯次第巡廊鳴板三下鳴開浴
一通僧衆二通頭首三通知事行者四通人力監作
彈壓浴次列揭門首古來住持例在三鼓入浴用屏
風者遮行者也今來住持二鼓前後入浴室禮小牌
白字一湯二水三滿看有設浴施主課經回向叢妙
觸宜明成佛子住前念是凡後念是聖則功不浪施

矣

師　知殿

嚴淨几案常滿灯油聖像時時拂塵供養隨宜修設
施主香錢油錢無移互用實兩行僕勤奉香灯或遇
風起須滅爐火結起幡脚勿近琉璃朔望節假開設
殿門十庶往來隨心瞻仰抄覓油錢令生厭心返招
惡果也

火　侍者

燒香之職近侍左右听教朝昏期法道集大成舉賢
能合與論相看通覆委曲周旋尊宿諸山送迎合禮
每事博問先知不致貽笑上下方丈如子侍父餘時
不可頃坐方丈行僕失事時時誡之住持事繁是事
調抱維那知客他出回向舉喝事同一也亡僧輪把
帳目諸山訪相在兩班後人事插香展拜官員到來
拱听答對住持恐有失忘處當代言之白席因緣開
講口議隨即呈錄祖文難處不住請益若慶喜之侍
瞿曇其可忽諸

○書狀之職英機特立黼黻宗門官員書尺往還山

亦 作示

門製疏作榜方丈命下具單稟呈乃輔贊住持也
○請客之職出類拔萃輔贊叢林官貴尊宿諸山相訪須當具禮款延節臘茶湯特爲管待先當具請狀書自巳名燒香侍者他故回向舉唱把帳一同上位到門或住持未知首先迎接早晚咨參克成道業異日領袖叢林自茲發軔矣
○衣鉢之職諳歷叢林老成之士迺佐厥責諸方通用晚輩德慄事非輕進納賢良忠諫過失應緣接物不可違時方丈一應禮節究心提點頭首寮舍缺典一一以時而照拂之兩序進退須預咨謀責在得人庶符輿論
○直日之職乃是衆中年臈少者維那輪差多是未諳規矩維那及請益師須委曲教示使有可觀受戒布薩安居自恣鳴引儀法巳亦於前出堂入戶須於住持前下手鳴引常離六尺恐踏師影故也僧堂二時打槌候堂前鐘鳴離位入堂左手上香一炷退兩步半問訊合掌而入槌邊立先看遂日回向神示鐘絕打槌一下合掌回向當日神明至念清淨法身處左手作益勢側按槌擊右手打槌高不過五寸擊絕方下槌急緩合度行食時朝龕轉身退立板頭食遍進前打槌一下誦下畢合掌出堂至門限裏轉身面聖僧問訊合掌歸鉢位其餘軌儀皆當詳緩合節可也

帝　列項職員

副寺之職職小任重衆人命脉所繫米麵當須細潔粥飯貴得精豐醬黃豆豉合辨及時鹽醋姜油滿足供衆缺乏預謀上首剋落常愼下流無徇私情勿圖已計推情保惜如護眼睛先德分司列任本爲衆人今昧其源深加刻削麤飯薄粥臭醋淡鹽任責者之無知實在住持之有過
○典座之職無眞心供養者不宜徇情妄請當與前堂首座謀議從衆擢用萬不一失也當廣種菜蔬力除草穢四時合種雜物勤看老圃須知園丁當以私惠優其寒暑調和羹菜五味須全油醬姜料常住有限須出巳囊及化施主以助堂供一人辨心諸天打供多見所在假名職圖監收却將園地半佔栽麻種

苧以爲園丁補洗遞代相承習以成弊厨中不許棄賤諸物執役選用苦行老成若設大齋品食須與上首知事商議過多減除皆不可也行者不律誨而至再不受訓者資之罰之同利均儀粥飰上桶焚香望僧堂設拜常把衆人頂在頭上自薦福利不汝欺也

○直歲之職日生事務無爽其時護惜山林以庇風水牧養火佃成儭常住搖洒廊廡疏決溝渠措辦柴薪巡警火盜灰記稽跡待晴繫捉凡大修造各有司存勤苦向前以盡厥職古人一日不作一日不食思之

○莊主之職提督農務不可失時檢察田段牧養客佃頑暴者懲戒之貧病者優䘏之單丁者以時差役之旱澇災氣課誦禳保勿縱淫祀恣害物命諸佃童過具申山門暫到經過溫存食宿若塗田守莊者時時提點塘塍修補堅牢搜尋漏洞不住築塞春則積水旱理秧苗秋防風潮黑夜尤急冬耕夏種無失其時不虞之具常備於莊其塘內有淡水闕無容潮水闖入忽遇天旱若發鹹氣則稻死矣毋尚刻剝竭力運謀使火佃有追思之心常住有贏餘之益方爲善美矣

○街坊之職緣化施主添助常住隨彼施心毫釐無易緣事若多不可重扣初檀令生厭賤世尊乞食不越七家如阿難之歷街坊貧女寄破能奉佛生難遭之想則可也

○水頭之職每朝燒湯衆人洗面手巾乾淨冬月焙烘常備灯燭牙藥更點未出鋪排面盆候洗面畢盆覆元處搨起手巾妨汚染也盆留一二集舊巾一條以待後來者預積柴薪善緣爲念

○炭頭之職暑月做造炭團辨積白炭或化施主或出庫司預當究心備準足用冬月齋舍均而送之以道爲懷可也

○磨頭之職清衆喉襟麥用淘洗乾溫令均羅厨細*蜜麵分頭炙舂米潔白篩簸糠碎依時出來或歸庫司或依同利務在公明爲衆辨事外修持道業可也

○園頭之職勤苦攣先灌溉地段栽布蔬苗存撫園丁朝夕無怠收種下子及節依時火種刀耕以古爲

*蜜一作密

念可也

〇樹頭之職山門松徑陰搓竹木護惜山林以備修造常切巡視栽補及時因果歷然功不浪施人少松枯再來員未晩也

〇淨頭之職果自因生每朝掃地裝香及時剔燈點燭換籌洗厠出桶拖鞋手巾乾淨湯水寬容灰土常滿或時猥藉打併宜勤討柴洗籌俯慵人力觸湯明淨道業與淨豈小補哉

鳥　　百丈規繩

按百丈大智禪師以禪宗自少室至曹溪而來多居律寺雖曰別院然於說法住持未合軌度別立規繩五條禪宗盛行然此五條雖則非律明制示應知其法云

一堂中及寮內失去衣物等須供衣物色數時節處所聞白主事驗認有無虛實如情實者白堂司集衆搜堂及寮犯者公行妄者棄衆

〇一聖衆內或有盜竊酒色及鬪諍汚衆喧亂不律等事皆集衆棄逐出院不從即聞公

一或有假號竊形混于淸衆幷別致喧擾之事堂司檢擧抽下挂搭擯令出院以安衆也

一或有重犯玷辱僧倫幷院門即須集衆以杖杖之焚燒道具逐出偏門者示耻辱也

一堂內淸衆如不充主首掌握山門但隨衆齋粥參請外當各自省已守分積德隆道用光叢席不可已外于管院務擯自更張生事走扇是非有撓淸衆無令安靜違者即遵院令

南山聖師有云一方行化立法須滿處衆斷量必恐律教若法出恒情言無所據科罰同於鄙俗教網唯事重矗能施已是於非所被固多喧亂如是能令衆法速滅不値佛世生地獄如箭射如今叢林若有知法者須行律中七九治罰方符佛制

謂訶責　擯出　依止　遮不至白衣家　幷不見擧　不懺擧　惡見不捨擧　及惡馬治　默擯（共九法也）須者尋之（出僧綱篇）

官　日用淸規

夫律乃戒也禪乃定也非戒則不生定非律制則不

成禪規其實皆一也無量壽禪師宋嘉定間分座信之龜峰而筆日用清規多符律範余令取其相同者以備日用庶完吾宗行事中間或有新學得箇入處而三千威儀八萬細行自然而然矣

兄弟初來須知入衆之法睡不在人前起不在人後五更鐘未鳴輕身先起莫驚同房抖擻精神端坐於床思其日所誦文或製作未完或看讀未到祖師云靜處思微道之正軌次第轉身下床取手巾搭左手想念偈云 朝從寅旦直至暮 一切衆生令迴護 若於足下喪傷形 願汝即時生淨土 唵逸帝律儀娑婆訶 輕輕開門去後架不得拖鞋咳嗽作聲輕手取盆洗面湯不宜多嗽口須低頭吐水以手引下直腰吐水恐濺隣桶不得洗頭有四件自他不利 一污桶二污巾三枯髮四損眼 不得鼻內作聲不得噴水撲面不得高驅吐不得涕唾污桶古云 五更洗面本爲修行 喧吐拖盆喧聒衆 燒香禮拜須披袈裟先合掌頂戴念云善哉解脫服 無相福田衣 我今頂戴受 世世常得披 唵悉陀耶娑婆訶

卍續藏經

摺袈裟須齊整置衣架上問訊而去若先去殿堂禮拜不得佔中央尊住持也 不得出聲念佛不得行於禮人頭邊過次第板鳴衆人歸殿禮懺須各至誠懺畢過當歸鉢位左肩順轉上床不得背人入堂門時從南頰入不得中央及北頰入尊住持也 歸鉢位低躬問訊上中下座若已先坐而上中下座來亦須合掌占云 不敢上中下座娑羅門聚會無殊登牀偈云 登此天得解脫床 平等智慧淨光 聞長板鳴下鉢擡身起須正立然後轉身亦從左肩 合掌念偈云 執持應器 當願衆生 成就法器 受人天供 取鉢以左手托鉢右手解鈎轉身令正蹲身放鉢免將腰背擡人不得頓身坐不得麤暴上床不得以手左右搖曳取鉢安面前聞槌聲合掌想念云 佛生迦毗羅 成道摩竭陀 說法波羅奈 入滅俱絺羅 展鉢之法先合掌想偈云 如來應量器 我今得敷展 願共諸衆生 等三輪空寂 然後解袱展淨巾覆膝上其袱摺轉三角莫令垂下次展鉢單仰手取鉢安卓上以兩手頭指併定取壜子從小次第展開不得敲磕作聲護第四五爲

胸指搭鉢拭横身前匙筯放上横袋放鉢拭下出則先匙入則先筯把處為淨頭不可向上肩鉢刷安第三㯲縫中出半寸許以盛生飯匙筯頭不可出生飰不過七粒太少為慳食頭首舉唱大衆念佛合掌不得參差須高低當胸得中不得以手托口邊古云叅差合掌不當胸　十指交加襯鼻中　拖履指靈無禮行　喧譁澄氣逞英雄兩手捧鉢受食想念偈云　若受食時當願衆生　禪悅為食　法喜充滿　若見滿鉢念偈云若見滿鉢　當願衆生　具足盈滿　一切善根　若食與多起手止之念偈云　此食色香味云云如后　聞遍食槌看上下肩以面相朝捐食不得正面以手搖兩邊也　作五觀法小食許食時偈及出生偈並如后　喫食之法不得將口就食不得將食就口盛食不許呼索取鉢放鉢拈匙放筯不得有聲不得咳嗽不得齆鼻涕若發噴嚏當以衣袖掩之不得抓頭恐風屑落鄰鉢中不得挑牙不得嚼飰吸羹作聲不得挑鉢中央食不得大摶飰食不得張口待飰食不得遺落飰食不得手把散飰食如有菜滓可安屏處若使扇

㯲一作環

莫扇鄰肩若自巳怕風白維那堂外坐不得手肘枕膝上隨量受食不得請折律云量腹而食也頭鉢不許盛濕食不得將羹汁頭鉢內淘飰食不得挑菜頭鉢內和飰食食時須看上下肩不得太緩不得太速未再請不得先刷鉢不得吮鉢刷作聲食未至不得生嗔遍討古云　歃歃四顧起貪嗔　含食吞津咳嗽頻　攪粥吸羹包滿口　開單展鉢響鏗鏘　洗鉢之法頭鉢盛水不許在內洗匙筯次第洗㯲子不得灌漱不得吐水鉢中不得先盛熟水洗鉢未折水不得先收蓋膝巾不得將膝巾拭汗不得灑水地上折水偈云　我此洗鉢水　如天甘露味　施汝諸鬼神　悉令得飽滿　唵摩休羅細娑婆訶　收鉢以指按定次第而入袱了合掌念　飯食已訖偈如后其飯食已訖色力充偈乃數家所歸　食畢不許先起鳴槌了住持下地次第挂鉢不得脚踏床緣下地出堂上殿諷誦了各歸房課經禮佛或誦文者至請益師處上文或看讀或覆述各自著鞭不得輕負大衆若赴茶湯不得垂衣坐不得聚頭語笑不得雙手揖人若看經不得長展經紙不得垂下經帶不得把

經行誦不得高聲不得背靠板頭古云 出聲持誦 沙隊獨人 背靠板頭 輕慢大衆 若後架時律制

比丘須披五條令以手巾搭左手或無巾解絛緊兊上摺衣與襪令整齊絆定仍各懸尺許以為記認不得在外催逼不可共人語笑右手提水入廁換鞋不得參差安淨桶當前鳴指三下驚嗽糞鬼蹲身須正不得努氣作聲不可隔壁共人語古云 戶橋須分輕彈指 人操那堪亂作聲 入廁用籌分觸淨 出時須水忌縱橫 不得以水澆兩邊洗淨護大指二指不得多用籌子古云 浴湯少使 籌子休拈 乾手將內衣入袴口出門 左手提桶換鞋濕手不得攀門扇并門類淨桶仍安舊處右手挑灰後挑土濕手不可攀灰土不得吐涶和泥洗手須用皂角洗至肘前出廁入廁須逐一念真言

入廁 唵佷魯陀耶娑訶 洗淨 唵賀曩蜜律帝娑訶

淨手 唵主迦囉耶娑訶

淨身 唵室利〔曳〕娑醯娑訶

去穢 唵拔枳囉腦迦吒娑訶

◆鳴疑衍

◆一無曳娑二字

若小遺亦用水洗手若著草履遊山不許經行佛殿古云 汲祖登閣 草履遊山 莫踐法堂 回互著舊 廊行須讓耆宿徐步下肩亦肩脚不許著僧鞋不得把手行談世諦是非古云 別了雙親棄本師 訪尋知識擬何為 不曾說著宗門事 白首無成過在誰 不得殿前倚靠欄干不得猖狂急走古云 行須緩步習馬勝之威儀 語要低聲學波離之軌範 殿塔內不許閑行古云 無事不須登佛殿 等閑休向塔中行 不因換水添香火 縱有河沙罪也傾 齋了洗衣不許衩袒不得傾用湯瓶竹竿使了仍歸元處新來兄弟規矩生疎善言誘諭勿起嫌心不得衩袒廊下行不得手弄數珠而同戲物放參後不許出山門不得入小寮如開浴以右手攜浴具律制須披五條下門入浴門內問訊目視空處歸位須揖上下肩兊上先搭中衣搭五條展浴袱取浴具放一邊解上衣脫下裳以脚布圍身繫浴裙卻將裩褲摺袱內次挂直裰與五條一處繫淨衣裳入袱包內拖鞋入浴古云 三通浴鼓入堂時 觸淨須分上下衣 笑語

◆門一作問

◆淨一作定

高聲唱不可　衆將浴行列威儀不可亦脚入浴室須下間空處待次而浴上間讓頭首耆宿也勿令湯水濺人及已拭浴人身上不得桶內泡脚及洗僻處不得將脚閣桶上不得槽上揩脚不得室內小遺不得語笑不得屛水不得蹤桶澆身須當遮護渾身不得露醜脚布不可離身若有脚病不可入桶或洗灸瘡或用挤藥並宜在後入浴不可多用湯水不得將公界手巾拭面出浴須揩上下肩而坐次第著上衣先以直裰遮蓋其身方著下裳解去裙衫而脚布安裙衫內免濕袱角不得將濕脚布搭手上仍揖左右出堂若有設浴施主隨意課經回向黃昏鍾鳴合掌念偈云　聞鐘聲煩惱輕　菩提長智慧生　離地獄出火坑　願成佛度衆生　尋常出處直裰宜露袴口袴裏不宜著小袖夜睡披五條眠右脇爲尊左肩衣也仰爲屍臥覆爲婬睡故多惡夢辨道兄弟行住坐臥不越規矩晝三夜三正好用工禮儀疎怠有動衆念赴衆法律各有條章舉措看他上流愼勿隨於庸鄙叢林所貴在乎整肅一日何止三省吾身今編日用則乃舉其大略耳若欲免其頭頭敗缺直須一一遵行然後敢言依教建修破惑顯理超越生死得至涅槃上求佛道下化群萌也耶

人　十威儀頌

十威儀頌乃禪宗笑翁和尚力行古道而作也中有洗面展鉢登廁入浴四偈全用其言餘之六章脫胎換骨述以足之云爾

日亦然兮夜亦然　睡時宜後起宜先
殿堂禮誦候開靜　動止回施向左肩一
晨朝洗面莫猖狂　盥漱低頭少使湯
頭若痒時須待浴　手巾乾淨不相妨二
寫字吟詩遣睡魔　不須將此當嘍囉
南山教觀多玄旨　好把工夫去琢磨三
寂靜身心展鉢時　出宜先筋入先匙
食巾收摺須臨後　左右和南禮莫虧四
粥了和南齋了茶　說文習讀莫喧譁
出堂入戶循規合　要見叢林有作家五
說恣差僧行事時　從規自合具威儀

近來一輩無羞恥　直裰中間小袖兒六
誦文閫出不尋常　莫教無聲靜法堂
貫物雖無看自可　僧前罰拜最難當七
脫著衣衫貫整齊　掩門須緩放聲伍
密持呪語輕彈指　淨護常將右手提八
入浴披衫貫端恭　需湯擊板合從容
不應脚布安槽上　双脚如何著桶中九
負笈尋師號學人　叢精名遂在乎勤
秋堂雨後凉生夜　誰解明燈照祖父十

律苑事規卷第八

律苑事規卷第九

四明演忠律寺住持嗣祖比丘省悟編述

皇

當代住持涅槃

夫世尊示寂諸祖涅槃棺殮有經禮儀有序養生送死儒釋皆宗只如双林殮以金棺十弟子哭泣髮悔波羅奈釋梵天龍哀號躄踊泪如膏軸迦葉還自外國所恨不覩眞像世尊槨示双趺前後以大自在三昧致金棺於大虛遶拘尸羅城三匝却反闍維八國興兵爭分舍利各歸建塔豈非禮乎然而百丈綱制凡亡僧衣物盡行支破管喪具奏以聞敕入藏為定式世尊住世時有古佛號為波羅陀示迹入滅世尊敕集衆將衣鉢對衆估唱使四衆觀察啓悟此身無常證二果者不勝數蓋對治他緣當修已行先輩迁化紙袋封留法衣一頂備請住持非他事也以表世尊付衣待彌勒應世說法後之來者審所自也始

遺囑遺書

尊宿示疾迁化可期預請兩班耆舊封定行李僅留浴殮隨身衣服若衣鉢不多遺戒小師不許披麻慟哭請首座主喪一切佛事並免首座同衆舉無常偈衆念首云　圓寂堂頭某人和尚即今舉龕將赴茶毗仰憑大衆念　諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅為樂　三遍即起龕茶毗了了明明以驗生平若衣鉢豐儲王臣賻葬須盡禮講行衣鉢只留方丈庫司差公心僕隸看守估唱了則已慎勿將無作有

空費常住外護檀越諸山道舊遺囑遺書皆先舉事

制　入龕

凡示疾書偈入滅不拘早晚侍者即令客頭行者報
兩班諸寮大衆云　堂頭和尚傳語大衆風火相逼
不及面違堂司行者鳴僧堂前鐘衆集上方丈吊慰
未可舉哀首座同兩班耆舊商量請人主喪須擇隣
封先成或法眷尊長或只請首座如有遺命即當遵
行孝子侍者親隨人安排洗浴著衣淨髮入龕遺偈
貼龕左維那孝子就方丈炷香請首座做入龕佛事
安排寢堂置龕爐燭凡筵供養至時鳴僧堂前鐘集
衆舉入龕佛事已維那舉彌陀經回向云　切以美權
普示分化迹於人天妙體獨存起玄機於於佛祖悲惟
堂頭和尚孤圓智月徧攝萬水之波廣大悲心却應十
方之感嗟顏無地拔志有歸是集見徒事誠諷誦佛說
阿彌陀經一卷稱念四聖洪號所集功德奉爲堂頭和
尚無生報地妙極莊嚴十方三世云云　再舉經回向
云　上來諷經功德奉爲堂頭和尚崇本位十方三世
云云當夜集衆諷經回向一時上粥飰三時上茶湯

美疑善
於字疑剩

大衆諷經見職維那回向

文　主喪

夫主喪者非老成宿德詎可當其請如主喪人至鳴
大鐘大衆門迎至龕前炷香了兩班大衆人事衆散
兩班耆舊送客位兩班插香人事當辭免主喪主位
首座分手首座起身燒香一炷伏位獻茶孝子即排
前問訊插香大展三拜次方丈行者禮拜次參頭領
衆插香禮三拜次方丈僕從參拜了獻湯送兩班出
半齋庫司備點心兩班光伴次第巡寮

字　●諸佛事

巡寮已兩班耆舊孝子隨到各位呈衣鉢籌道器等
物主喪就衣茶議請佛事式列後及請喪司一行人
先議孝服無布折量分俵如主喪路遠三日未至請
次頭首移龕佛事主喪至須與首座私計衣鉢多少
作三分一分俵衆人經錢齋錢謝喪司一行人一分
佛事孝服喪司日逐支遣一分做齋出喪諷經須與
首座同主其事主喪者只可舉哀對靈二佛事帶行
僧行不可干預執職幷佛事若衣盂豐甚議請隣封

諸疑請

◆[illegible]一作嘗
◆司一作子

老成本寺耆舊西堂首座每日俸親諷經奠茶湯不
拘兩班大耆舊各請一人掌財庶絕浮議接容喪儀
亦請耆喪司書記維那知客從衆議公請侍者把帳
喪司公差庫司客頭茶頭 行人管事仍請見職維
那同議請佛事見職知客門接外客喪司合干人僕
排單揭示移龕舉哀

乃　移龕

入龕後三日擡龕庫司措辦事儀法堂上間闊色幃
幕嚴設床榻架列受用衣物左右砂羅器具案上列
筆硯部文爐瓶供養湯瓶火爐茶湯皿具執從行者
看守中間廣設祭筵生絹幃幙鋪設法座掛眞以備
上備上祭下間置龕床布幃幙座安位牌前列机案
素花供養二時下湯茶粥飰諷經香燭不絕排列挑
灯繞鈸花幡鳴鐃集衆做佛事已移龕下法堂 評規
請鎖龕佛事

服　掛眞舉哀致祭奠茶湯

移龕已郎法堂掛眞佛事了侍者捧遺書呈首座主
喪大衆云堂頭和尚臨終遺言呈山首座大衆書主

◆茶一作湯

喪接書呈首座首座以書爐上薰郎授維那讀畢喪
司行者貼法堂中間上手幙上主喪白云 堂頭和尚
歸寂理合舉哀 佛事已舉哀三聲大衆發哭孝子列
幕下哀泣主喪炷香請奠茶佛事喪主致祭知客宣
祭文已請奠茶佛事孝子列眞前禮拜已歸幕下主
喪再炷香禮眞孝子皆答拜主喪入幕下吊慰孝子
隨禮三拜次慰兩班大衆詞云 法門不幸堂頭和尚
遷化權取眞大衆玉成後事 首座詞云 堂頭和尚
玉成後事兩班大衆慰孝子詞云 山門不幸和尚歸
眞塋節哀以盡大事

衣　祭次

掛眞已喪司具目子列排祭次貼法堂下間幕上 式
見后 每日次或三次上祭諷誦經諸山檀越致祭不
在此限也若法眷嗣子上祭備孝服到門內知客接
已郎報喪司送孝服而後上祭助葬儀物用了餘者
當歸常住蓋諸山檀從皆擾常住也喪司集兩班耆
舊抄劄衣鉢見數從公議留遺囑外喪司點計新舊
短長價貫多少庶臨時成現

茔　宿夜對靈奠茶湯禪規名對靈少參念誦

挂眞已維那同孝子詣各位拜請主喪迫夜迫夜者即宿夜

法堂面眞設座對靈策發說淨七因緣升鐘鳴鳴鼓集衆

兩班出班如常式無親隨人和會侍者燒香說法了

孝子縫拜致祭首座御領龕前上香山門維那舉彌

陀經迴向式在後　兩班奠茶湯致祭則靈次孝子致祭

諷經衆散參頭俾衆喝參禮拜諷經作下寮參拜聲

喏諷經方丈行者參頭大衆參隨人力守夜

推　出喪挂眞奠茶湯

喪儀準送之禮懸須合節計衣鉢之多寡審天氣之

炎涼十日半月取於事辨也知事喪司提調喪儀香

亭眞亭幢幡唄樂裝習十大弟子列龕哀哭龕前傘

椅茶籠湯爐排灯拂子香合法衣孝子隨龕鳴樓鐘

木魚鼓板送喪龕至山門首綵亭挂眞有佛事奠茶

湯有佛事兩班大衆門列俟龕出已山門維那面裏

傘下合掌而立舉念往生呪或四聖號主喪領衆了

了排行送喪左右分雪柳紫枝毋得換肩交語各懷

悲感喪司維那都寺押喪知客侍者俵行喪標頭

◆一禁首字

位　秉炬挂眞

喪至涅槃臺喪司維那俟都寺炷香了進前燒香請

秉炬佛事佛事已念誦喪司知客下舉楞嚴呪迴向

式見後　次鄉人舉經迴向大衆須同念了首座領衆歸

寺齋鄉人法眷孝子伴燒龕收骨齋了首集衆備從

儀迎骨回寢堂挂眞供養諷經二時上粥飦三時上

茶湯或十日半月衆到諷經骨入塔則止之

遜　入塔

至日備從儀集衆請起骨佛事送骨至塔所入塔有

佛事諷經了迎眞回寢堂挂眞供養主喪燒香禮眞

次諸山兩班大衆孝子禮眞畢孝子插香大展三拜

謝主喪次兩班大衆謝主喪詞云山門不幸先堂頭

和尚示寂仰荷主盟後事主喪云仰荷匡扶得遂襄

敗主喪同喪司一行人巡寮致謝次孝子巡寮拜謝

維那送見職守喪侍者歸房每日山門三時上茶湯

集衆諷經牌位祖堂則止之或待新住持方入祖堂

圖　全身入塔

喪儀如前只分雪柳入塔念誦式見后　呪塔諷經迴向

式后具迎賓問訊堂供養

有　分衣

衣鉢新舊價直高下點已估上單見數於法堂間敷設座位下外橫安長牀筆硯大磬鳴僧堂前鍾集衆主喪首座分手兩班垂手坐大衆次第分坐喪司維那知客面主喪位念誦（式后見）先開籠出衣鉢依號排牀上請提衣佛事語絕維那即白云　大唱衣之法蓋稟常規高則不過七分八分低則不過一唱二唱且道不作貴不作賤有又作麼生商量提衣云一唱五佰　若不請佛事即提衣云如來正法眼金襴僧伽梨展開也遍覆大千斂聚也絲毫不隔蓋千尺之軀不長覆丈六之身不短雖然藏在雞足山中爭奈今日翁在這裏示寂（米人）和尚化緣已畢撒手便行信手拈來對衆估唱提衣云一唱伍伯

若法衣多總留遺嘱次第呈衣維那接唱喪司合干人責在公心主行維那服親手辨定價打磬庫司日示上下唱定名字上單侍者依單發鈔唱衣單結定鈔數主喪命單交鈔取衣不得順情退減主喪力主其事近時諸法不行唱法止是鬮拈先定衣價以天地等號於現前衆各分一鬮而鬮兩邊書號剪開各將一半捻之成圓歸于總枓各留照證又一人提起一衣呈示衆知却令一小行者於總枓內混亂其鬮信手拈一句與一人唱云天字幾號而現前衆將所留一半邊天機號之鬮付出合之喪司即依其名發剩鬮投水盆（矣）若三唱無人應者即將天幾號之鬮亦投於水盆而再拈一鬮（矣）乃次第拈去並無私情也若亡僧衣鉢豐厚不假衣錢津送竟將衣鉢分俵與現前僧衆如前鬮法庶無私情正符律制

虞　管待

須在抄劄時作三分料定下遺書人祖堂管待喪司一應執事人䞋利均平息紛爭也次山門管待主喪一行人有䞋兩班者舊光伴如常管待禮同

陶　孝服

侍者小師（麻布直裰）兩班頭首（苧布直裰）主喪并法眷親密尊長（生絹直裰）次法眷師孫辨事鄉人諸山（生絹展帛）檀越（生絹頭巾）（腰帛）方丈行者（麻巾道服）方丈僕從（麻布巾服）衆行者（苧布頭巾）甲幹

◆一無下字

◆有字疑剩

◆剃髮例

火佃（麻巾頭巾）作頭（麻布眼巾）

唐　兩班悼住持

迹化皇唐福慧資於幽顯神迁內院悲哀動於林泉

雖法應無有去來在輔粥合伸薦悼伏願眉間啓相

舒利剎之光明舌上風雷說塵塵之記莂

吊　上祭賓次

知事　頭首　主叟　西堂　耆舊　諸寮

舊侍者　鄉人　法眷　莊頭　庵塔　小師

師孫　方丈方者　六局　行堂　待詔

方丈直斤　方丈輪番　老郎　莊甲　火佃

修造（諸色作頭有祭）

民　念誦諸式

宿夜迴向　奉爲堂頭和尚入般涅槃茲夏大衆肅

詣龕幃諷誦經文稱揚聖號所集功德迴向示寂堂

頭和尚增崇品位伏不忘願力再現曇花棹慈航於

生死逝波接群迷於善提彼岸再勞大衆念十方三

世云云

○起龕　金棺自舉遠拘尸之大城幢旛搖空赴茶

◆毗一作毘

毗之盛禮（葬則云）仰憑大衆稱念洪名用表攀違上

資覺路念（清淨法身十佛了便起行）

○化壇　堂頭和尚化緣已畢遽返眞常靈棺還適

於拘尸性火自焚於此日仰憑大衆資助覺靈南無

西方極樂世界大慈大悲（衆和）阿彌陀佛十（聲了云）

上來稱揚聖號恭賛化儀體格先宗機峻不容於佛

祖用開後學悲心仍摛於人天收幻化之百骸入火

光之三昧茶傾三奠香蒸一爐奉送雲程和南聖衆

◆盛一作成

○全身入塔　切以足示輪相紹靈鷲之遺規塔放

戒光表芝園之垂化全機隱顯盛法始終仰憑大衆

資助覺靈南無西方極樂世界（如前十唱）唯願惠鏡分輝

慈雲疵布四生界內開示不生不滅之因六趣道中

談說無我無人之法茶賴三奠云云（如前）

◆板澄聯敦

○法嗣　切以恩逾鞠育義越遺金慰心未就於鳳

樓驪翼遽飛於鶴樹理畢竟於生滅孝當悼於莊嚴

薄具薦修聊伸板蔡伏願定力益地摩雲之聳其赫

增高法海滔天沃日之波其困愈廣再勞大衆念十

方三世云云

○小師　粉骨碎身略未酬於攝受殞星徹電忽奄入於死門追趨庭之訓何懸念封樹之嚴愈遠仰瞻覺苑無任悲哀伏願悲心有感流智水以潤枯林緇子無歸明慧日而開迷路再勞大衆念　十方三世云云

○入塔諷經迴向　上來諷經功德加持寶塔有大功勳劫石可銷威稜益振祥光普燭幽暗頓明盡令沉滯之徒俱登菩提之岸十方三世云云

伐　遺囑式

某寺住持某年幾歲世緣報謝風燭不停所有隨身衣鉢襯信施利非常住物煩兩班抄劄端請某人主行喪事餘依衆僧亡者經行喪毋致繁多侵用常住幸察此意伏希悉及

年　月　日　住山　某人　押大意若此

不拘

罪　佛事資次

入龕　移龕禪規有鎖龕　法堂掛眞　舉哀　奠茶湯

對靈小參　山門首綵亭掛眞　奠茶　奠湯

秉炬　安骨　提衣　起骨　入塔　入祖堂

全身入塔　撒土　衣鉢置每日奠茶湯一次

問　估唱衣單等式

堂頭和尚歸寂遺具衣物估唱鈔貫收支見于后

一天字一號　一天字二號　一天字三號

右具如前公支外見管若干齋七追崇看經依衆外餘無剩伏希衆悉

今　月　日　堂司庫子　某甲　具

○繳納度牒狀式

某寺知事僧某甲

右某甲本寺住持某宗師於今年某月某日因病順寂遂於幾日依法荼毗或安厝平日所得施利置到衣鉢對衆估唱律遂後事所有本名度牒一道　謹具狀繳曰

某處官司伏乞照驗　謹狀

年　月　日　某寺知事僧　某甲　狀

○訃狀式

某寺喪司比丘某甲

右某甲山門不幸堂頭和尚今月幾日遽爾歸眞謹
具訃告　聞謹狀
年　月　日　喪司比丘　某甲　狀

○封皮

訃告
某處堂頭和尚大宗師某寺喪司比丘某甲謹封
發　下遺書

喪事畢主喪請侍者辦事人充專使分路馳送諸山
同參檀越官貴唯尊宿書相見嗣語擇能事人充專
使諸方專使首到客司人事知客引上侍司事預備
拌襆盛書物侍者詣方丈通覆住持當即相接令請
兩班專使進前問訊云請和尚趺坐插香且通客禮
展具住持免之專人座喫茶起爐前謝茶了插大香
一片三拜云即日云云某此際獲奉尊顏下情不勝
某幸之至行禮畢云某處和尚幾月幾日寂遺書遺
物令某齎納即呈書物住持云法門衰落不勝哀感
方丈行者接取之兩班集問訊首座分手就座專使
住持對面退一位坐喫茶起身住持白云法門不幸
某處和尚歸寂不勝哀感行者備書剪托書物呈住
持侍者取書住持接書爐上熏付侍者送與維那行
者過剪開緘宣讀已侍者揖專使上住持對面位點
湯如常禮送專使歸安下處先住持人事次侍者兩
班人事了知客引巡寮先到庫司次頭首寮單寮蓋
各致祭故也當晚侍者稟請特爲湯湯了藥石至晚
湯果大方遺書至兩班光伴次者兩班頭維那光伴
侍者請能文者面議來歷作祭文方丈祭文多住持
自述湖江法眷辦事皆當具祭備香侍者一一提點
次早方丈請湯喫粥了請茶法堂下間釘挂排祭行
者覆方丈打起衆集法堂住持詣祭前炷香點湯上
祭點茶住持兩班展拜專使坐右還拜維那宣祭文
住持復展拜專使答拜舉經迴向與諸祖忌同兩班
江湖辦事鄉人皆致祭舉舉經迴向法眷小師辦事
以下專使不答拜專出盝前旋三拜謝住持次巡寮
致謝山門即管待專使兩班光伴山門大小法眷高
低禮須合節以次諸山江湖無祭

商　嗣法師遺書至

◆奠上一有丁字

方丈開書兩班先當慰住持法堂中間設祭祭前拈香有語舉哀三聲諷經首座領衆行道週向畢上祭三拜上湯三拜進食了鳴鼓講特為茶三拜收具有品食三拜者兩班江湖鄉人法眷小師皆致祭畢首座領衆住持前吊慰禮並與前同

○遺書式　幾處住山無補宗教微疾弗起有負叢林偶風火以交煎望雲山而增慈而違弗及珍重是祈

○法眷　叨稱住山有媿同門之友因循老病將為畢世之人敬奉手書聊伸面別覿親聞之嫡嗣當力荷於先師匆匆遂行伏惟珍重

○隣封　住山無補每依隣璧之有光夢境元空幸謝世緣之幻奠諸面別但切心馳祈佛日以增輝使宗風而益振匆匆不謹伏惟珍重

○尊宿　早忝遊從奈合離之有數中遭推挽遂黽勉於微緣雖竊俄空雲山益眇敢祈保護以壽斯文拜禱不備

○封皮　端書拜覆某寺堂頭大和尚某寺住持比丘某甲謹封

◆擡一作扛下同

湯　住持後事

補處住持兩班集大衆會議須擇學識兼備德劭年高行止潔白堪服衆望者衆狀保申須合諸山江湖公選方為輿論知事耆舊毋徇私情叢林得人令法久住若倚財勢營生結好買名進銳斯道喪矣名位爲可輕任

坐　病僧圓寂

病勢困重同齋直病人率鄉社道舊於病處排列香燭佛像須扣佛天精加祈禱如病革即白維那請封行李堂司庫司覆首座知事侍者同到病人前抄寫口詞直病人同公界人收拾衣鉢什物成處封鎖留裝亡衣服或說不及維那首座亦須主行直被衣數珠香合脚耕坐具鞋襪淨髮巾收骨袱絹子合用之物併作一包同齋食病人收掌無行李者亦盡叢林禮津送在住持首座力主之封行李畢鎖匙封食納首座處衣鉢諸寮人力擡歸堂司若單寮只留本房須差人守看亡僧無親書不可擅自遺囑衣物必為

諍端矣
朝　浴亡
病僧氣絶同齋報維那合堂司行者報燒湯覆首座
知客侍者庫司差人擡龕浴缸安排浴亡維那探湯
冷熱浴畢拭浴衣被依浴亡人淨髮手巾付待詔維
那提督着衣入龕置彌陀殿下間或本房或浴室中設椅卓
位牌香灯供養隨現前僧衆諷經迴向夜點長明燈
堂司行者造雪柳大刹有龕局先已做下辦者扛來
中小寺院何暇及此直病者看其勢危預辦材木合
之莫使臨時悞事有失外觀也
位牌云　新圓寂某甲律師覺靈或西堂云前住某寺某
西堂大和尚覺靈若辦事者隨職稱名
問　諷經
每日直靈行者上粥飰知事三時上茶湯拈香早粥
罷直日人鳴引磬首座領衆到龕前知事先上茶拈
香住持拈香維那舉彌陀經迴向次鄉人舉經鄉長
燒香一炷每日三時同至出喪三日諷經而止
迴向云　上來諷經功德奉爲新圓寂某甲律師莊嚴

報地十方三世云云　除公界只稱一字名
道　分劄
置龕了維那知客侍者帶堂司侍者諸首座寮造劄
印押見數封留首座處或早或午知客侍者就鉢位
眼同依劄衆僧暫到共若干覆維那首座知數餘劄
毀之衣鉢豐儉劄諷行喪
垂　請佛事抄劄
當司檢前單依次第請佛事備拌袱爐燭香合維那
帶行者詣方丈請秉炬插香禀云某甲律師圓寂幾
日荼毗拜請和尚秉炬諸寮請禮同及報兩班就
堂司抄劄大亡僧須請耆舊衆集呈禮封出衣物
排席上堂司侍者逐件呈過公界人眼同計所直知
客上單排天地玄黃字號侍者發貼衣上號半新曰
舊半舊曰破密估價直毋聞衆人書籍佛像經卷既
具結絛搁拈動使什物公界寮舍缺用者打歸上簿
交劄直病人小師或人力有心力者當勞之有抄劄貼
心
拱　諷經致祭

◆送一作卒

來送出喪今晚堂司行者報方丈首座挂牌報諸寮預報庫司造祭食庫司差人釘挂祭筵鄉人法眷到庫司納錢同祭作祭文各備小香一片若西堂大耆舊方丈兩班致祭係維那宣祭文至晚鳴僧堂前鐘集衆龕前諷經知事先上食茶湯了住持燒香了禪規維那出班燒香一炷請鎖龕人出班位燒香一炷倒右問訊往住持前問訊次知事延至班末次西班至班末與大衆普問訊從西序班末入龕右立堂司行者抨托鎖子做佛事已行者鎖龕仰歸元位若見駛只自班位入做佛事維那舉經回向了住持立知事上首上祭人右出炷香問訊從西班末入龕右上湯茶行者下竟出爐前插香退進問訊展拜龕右宣祭文畢舉經迴向次參頭領衆諷經作寮諷經鄉人伴靈諷經

平

出喪

預令監作辦柴化亡并行喪柴枝差人力扛龕執旛幢香案鼓樂喪儀齊備預夜覆方丈兩班挂牌報諸寮送亡禪規粥堂白槌云粥罷聞鐘聲普請送亡除守寮外普皆齊起護白早粥罷喪儀整備堂司行者覆打起鳴僧堂前鐘集衆到龕前維那念誦式見後請起龕佛事已鳴鈸擡龕出山門首若奠湯茶點龕面裏歇首座領衆兩行排立維那面

◆對一作禁

裏傘下立合掌舉往生呪或西方四聖號首座領衆念呪隨龕行者排立合掌低頭待揖僧衆行盡隨後送亡都寺侍者揷喪維那隨龕

章

荼毗

喪至湼盤臺住持上香知事上湯茶維那上香請住持秉炬住持燒香和南大衆進前立人力把傘直歲問訊度火把秉炬畢維那做山頭佛事上首知事上茶上香知客舉楞嚴呪迴向鄉人舉經道舊鄉人伴化亡維那往來撿視堂司行者送化亡人飲收骨迎回本寮供養諷經三日

愛

唱衣

叢林古法骨歸寺次日方唱衣近來即日唱衣化亡收骨其誰目之宜審之可也如齋退唱衣堂司行者粥罷覆方丈兩班侍者挂唱衣牌報諸寮鋪排僧堂前卓發鑼床住持首座分手兩班對坐門裏橫安長棹列筆硯算子席鋪地上差諸寮人力扛衣籠列席上堂司行者覆方丈兩班維那侍者鳴僧堂前鐘集衆維那知客侍者衆後同入堂問訊入位坐行者一

字列問訊扛籠兩班前巡呈封看過出鎖匙開籠堂司行者取衣物出依號排席上空籠開倒地維那鳴磬念誦式見后了白云 夫唱衣之法蓋乘常規新蓄短長自宜照顧錢須通用無以昏損相兼喑啞斷後不許翻悔謹白 拈度牒云 亡僧度牒一道對衆剪破繳納歸官於書名處橫剪三刀以指穿破處呈衆一遭鳴磬一下云剪破訖次第依號呈衣唱維那提衣云天字一號鉢盂一副唱五佰文 堂司行者隨接唱云五佰至貫唱貫至十貫爲則次第唱價到打磬行者唱定名字報知客上單侍者對單發衣劄該寫鈔數貼堂庫司子送劄與唱衣人衣入籠交鈔取衣不許退減唱畢迴向衆散結唱衣帳首座僉過維那收鈔付衣侍者收衣劄限三日取足不到者申舉催取足造帳俵衆經錢依後三等板帳爲定式若耆舊田土金穀悉歸常住遠年債負績情句銷新債徵本常住抽分百貫抽十貫百貫不滿無抽兩班諸寮具單俵送經錢暫到半分不送亡者不係做版帳衆人經錢二百文佛事錢一貫方丈佛事錢對倍堂司行者抽分錢只於衆僧經錢貫數三分爲准不許妄立修造等項名色打錢引惹紛爭首座住持力主其事

育　入塔

造版帳畢堂司行者呈方丈兩班僉了或粥罷齋了鋪單帳僧堂前備筆硯筭子令衆看過差誤者改正之單定堂司行者覆方丈兩班掛牌報衆送灰備香灯從儀鳴僧堂前鐘衆集安骨處知事燒香住持炷香維那請起骨佛事與出喪同預報塔所裝香掃灑骨至塔知事上香茶住持燒香維那請入塔佛事舉經迴向鄉人舉經迴向舉呪無在

黎　亡僧後事

夫有身天地間誰能免乎死衣鉢豐儉律逕合規佛事一應舉行儉者結緣成美版帳三等永爲定規凡亡僧口詞衣單跪留堂司交劄條七或五七預出諸寮經單製疏或設位或就龕頭宜儆用嚴亡者陰報感驗非輕公界不宜儀裂禪宗百丈建立叢林爲老病者妙祝之當如何哉

首　念誦式

〇保病　佛身充滿於法界四句偈了云讚歎三寶恭請
證明今辰則有在病比丘某甲欲釋多生之冤對懺
除累劫之愆尤特運丹情真清衆或修懺或誦經集茲功德
祝献神明伏願某人一心清淨四大輕安壽命與慧
命延長色身與法身堅固再勞大衆念十方三世云
云

〇病重　伏願諸緣未盡早遂輕安大命難逃徑生
安養再勞大德念十方三世云云

〇初夜　切以生死交謝寒暑迭遷其來也電激長
空其去也波澄大海是日則有新圓寂某人律師生
緣已盡大命俄遷了諸行之無常及寂滅而為樂恭
真大衆肅詣龕幃誦諸聖之洪名薦淸魂於淨土仰
憑大衆念清淨法身十佛號了舉經了云上來念誦
諷經功德奉為新圓寂某甲律師伏願神超淨域業
謝塵勞蓮開上品之花佛授一生之記再勞大衆念
十方云云

〇起龕　欲舉靈龕赴茶毗之盛禮仰憑尊衆誦諸
聖之洪名用表攀違上資覺路念清淨法身十號便

◆通字疑剩

起行

〇茶毗
是日則有新圓寂某甲律師既隨緣而順寂乃依
法以茶毗焚百年弘道之身入一路涅槃之徑仰
憑尊衆資助覺靈　南無極樂西方世界大慈大
悲衆和阿彌陀佛念十遍了上來稱揚聖號資助
往生惟願慧鏡分輝真風散綵菩提園裡開敷覺
意之花法性海中蕩滌塵心之垢茶頒三奠香爇
一爐奉送雲程和南聖衆了舉經了云上念誦諷
經功德奉為新圓寂某甲律師茶毗之次莊嚴報
地十方云云

〇唱衣　浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅今茲
做唱用表無常仰憑大衆念清淨法身十聖號了唱
衣了念　上來唱衣念誦功德奉為某甲律師莊嚴
報地十方云云

臣　口詞　　某寺抱病僧　某甲

右某甲本貫某州人氏族姓某年幾歲於某年到

某處度牒爲僧何時到寺挂搭今來忽然某疾作
楚恐風燭不期所有隨身行李合行對衆抄劄身
死後依叢林法津送後事
年　月　日　抱病僧　某甲　押口詞
伏
衣單式
口詞連粘在前　天字一號　天字二號
右具如前
年　月　日　喪司行者　某甲　具
侍者　某甲　押
知客　某甲　押
維那　某甲　押
主喪　某甲　押

○估唱衣鉢錢收支單式
今具估唱某甲律師隨身衣鉢鈔貫收支于后
一收鈔若干　一支鈔若干　除支外見管若干
俵衆諷經　右具如前伏事　衆悉
年　月　日　喪司行者　某甲　具
把帳　侍者　某甲　押

知客　某甲　押
維那　某甲　押
知事列名僉　頭首列名僉　住持　押
戎
俵經錢榜式
亡僧某甲律師估唱衣物鈔貫共計若干除版帳常
住照例抽分諷經外僧衆幾員每人各俵經資若干
通計若干伏幸　衆悉
年　月　日　堂司　某甲　敬白

○奠狀式
某寺住持比丘某甲謹以　香燭湯茶祭食一字排寫
右謹專致奠于　新示寂某處堂頭大和尚伏惟
覺靈俯垂　歆納謹狀
年　月　日　具位　某甲　狀

○典喪　比丘某甲奠儀如目
右伏蒙　尊慈爲堂頭和尚歸寂特沐　遣奠謹
祇領對　羅茨白外存沒俱感謹修狀上謝　謹狀
年　月　日　具位　某甲　狀
羌　三等板帳

大版帳千貫二千貫為式耆舊田土金穀歸常住唱衣錢不抽分依式做版帳外均儭僧衆經錢佛事錢儭嚫諷經頭首正賜二十貫為則　若三千五千貫已上量增議助龕局典座設供其餘不可妄用抽分百貫抽十貫貼佛事錢二貫貼一貫　中版帳四百貫五百貫抽分儭衆佛事並準前式　小版帳二百貫一百貫乃至十二十貫者除回龕扛龕雜支外一切結緣住持首座力主之庫司備辦之大衆聡念之須盡禮津送其誰無死

○大版帳		○中版帳	○小板帳
二十兩	回龕	一十兩	五兩
一十兩	納度牒	一十兩	
二十兩	秉炬	五兩	
二十兩	西堂首座 奠茶湯	一十兩	
五十兩	起龕起骨安骨 入骨譚規鎖龕	二十五兩	
三十兩	侍者知客 維那把帳	一十五兩	
一十五兩	抄劄點心	五兩	三兩
三兩	主喪	一兩五匁	五匁
三兩	押喪	一兩五匁	五匁
三兩	山頭佛事	一兩五匁	五匁
二兩	轉經	一兩	三匁
一兩	燈油	五匁	二匁
五兩	回祭	二兩	一兩
五兩	設粥	二兩	一兩
一十兩	方丈貼佛事		
四十兩	八人貼佛事		
一十兩	貼奠茶湯佛事		
一兩	打鈸		
五兩	行堂諷經	二兩	一兩
四兩	作寮諷經	一兩五匁	一兩
五匁	庫司客頭 報齋食	三匁	一匁
五匁	堂司庫子唱衣	三匁	一匁
五匁	庫司貼茶 上茶湯	二匁	一匁
五匁	遍唱衣榜頭	二匁	一匁
五匁	貼堂司提衣	三匁	一匁
五匁	貼供頭呈衣	三匁	一匁

二兩　侍者收衣叐　一兩　五叐
一兩　浴亡　五叐　三叐
五叐　燒湯浴亡　二叐　一叐
一兩　設浴　五叐　二叐
一兩　淨髮　五叐　三叐
二兩　首坐職首維那知客侍者五處茶湯　一兩　五叐
一兩　堂司庫子報堂諷經　五叐　三叐
五叐　堂司人力報廊板三叐　一叐
一十兩　舁龕　五兩　三兩
一兩　直歲度火把　五叐　三叐
一兩　化亡　五叐　三叐
五叐　參頭差撥　二叐　一叐
五叐　出給造祭　二叐　一叐
三兩　香亭隨擔挑行　二兩　一兩
二兩　方丈稱番直斤一兩　五叐
五叐　听𠮟捧香合　二叐　一叐
一兩　諸寮人力扛發唱衣　五叐　一叐
二兩　貝雪棒旛龕前旛旛　一兩　五叐

二兩　催亡僧叐
五兩　人力俵柴枝雪柳三叐　一叐
一兩　釘挂祭筵　五叐　三叐
五叐　直靈上粥飰　三叐　一叐
一兩　管計出椀楪　五叐　二叐
五兩　買造單帳剃頭帶筆墨　三兩　二兩
三兩　主磬唱衣　一兩五叐
五叐　監作𠮟衣　三叐　一叐
一兩　擡亡下洗浴　五叐　三叐
五十兩　俵衆諷經行者人若干
陸百兩　俵衆僧經叐　二佰兩

右具如前永爲定式不許花支巧破若曰助喪局設堂供須通衆公議衆曰可方丈畢行雖是隨方毗尼當準此爲通例

律苑事規卷第九

律苑事規卷第十

四明演忠律寺住持嗣祖比丘省悟編述

進　相看

名勝相看方丈當粥罷參前預到侍司侍者接入分坐獻茶湯略敘來歷而起爐前謝茶即稟云 某等特來禮拜和尚煩高侍通覆 者云少坐詳詢來歷晉與方丈道舊或法眷鄉人辨事若 欲坐少時容某通報 即覆住持或官客或迫冗稍緩即須相接侍者令裝香秉燭辨茶報新到住持出寢堂侍者引接住持進爐前新到云 請和尚趺坐 免則插香展具又免則通寒溫云云入座坐侍者燒香點茶敘話起爐前謝茶即送客位還香回禮蓋全賓主之禮也亦須展具俾遊相恭敬規示後學即到侍司到謝云 適煩神用特此拜謝 者云 適間禮合何屢降重 即回安下客頭請半齋點心參前持為湯湯罷藥石來辰粥了請獻茶別日置管待古法受香禮管待不可違近來諸方辨事兄弟經行遊覽隨處歇泊住持亦當俯臨報盡主禮也

遝　西堂首座挂搭

大方西堂名德首座欲作住計語次露意住持當勉留次日請茶了稟云 某啟觀未明特來依棲和尚伏望慈悲收錄 住持答云 如蒙不棄得獲同守 別日或即會兩班茶住持躬起燒香一炷即復元位立白云 某處西堂首座不棄來此同守叢席須煩兩班 相送歸房受送人即進前云 某甲特來依接重荷寬錄 住持兩班送歸齋舍住持居主位詞云 即日恭惟堂頭和尚起居多福宿生慶幸仰荷收錄 住持詞云 山門多幸同守叢席 送住持出受送人居主揖侍者入作賀送出揖兩班入作賀送出即懷香詣方丈謝床位堂司庫子引詣庫司諸頭首耆舊寮人事且望茶並同孝舊例

壹　諸方名勝挂搭

相看人事欲求挂搭赴茶罷稟云 某寺心第久慕理觀未明特來依附和尚伏望收錄 住持云 特荷不棄同收叢席 即請首座都寺維那喫茶住持躬起燒香一炷敘白送意如前受送人進云 某等重蒙和尚收錄即當隨眾以聽警策 答云 山門盧當延送 即送歸

齋舍住持居主講禮送出門接侍者作賀送出兩班人事了受送人即懷香詣方丈謝床位堂司行者引主庫司諸寮舍人事而已

禮　法眷辨事挂搭

到不拘時先訪侍者詳說來歷令覆住持相看插香行禮若弟姪已下法眷辨事曾執侍者皆當受禮搵香獻茶送客位回禮或送齋舍禮與前同

鑠　新來挂搭

律院少有且過新來兄弟首到客司推黙叢林者為參頭領衆具威儀列門右白云暫到相看 知客即接入詞云 即日恭惟知客尊長律師尊候起居多福久欽道譽獲幸瞻仰下情不勝感激之至 答云山門多幸特荷遠來 搵坐燒香喫茶詢來歷即起謝茶如無安下處即就客司圍爐等處安歇知客就送回禮參頭接入普問訊知客云 移刻恭惟新位鄉長律師尊候起居多福適承降重特此拜謝下情不勝感激之至 答云禮合拜者何勤降重 參頭自送出門次詣侍司相看行禮如前立稟云 某等特來禮拜和尚敢煩侍者通覆 侍者詢來歷覆住持如允報相看或即時或粥了寢堂相接參頭進前請趺坐轉身在手插香退身同衆行禮三拜就座侍者燒香喫茶謝茶與前相看禮全同少異住持送出參頭云和尚尊重隨至侍司致謝云有勞鈞用特此拜謝 歸安下處門外下手排立候住持回禮同問訊接入詞云 移刻恭惟堂頭和尚尊候起居多福適來禮拜不審返辱降重下情不勝感激之至 住持云安下不便幸望寬懷 衆送出參頭轉上手搵侍者入同衆問訊云 移刻恭惟高侍律師起居多福禮合詣寮拜看返辱降重下情多感 者云山門多幸特荷遠臨報謝在邇不勝多愧 半齋點心當晚特為湯了就座藥石行者燒藥石香一炷或頭首光伴食了住持送出次日粥了請茶喫茶謝茶等禮並如常茶罷新來詣侍司屈侍者稟住持言新來欲歸堂之意如允許了侍者發榜頭下堂司隨即請茶維那接人燒香喫茶了稟云 某等蒙和尚合依左右伏望籤錄 答云山門多幸同聚叙審 取度牒付維那上戒臘簿了維那付度牒還參頭各收訖維那同到新

一拜再同於各四字

來安下處問訊答云 𣈆來多幸重辱溫存下情不勝感激之至答云房舍不便幸乞寬處參頭送維那出問訊而散次堂司行者寫榜頭爇香錢付侍者回香侍者同大香或一片或各片與行者付參頭次稟挂搭日子名書門狀次日寢堂嚴設香几爐燭參頭領衆列立三人一引每引一人爲小參頭詳記詞語進退儀節須須一處習儀庶臨時成現至時侍者同參頭入請住持出贑位立參頭歸位衆同問訊後進前云請和尚趺坐從爐裡轉復位同衆問訊再同進爐前〔於各〕懷取香左手插香復位本引三人一同問訊展具三拜了參頭進前云 即日云云某等宿生慶幸獲依棲下情不勝衆幸之至一齊問訊過右邊直待班尾三三鐵上禮語仝前俟各行禮畢普同問訊而退次到侍司首座庫司諸寮巡廊人事畢歸齊候回禮

〇榜頭式 奉方丈慈旨挂搭二僧某甲 侍者某甲 律師

今月巳日侍司某甲 報

〇爇香小榜 挂搭首座名奉錢〇百文買香 堂司

行者某甲 取覆

〇方丈門狀式

某路某州某寺小比丘 某甲

右某甲謹 諮

函丈祗候

禮 拜

某寺堂上和尚大宗主伏候

慈旨

年 月 日 某路某寺某小比丘某甲狀

賓 方丈回禮

至日挂搭了方丈回禮新挂搭人參頭領衆就一處房外下手排立候接住持入齋問訊云 移刺恭惟堂頭和尚尊候起居多福理合禮拜反沐降重下情不勝感激之至衆送住持出隨入齋轉上手立參頭接侍者入詞云 某等獲依左右兹沐降重下情不勝感激之至答云拜謝不審下情不勝感激之至參頭送出接兩班入詞語同前畢衆挂搭人轉下手副參爲首謝參頭問訊而散

歸 謝挂搭茶

侍者照戒臘具挂搭者雙字名某甲律師令方丈客
頭詣各訪請云今辰齋退方丈和尚請就寢堂特爲
點茶如西堂首座亦依戒次寫入次令客頭排立請
首座光伴如名德西堂首座與住持對面位參頭次
須當相遜無至喧聒失禮齋了鳴鼓集衆燒香侍者
揖入住持接叙寒喧次接光伴人問訊詞語尋常茶
同各依照牌入位照牌預稟住持看定二侍者行禮
與結制小座湯禮同禪規稱茶狀各僉名依命若例禪規次日庫
司点挂搭茶於庫司設位首座光伴齊了鳴庫堂前
板上首知事與同班行禮同前又次日堂司點挂搭
茶上首知事光伴鳴寮前板一班行禮或四人六人
列位頭問訊若知客行禮揖香了坐同茶三日講行
此古法也方丈茶鳴鼓知事頭首茶鳴板互爲主伴
方丈茶衆起謝知事頭首茶只參頭離位謝此禮亦
當行之

王　參堂

新挂搭欲參堂先一日晚詣堂司屈維那至方丈稟
請住持云新挂搭兄弟來早欲參堂伏望和尚慈悲
垂降請訖歸堂兄弟在來日早粥皆於外堂展鉢少
少盛粥留於禪床預推一人爲參頭侯內堂粥徧行
者出堂參頭領衆前門入堂先舉左足聖僧前排立
參頭燒香歸位同衆大展三拜收具問訊參頭先至
住持前列一行立普同問訊低首合掌巡堂一匝自
上堂至下堂出外堂先下間次上間再入堂內中間
列立問訊出堂歸鉢位喫而已

〇迁齋狀式

講下小比丘某甲

右某甲今欲迁某齋在下脫著未敢自便謹狀上
呈本講依止和尚大宗主伏乞慈判付某照
證謹狀

年　月　日講下小比丘　某甲　狀

堂司比丘某甲備用　方丈趨初三日　押　方丈押

如來有齋名却云欲迁某齋舍在下脫著未變慈旨

鳴　請益禮師

投情請益先詣侍司詳稟侍者咨覆住持云某甲律
師來早欲詣方丈請益如允所請早粥了詣侍司侯

次一作以

候米侍者隨住持坐處令東燭裝香引入問訊插香一片大展九拜收具進前問訊云 某甲心第久塞義路未明伏望和尚慈悲方便提示 肅躬側立下手諦听法語垂問來歷從實宗答了進前問訊而退次詣侍司致謝或就廊下頭首西堂請益行禮一仝

䫂　開講

開講訓徒以成叢林當然之事講者訓誨無倦听者專心至志何患事業不成耶遇開講日堂司行者於僧堂早粥再講了覆住持開講云 今日和尚打請 却於下堂鐘絕後略歇打靜鐘三下 首座開講在齋後打靜鐘同上 繼於法堂 東西 柱挂開講牌維那合堂司行者整齋講筵至半齋前覆方丈打起如方丈有他緣打放講鐘二下 或丑送或昔講或送亡則放講 如開講先巡廊打小板次打僧堂前鐘衆集法堂燒香爐前隨意設拜不拘次第堂鐘絕打法鼓先擂三通上稱轉通之時直日人鳴引二下維那舉七佛略教經至應當學再鳴引二下直日起貴坐具至 東西 廊法堂頭候開講人來鳴引二下問訊衆人聞引鳴皆提具起立疎疎鳴引至法堂爐

論字一本在不下

前西首立講人燒香三拜未拜前直日鳴引二下歸位講人揖衆衆皆應揖拜起收具問訊從 東西 首升座座上燒香鳴引二下講人與衆齊揖放具而坐講人鳴尺三下舉稽首禮諸佛云 云至莊嚴福智乞聖冥加舉開講人舉南無本師釋迦牟尼佛 南山大智各三聲 各尺一下開卷講說延促隨意講了掩卷講人鳴尺一下云上來說听功德祝獻護法諸天報答四恩三有伽藍眞宰護教安僧法界衆生同圓種智十方三世云云 佛菩薩號中名尺一下 衆起立講人下座至爐前直日鳴引二下講人與衆不同問訊而散 住持行東道首座行西道

在　參講

住持開講座下未聞者理當參之或諸山來亦行參禮若首座講住持亦參之重法故也凡外來參講者待鐘鳴至法堂座邊不次而坐待衆念大智律師號時起身至爐前立定參頭燒香退步同時問訊展具三拜若四人以上則不應同拜蓋衆不禮別也若言師禮拜則不拘若論謙光俱不受拜如參講人位尊先於座下西首設位開講人當起立令侍者傳語免禮

下一作昇

請坐講人於拖卷後作詞敘謝（或四六或散文隨意言之）講人下座至爐前略謝參講次詣下處資香致謝其茶湯藥石煎點之禮如前已明

晨朝禮

每晨寺衆長版纔鳴出諸殿堂燒香至殿內隨意禮拜如人至多則不可拜住持待木魚響出諸殿堂燒香頭首當在殿外同住持燒香將徧頭首入殿淨人打遍堂板住持上殿鳴大磬三下維那舉經住持燒香遍殿而轉歸中間蒲團位堂司行者預將舉禮牌置於當做禮人前經畢舉禮人念一切恭敬云云（如晨朝禮懺中）三歸依了收具住持舉彌陀讚念佛百聲菩薩各三聲（餘如常法）至十方三世云云了維那舉消災呪住持領衆赴堂

白　施主

南無十方佛法僧三（稱了念）神呪加持淨飲食普施河沙衆鬼神願皆飽滿捨慳心即脫幽冥生善道歸依三寶學菩提究竟得成無上覺功德無邊盡未來一切衆生同法食　呪

曩謨薩縛怛多孽跢縛路枳帝唵三跋羅三跋羅吽（念七遍以淨水灑食次念甘露水眞言）

南無素嚕皤耶怛他揭多耶怛你他唵素嚕素嚕鉢囉素嚕鉢囉素嚕莎訶（三遍次念四如來號）

南無多寶如來南無妙色身如來南無廣博身如來南無離怖畏如來（三稱次念受食願文）

此食色香味上供十方佛中奉諸賢聖下及六道品等施無差別隨感皆飽滿令諸施主得無量波羅蜜

次出生偈

汝等鬼神衆　我今施汝供　此食遍十方　一切鬼神共　願以此功德云云至十方三世云云

普回向

（諷經持呪）功德祝獻護法諸天報答四恩三有伽藍眞宰護教安僧法界衆生同圓種智十方三世云云

○衆回向　以此諷經念佛功德祝獻護法諸天報答四恩三有利樂法界衆生我等比丘懺悔罪根莊嚴淨土願此身報盡臨捨壽時承此善根決定得生極樂世界見佛聞法速證菩提廣度群生大作佛事

*亞一作亜

食　四節土地堂回向

結解冬歲宜於土地堂嚴設供養諷經回向云

○結夏　切以薰風扇野炎帝司力當法王禁足之辰是釋子護生之日乞所加護以遂安居恭裒大衆諷靈祠持誦（消災咸隐呪經萬行楞嚴秘章）稱念摩訶佛母聖號集茲功德化煉馬財專伸奉貢當地山土地（列位）合堂眞宰所冀神光叶贊發輝有利之勸律苑起隆永錫無私之度十方三世云云

○解夏　切以金風扇野白帝司方當覺皇解制之辰是法歲周圓之日九旬無難一衆咸安是用秘章以酬洪德

○至節　切呂時臨亞●歲節居書雲當一陽來復之辰乃萬彙發生之始

○除夕　切以化功密運歲歷云周咸忻四序之安將啓三陽之慶

場　楞嚴普回向

乃禪宗眞歇和尚自製古法放參後打起衆集大殿諷誦偈云

上來現前比丘衆　諷誦楞嚴秘密呪
回向護法衆龍天　土地伽藍諸聖造
三塗八難俱離苦　四恩三有盡霑恩
國界安寧兵革消　風調雨順民康樂
一衆熏修希精進　十地頓超無難事
山門鎮靜絕非虞　檀信歸依增福慧

又回向云

妙湛總持不動尊　首楞嚴王世希有
銷我億劫顚倒想　不歷僧祇獲法身
仰冀洪慈俯垂昭鑑　（叙情迴向神位了云）

先願皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉次冀山門鎮靜中外咸安火盜公私諸緣吉慶現前僧衆修行有序進道無魔般若智以現前菩提心而不退四恩普報三有齊資法界有情同圓種智十方三世云云（已上迴向乃禪宗楞嚴會行之人誦者多故附於此）

化　日用偈章

凡日出家心形異俗鷄鳴而起謀利圖名顯行既無密功奚有然而十二時中所爲之事佛經俱有遺誡

可不依而行之謹錄于后

○睡時

若就睡時 當願衆生 一切安隱 得大自在

○起時

睡眠始寤 當願衆生 一切智覺 周顧十方

○登溷

大小便利 當願衆生 棄貪嗔癡 蠲除罪垢

○洗手

事訖就水 當願衆生 出世法中 速疾而往

○洗面

以水洗面 當願衆生 得淨法門 永無垢染

○登殿

若見佛時 當願衆生 得無礙眼 見十方佛

○登閣

上昇樓閣 當願衆生 昇正法樓 徹見一切

○瞻塔

見佛塔時 當願衆生 尊重如塔 受人天供

○禮塔

頂禮於塔 當願衆生 一切天人 無能見頂

○濯足

若濯足時 當願衆生 具足神力 諸行無礙

○洗浴

洗浴身體 當願衆生 身心無垢 內外光潔

○受食

若受食時 當願衆生 具足成滿 一切菩提

○食齋粥

若小飯食時 當願衆生 禪悅爲食 法喜充滿

○食訖

小飯食已訖 當願衆生 所作皆辦 具諸佛法

○受味

若受味時 當願衆生 得佛上味 甘露滿足

○施粥

粥有十利 饒益行人 果報無邊 究竟常樂

○又偈

持戒清淨人所奉 恭敬隨時以粥施

十利饒益於行者 色力壽樂詞清辨

宿食風除饑渴消　是名爲藥佛所說
欲得人天長壽樂　應當以粥施衆僧

○施齋

三德六味　施佛及僧　法界有情　普同供養

三德者一輕輭二淨潔三如法　六味者一甘二苦三辛四酸五鹹六淡

○又食訖偈

飯食已訖色力充　威振十方三世雄
回因轉果不在念　一切衆生獲神通

○五觀

一計功多少量彼來處　二忖己德行全缺應供
三防心離過貪等爲宗　四正事良藥爲療形枯
五爲成道業故應受此食

○禮佛

能禮所禮性空寂　感應道交難思議
我此道場如帝珠　諸佛菩薩影現中
我身影現諸佛菩薩前　頭面接足歸命禮

○禮釋迦讚

容顏甚奇妙　光明照十方　我昔曾供養

十一 無遮字

今復還親覲　聖主天中王　迦陵頻伽聲
哀愍衆生者　我等今敬禮讚嘆

○讚彌陀

阿彌陀佛眞金色　相好端嚴無等倫
白毫宛轉五須彌　紺目澄清四大海
光中化佛無數億　化菩薩衆億無邊
四十八願度衆生　九品咸令登彼岸

○又偈

稽首阿彌陀　救世大慈父　甚深眞法藏
三乘賢聖僧　我以誠實心　求生佛淨土
願諸本弘誓　普運無緣慈　應念赴機緣
猶如水中月

○又彌陀讚大智律師作

八萬四千之妙相得非本性彌陀十方億剎之遐方的是唯心淨土淨穢雖隔豈越自心生佛乃殊寧乖已性心體虛曠不礙往來性本包容何妨取捨是以舉念卽登於寶界還歸地產之家鄉彈指仰對於慈容實會天眞之父子幾生

負德枉受沈淪今日投誠必蒙拯濟三心圓發
一志西馳盡來際以依承歷塵劫而稱贊

○讚菩薩偈

菩薩清涼月　游於畢竟空　衆生心水淨
菩提影現中

○讚觀音

紫金化身千百億　白衣妙相三十二
稽首圓通自在尊　沙界咸稱大悲智

○開經偈

無上甚深微妙法　百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持　願解如來眞實義

○還經偈

珉函歸寶所　了義實難思　願共諸衆生
同入薩婆海

○訖經

三塗永息長時苦　六趣休隨汩沒因
無邊含識悟眞如　一切有情登彼岸

○三歸依

我某甲從於今身直至佛身於其中間歸依十
方常住佛法僧

○化敎六念

念佛救世大慈父　念法出離解脫門
念僧諸有良福田　念戒無上菩提本
念施具足波羅蜜　念天護法離群生

○四弘願

衆生無邊誓願度　煩惱無數誓願斷
法門無量誓願學　佛道無上誓願成

○懺悔偈

我昔所造諸惡業　皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔

○往生偈

願我臨欲命終時　盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀　卽得往生安樂剎

○又偈

我既往生彼國已　現前成就此大願
一切圓滿盡無餘　利樂一切衆生界

◆觀一作覩

彼佛衆會咸清淨　我時於勝蓮華生

親觀如來無量光　現前授我菩提記

蒙彼如來授記已　化身無數百俱胝

智力廣大遍十方　普利一切衆生界

乃至虛空世界盡　衆生及業煩惱盡

如是一切無盡時　我願究竟恒無盡

○普曜經偈

是日已過　命則隨減　如小水魚　斯亦何樂

當勤精進　如救頭然　但念無常　愼莫放逸

板　歲旦元宵

正旦元宵各寺祈禱規式不同或修光明觀音等懺或誦經文或秖課呪無非懺洗已往之過祈集將來之福也隨方毗尼難爲定式

草　青苗祈禱

萬年常住全藉田租秋穀不熟何以安僧理當精加祈禱以求陰助各處規式不一或只就寺營供佛天看經諷呪或到莊所遶田行道並宜隨方上年已行不可越例爲住持知事者可不究心也耶

◆法一作寶

伏願　五樂欲茂須求雨澤應時萬法告成全藉神明陰佑謹仍舊貫預設良緣就寺集僧遶田行道諷誦經呪化煉馬財奉獻云云專冀畝畝豐登田田秀實螟螣蟊賊永無耗損之憂黍稷稻粱大有盈餘之慶

木　乘內梵音聲圖

大德僧聽衆中誰小少者

叔護

大德僧聽外有清淨大沙

門入

大德僧聽此衆小者已叔

護外清淨大沙門已入內

外寂靜無諸難事堪可行
籌廣作布薩我某甲比丘
爲僧行籌作布薩事僧當
一心念作布薩願上中下
座各次第如法受籌
次行沙弥籌
大德僧聽此一住處一布
薩大僧幾人沙弥幾人都
合幾人各於佛法中清淨

出家和合布薩上順佛教
中報四恩下爲含識
大德僧聽僧差某甲律師
爲衆說戒梵音某甲律師
昇高座
稽首禮諸佛及法比丘僧
今演毘尼法令正法久住
優波璃爲首及餘身證者
今說戒要義諸賢咸共咸
咸聽

神仙五通神造設於咒術
為彼慚愧者攝諸不慚愧
如來立禁戒半月半月說
已說戒利益讚首禮諸佛
處世界如虛空如蓮花不
着水心清淨超於彼讚首
禮無上尊

讚

行堂諸儀

○行堂點茶　結解節臘衆僧茶罷方丈侍者同客頭至行堂點茶客頭預報參頭挂牌報衆燒湯出盞請典座光伴方丈預送茶侍者至庫司典座接入參頭堂主領衆門迎侍者居主位代住持也典座右位侍者出爐前燒香一炷復位以手指衆坐行茶畢典座送出參頭堂主門送侍者詣方丈謝茶

○方丈點茶罷知事詣行堂點茶知事居主位典座光伴與方丈茶禮全送出門喝云 參頭大衆詣庫司謝茶 報云知事傳語免謝茶

○頭首點行堂茶令堂司行者報參頭挂牌報衆燒湯出盞請典座光伴頭首居右為禮與前同喝謝茶復喝免

○訓童行　初一月半當訓童行 若譯規五參上堂罷當訓童行

參頭行者令獻食行者報各局務行者行堂前挂牌報衆昏鐘鳴行堂前鳴板三下集衆行者上寢堂立定參頭入方丈請住持出就座參頭進前插香獻參同問訊九拜進前屏息拱听規誨已又同衆三拜珍重而退預令寢堂裝香秉燭係侍者提調

○行堂普說　參頭預詣侍司插香禮拜稟侍者者覆住持若允所請參頭即鳴板集衆排立寢堂參頭

隨侍者入請住持出據座參頭同衆問訊進前插香歇食行者喝云不審同衆禮九拜問訊參頭進云某等久思和尚示誨伏望慈悲開示因緣 退身問訊而散次日行堂挂普說牌報衆面裏設座香机燭臺參頭報請兩班立班副參頭衆門迎兩序入堂參頭堂主詣侍司同請住持下行同堂衆接迎入堂據座侍者一班問訊側立兩班如常出班問訊舉侍者燒香一炷問訊住持請法亦如常參頭領衆厲列插香喝參三拜退分東西班後厲立諦听法誨開示已參頭領衆如前排立三拜即出門外右立揖送住持兩班隨至寢堂插大香一片九拜而退次詣侍司插香三拜參頭副參同往兩班人前一一拜謝當兑香禮

及　警衆法器附月分頭知

夫鐘魚鼓板乃集僧號領之法器也增一阿含云阿難昇講堂擊犍稚者此是如來信鼓也 鼓者謂擊動發聲也經論中多名犍椎聲論翻揵巨寮反稚音地此名鐘磬 鈔云僧者以和爲義若不齊集相有乖離御法則無成決之功被事必據入非之位四分文云當敷座打犍稚盡共集一處五分云諸比丘布薩時不時集妨行道佛言當唱時至若打犍稚若打鼓吹螺使脩住沙彌淨人打不得多應打三通吹螺亦爾除漆毒樹餘木銅鐵凡鳴者所作若無沙彌比丘亦得打鈔又云約僧多少就事緩急量時用之然打鐘法鈔記中引三千威儀經并軌度圖經 圖經師所撰 及諸經論言三通者即是三下圖經云集三乘也擊數不等若衆法講說宜準四十下爲式頗得其中圖經云執杵定心虔揩十下尼鈔云不得大打驚動衆心漸稀漸大乃至聲盡方打三下名爲三通其長打之法初四十下如前增兩四十共百二十第二四十下作兩節前十八下生起同前中間十九至二十二共四下聲盡方打此救四惡趣苦 獄鬼畜修 二十三已去後十八下漸漸密小矣第三四十下生起亦同前至後有少異從三十六去打三下名三通末後二下名息槌圖經云念三寶存五乘衆各八輩 四果四向 故以四十爲差三通乘之 謂三乘也 則百二十爲節若比今時所作三下則同三通則異矣鈔又云若有惡趣受苦衆生令得停息故付法藏傳云罽膩吒

◆向一作白

◆學疑覺

王以大殺害故死入千頭魚中劍輪繞身而轉隨斫隨生若聞鐘聲劍輪在空如是因緣遣身向令長打使我苦息卽增一阿含云若打鐘時一切惡道諸苦並得停止　今列式于后

○若結說安恣諸羯磨事及上殿下殿送官員尊宿諸山檀越到寺昏曉齋粥各鳴樓鐘聲數多少量時緩急如上已明其曉鐘者破長夜警睡眠昏鐘者學昏衢穌蒙昧六道三塗停酸息苦也○僧堂前鐘者不以時限維那主之堂司行者覆維那鳴之若開講打靜三下放講二下齋粥應鼓八下若三千威儀經後七法中縣官大火大水賊盜此四隨時會沙彌三下會優婆塞二下呼私兒一下○若鼓之號令各有其所法堂鼓結說安恣諸羯磨事開講說法鼓擂三通上檪再轉三通小座湯特爲茶各長擊一通退座三下若借座借鼓鳴法堂下間鼓齋粥二時鳴鼓三擂九擂上檪復三擂九擂若轉藏鳴藏鼓若開浴有浴鼓茶湯茶鼓發更更鼓務令知時也○衆法講說集衆及開小靜先鳴廊下板三通開浴三下○大普請及齋粥打大木魚厨司普請小木魚○開大靜及齋粥鳴大板三通（大板者長板也）若請茶湯須緩擊照應行禮請茶三下方丈請茶湯鳴寢堂板庫司茶湯鳴庫堂前板報衆鳴諸寮前廊下板○大殿有大磬住持上香及禮懺課佛時鳴之○殿堂行香各處有鐘不許亂倫乖違法令茲筆其略乖於無窮所謂鐘鳴鼎食三代禮樂者於斯可見也

○月分須知

正月日　上元節諸寺殿堂多修懺法或供佛天宜各專誠祈一年之福也官員檀越致賀門狀式兩序進退山門禮節輕重合宜不可違例隨方毗尼毋易毋局

二月望　佛涅槃當修例堂司行者攀衆錢送庫司營供養住持首座宜開春講訓誨弟兄不暖不寒正是著鞭時節豈可虛望喪光陰整理莊田提督農務

三月分　寒食節祖堂祠堂鋪陳供養照例諷經禱

洒祖堂禁採茶筍蔭積山林

四月分　如來誕庫司嚴設龕盤圜浴佛營供養諷經方丈叫喚江湖點心維那差說戒安居行事人牌及出禮誦等圖　十五日晚請小座湯（舊規有十四日）十六日結夏或有律院安居前三日先呪沙水留大殿於安居日撒洒制後三日茶湯看經祈禱了住持啓講

五月分　建青苗會或出經單或集衆看經或營供養或到田所行道並宜隨方首座開曉講至暮習讀策勤來學諸庵塔中有老成者亦當溫存

六月分　酷熱做中夏麪講筵開歇在入行之九旬修道赴期取證住持首座宜加鞭策此非細事宜合醬做醋麪豆豉事計等物

七月分　修父母懺誦梵網經設蘭盆供而解夏等禮具如自恣儀中請監收須擇人

八月分　兄弟出入參訪知識裝寒覲省勿失規矩灯火可親自宜勉之

九月初一日　做律師忌或開秋講或說文字提調諸莊翻耕田土

十月初三日　做南山祖忌宜整塘砌堰修造役工做蔬菜年計等物

十一月分　冬至節做供養可隨方火爐頭邊正好校量租典

十二月分　佛成道營供養住持計筭錢穀簿書搬量米麥五味之屬或兩序進退每事修例可也掃洒殿宇習修歲懺預辦賀年儀物

律苑事規卷第十終

習讀儀

古人云業精于勤荒于嬉今之人少有自勤非策而勸之則不能精于業也古來學肆春秋長講令止於夏中以了故事制後三日祈禱畢四日齋前住持啓講又三日首座宜啓晚講五日初去便乃習讀掛習講牌於法堂每早參前上殿後住持令行者打靜鐘三下至昏黃時學子提灯至法堂而

與科目者各宜努力西堂耆舊亦當與席作成叢林也直日侍者送引子與維那唱二火後住持至法堂就座維那鳴引二下使衆寂然無聲有處堂客二司撥夜輪行為恭鳴三後維那鳴引二下直日侍者至維那前問訊取覆講盛閣合子安住持机上住持問訊了開閣合住持信手混括一閣付與直日展開呈住持了高聲喝云某甲侍者覆講却將拈出之閣以示覆人了仍入閣合中還置維那前有處併將引科策文二閣一一道拈定對衆白之次第而出而堂司行者將燭二條置覆講人前卓上覆人却覆本日住持所講之文不可覆以次人講預宜研精覃思說驚人語使衆悚所而荒怠者寧不知愧覆畢維那鳴引二下直日再至維那前取引科閣合至住持前拈了唱云某甲律師引科管文還閣合盤明灯如上引科畢取合再拈策文人閣或一人或二三人命出住持行禮如上維那鳴引二下策文人將所讀冊子置維那前指其起誦處却於中間大香爐前叉手朝裏立以誦所讀之文須音詞了了詳緩合節起止可觀如誦多文長維那鳴引二下策文人住聲止誦再進維那前問訊取所誦冊子回元坐處其次拈出策文人亦如上誦之俱位畢住持首座比校策文人善誦者賞之以紙筆墨扇等不善誦者亦當罰之以警諸怠習讀畢住持回方丈維那鳴引二下策文人出聲誦文引子回與直日頭首各回司三科之人各宜進業夜夜如斯若住持他出前堂首座攝行其事中夏後覩時涼執一或講或歇在住持行之然而欲成人才令在策勵尺璧非寶豈可虛喪光陰也耶

新來兄弟曾先熟讀律宗會元及諸序文請益師處說通義路方可引科引科者乃引住持來日所講之文學思俱到左右逢原方與覆述之科若也文師口講在紙中安能見於斯義也

叙

夫欲求無上菩提必也精持禁戒戒律既精定慧自然現前故欲精戒律不離日用平常日行不忘戒律自然精瑩故自須行住坐臥喫飯穿衣乃至於屙屎放尿之間愼勿有暫時偏廢者可也故華嚴淨行品云若諸菩薩善用其心則獲一切勝妙功德於諸佛法心無所礙又云菩薩如是用心一切世間諸天魔梵沙門婆羅門乾闥婆阿修羅等及以一切聲聞緣覺所不能動繇是觀之精脩戒品妙行彙持諒非小乘之所比寧敢忽而不學者哉所以持戒比丘當依淨行品中一一行持庶幾不負出家之志耳然而初心蒙劣不能盡行者衆故不得已而從中取略復以古集密部呪語而贅之以便其初學目爲毗尼日用俾之二六時中即行相以明自心無上菩提因玆而有入焉欲廣流傳謹以爲引　力果道人　性祇述

毗尼日用錄

毗尼日用者舊有戒相流傳其文雖足失於次序受持者似乎未得其倫今之所錄者與宣城圭師所集苦海浮囊大約相同然而其中增補稍有差別學者貴乎持誦爲美愼毋彼此疑議焉

行者凡睡眠醒時即當輕輕默誦云

睡眠始寤　當願衆生　一切智覺　周顧十方

唵地利日哩莎訶七遍

凡聞一應鐘聲或自擊皆誦云

願此鍾聲超法界　鐵圍幽闇悉皆聞
聞塵淸淨證圓通　一切有情成正覺
聞鐘聲　煩惱輕　智慧長　菩提生
離地獄　出火坑　願成佛　度衆生

破地獄呪云

唵伽囉帝耶莎婆訶七遍

又行者或睡眠時一聞鐘聲即當起坐愼勿

懈怠懶墮自招殃禍

古德云

聞鐘臥不起　護爆善神瞋　現世無福慧
死後墮蛇身　有病者當坐　病重者不論故

行者從晨臨下單時著衣偈云

若著上衣　當願衆生　獲勝善根　至法彼岸
著下裙時　當願衆生　服諸善根　具足慚愧
整衣束帶　當願衆生　檢束善根　不令散失

正下單偈呪云凡下單時當彈指三下

下足住時　當願衆生　心得解脫　安住不動
從朝寅旦直至暮　一切衆生自迴護
若於足下喪身形　願汝即時生淨土
唵逸地律尼莎訶七遍

行步不傷蟲偈呪云

若舉於足　當願衆生　出生死海　具衆善法
唵地利日利娑婆訶七遍

登厠儀軌

緇門警訓云登厠之法律制委明蓋欲潔嚴身器親近聖賢洗淨洗手各有軌度儻未盡諳則反汚其手禮誦燒香合掌執捉動輒得咎可不慎歟今將古規稍加增削然其細行固難備舉大抵種種動用之際皆有方便護人意根處自當觸類而長之書不云乎不矜細行終累大德況出家者流幸冀高明勸諸後進經云若登厠不洗淨者不得入大僧類不得坐禪牀不得登寶殿等初入厠時先須彈指三下使內人知不得逼促內人使出已上復當三彈指以警在穢之鬼默念呪云

唵狠魯陀耶娑婆訶七遍

亦不可痰吐入厠中以傷在穢之鬼此二項陰德具載藏經玆不繁引初蹲身時先須傾少水在楷中一則解舊糞臭氣二則新糞易下不積楷中復念云

大小便時　當願衆生　棄貪瞋痴　蠲除罪法
唵室利曳婆醯莎訶七遍

亦不得努氣作聲不得低頭視下不得唾壁共人說話等具如律中亦不繁引便畢洗淨偈云

事訖就水　當願衆生　出世法中　速疾而往

又云

洗滌形穢　當願衆生　清淨調柔　畢竟無垢

唵賀曩密栗帝莎訶七遍

已上三呪各有安置不同但隨一法而受持皆得勝益

淨手偈呪

以水盥掌　當願衆生　得清淨手　受持佛法

唵主迦囉耶莎訶七遍乃至二十一遍更妙

洗手當用灰泥皂丸或皂角三物次第各洗七度手背亦然至減必用泥皂二物不可缺也如或不然終成不淨故緇門警訓云元祐中有蜀僧智超法師常誦華嚴經已三十年偶見一童子風貌清爽舉手高揖超曰何來曰五臺來超曰何遠至此曰有少事欲相導故超曰願聞曰吾師誦經固可嘉矣但失在登厠洗淨時觸水淋其手背而未嘗用灰泥洗之所用灰泥律制七度今但一二三緣此觸尙存禮佛誦經悉皆得罪言訖不見超慙而改過識者或曰此必文殊化現有警於超也故知洗手必須依法因果經云觸手誦經當獲厠中蟲報更有多種事儀詳明警訓幷律部中不可不知也經中入厠洗淨各有神呪倘不默持此呪者縱用七恒河水洗之不得身器清淨何以故種子不淨也

洗面偈呪

以水洗面　當願衆生　得淨法門　永無垢染

唵嚂莎訶二十一遍

飲水偈呪

佛觀一鉢水　八萬四千蟲　若不誦此呪　如食衆生肉

唵嚩悉波羅摩尼莎訶七遍如先禮佛後而飲水更妙

搭衣展具偈呪

著袈裟衣　當願衆生　心無所染　具大仙道

五衣云

善哉解脫服　無相福田衣　我今頂戴受　世世不捨離

唵悉陀耶莎訶七遍

七衣云

善哉解脱服　無相福田衣　我今頂戴受
世世常得披
唵度波度波莎訶七遍
大衣云
善僧伽梨　當願衆生　入第一位　得不動法
善哉解脱服　無相福田衣　我今頂戴受
廣度諸羣迷
唵摩訶迦波波吒悉帝莎訶七遍
或到佛前或登道場未展具先念偈呪云
若得見佛　當願衆生　得無礙眼　見一切佛
唵阿鑁栗帝吽發吒七遍
展具云
臥具尼師檀　長養心苗性　展開登聖地
奉行如來命
唵檀波檀波莎訶七遍
或念讚佛偈云
法王無上尊　三界無倫匹　天人之導師
四生之慈父　我今大歸依　速滅三祇業

稱揚若讚歎　億劫莫能盡
文殊菩薩禮佛作觀偈呪云
能禮所禮性空寂　感應道交難思議
我此道場如帝珠　十方諸佛影現中諸佛二字
或書寫誤等隨改　我身影現諸佛前諸佛亦隨
意改　頭面接足歸命禮
唵嚩資囉日七遍日音密有云嚩日囉勿勿亦音密有云伐日囉斛梵音楚夏不同隨持一
法即得
真空法性如虛空　常住法寶難思議
我身影現法寶前　一心如法歸命禮
此即禮法偈具言同上七遍　或以三自歸禮拜當隨時便叢衍偈或更佳
若禮塔繞塔偈云
頂禮於塔　當願衆生　一切天人　無能見頂
繞塔三帀　當願衆生　勤求佛道　心無懈歇
南無三滿多沒馱喃唵度波度波莎訶七遍
禮拜讚歎已然後持誦一一發願回向西方決
生上上品比丘不得通肩著袈裟禮佛塔廟等
死墮鐵甲地獄故除坐禪受食通肩不犯通肩者通

披兩肩也又比丘不得披褌衣禮佛乃至尊宿以及佛塔廟前經行死墮龜鱉黿鼉之類故愼之愼之

持錫偈呪云

執持錫杖　當願衆生　設大施會　示如實道

唵那㗚嗜那㗚嗜那㗚吒鉢底那㗚帝娜夜鉢寧吽𠷑吒七遍

乞食偈呪云

入里乞食　當願衆生　入深法界　心無障礙

唵折隸主隸准提娑婆訶七遍

食時展鉢偈呪云

如來應量器　我今得敷展　願供一切衆　等三輪空寂

唵斯麻摩尼莎訶七遍

空鉢滿鉢偈云

若見空鉢　當願衆生　其心淸淨　空無煩惱

若見滿鉢　當願衆生　具足成滿　一切善法

唵部嚂七遍

正受食時或跏趺坐或隨宜坐展巾單於膝上左手捧鉢右手扶緣念供養準常法可知念畢依供佛利生儀應念嚂字眞言二十一遍更念變食眞言二十一遍然後念出生偈呪云

法力不思議　大悲無障礙　七粒遍十方　普施周沙界

唵度利益莎訶七遍此早齋出生用

大鵬金翅鳥　曠野鬼神衆　羅刹鬼子母　甘露悉充滿

唵穆帝莎訶七遍此午齋出生用然而二時所說似有差別亦可統一偈云

法力不思議　慈悲無障礙　七粒遍十方　普施周沙界

鬼子母　曠野神　金翅鳥王　悉令皆飽滿眞言同上度利益等侍者送食偈呪云

汝等鬼神衆　我今施汝供　此食遍十方　一切鬼神共

唵穆力陵莎訶七遍如無侍者自送亦爾出生之後應以二手十指外相叉以右壓左結印過頂念唵字眞言二十一遍仍念唵縛日囉斛七遍更妙如上諸呪行者果能如是一一行持承斯神呪加

持之力同以河沙七寶百味飲食供養十方諸佛但沙菩薩及諸聲聞緣覺僧普能周遍其功其德實不可思議者也今之學人自既不能依教奉行見人所行反輕笑之何其昧之甚矣眞可惜哉然後捧鉢觸呪云

執持應器　當願衆生　成就法器　受人天供

唵枳哩枳哩嚩日囉吽發吒（七遍正受食時當存五觀三匙）

一計工多少　量彼來處　一鉢之飯　作夫汗流

二忖己德行　全缺應供　缺則不宜　全可乃受

三防心離過　貪等爲宗　離此三過　貪瞋癡也

四正事良藥　爲療形枯　饑渴病故　須食爲藥

五爲成道故　應受此食　不食成病　道業何從

一願斷一切惡盡　二願脩一切善滿　三誓度一切衆生

有云三所脩善果回施衆生謂皆共成佛亦可（凡行者持受食必須作此五觀之想更作於爛腐膿不淨等想然後舉三匙之願而食之古云五觀無違三匙有節如或先舉三匙後作五觀亦得僧祇云佛制比丘食存五觀散心雜話信施難消聞斯語已寧不傾默精齋先念準提呪後偈云）

所謂布施者　必獲其義利　若爲樂故施　後必得安樂

飯食已訖　當願衆生　所作皆辦　具諸佛法

受嚫偈云

財法二施　等無差別　檀波羅蜜　具足圓滿

洗鉢偈呪云

以此洗鉢水　如天甘露味　施與諸鬼神　悉令獲飽滿

唵摩休囉悉莎訶（七遍先將淨水嘉過此水或送淨地或生臺或淨河流水等處皆得利益切莫棄於穢處後以淨水內外洗之方用巾布拭之令燥即得）

嚼楊枝偈呪云

手執楊枝　當願衆生　皆得妙法　究竟淸淨

嚼楊枝時　當願衆生　其心調淨　噬諸煩惱

唵嚧唵嚧（二十一遍）莎訶（嚧香即喫）

又呪曰

唵阿暮伽彌摩羅爾嚩迦囉僧輸馱爾鉢頭摩俱麼囉爾嚩僧輸陀耶陀囉陀囉素彌麼曪娑縛訶（七遍或俾繁但念前唵嚧眞言亦得嚼楊枝有五利益一口不苦二口不臭三除風四除熱五除痰癊不嚼得五過一口氣臭二不別味三癊不消四不引食五眼不明嚼時須在屏處不得對佛塔并諸往來潔淨等處若棄齒木先以水洗乃於屏處彈指警覺而棄之若取楊枝當問主化若無主者應與樹神問訊而化敎人亦耳又不得取中枝傍枝則可如不依敎而行得越法罪）

剃頭偈呪云

剃除鬚髮　當願衆生　遠離煩惱　究竟寂滅

唵悉殿都漫多羅跋陀耶娑婆訶（七遍。剃頭當依文殊菩薩所選吉日用之。每月初四、初六、初七、初八、初九、初十、十一、十四、十五、十六、十九、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十九。此出寶積部。）

入浴軌式

比丘凡入浴室，當著五條衣，如或處所不便，亦可隨其所宜。當將淨衣掛於淨竿上，觸衣掛於觸竿上。脫衣著衣，安詳自在。浴前先洗淨洗足，須細行，不得觸水入浴釜。洗足沐浴偈呪云

若洗足時　當願衆生　具神足力　所行無礙

洗浴身體　當願衆生　身心無垢　內外光潔

唵跋折囉惱迦吒莎訶（七遍。不得浴堂小遺，不得共人語笑。人天寶鑑云：有二沙彌入浴戲笑，遂感沸湯地獄之報。痛哉！幾微小失，而招大過，可不戒歟。）

展單敷具坐禪偈呪云

若敷牀座　當願衆生　開敷善法　見眞實相

正身端坐　當願衆生　坐菩提座　心無所著

唵嚩則囉阿尼鉢囉尼邑多耶莎訶（七遍。行者正坐禪時，必須勇猛

精進，昏却昏散，慎勿懈怠懶墮，悉種昏沉，使之善法而有失也。故遺教經云：初夜後夜，亦勿有廢，中夜誦經，以自消息，無以睡眠因緣，令一生空過，無所得也。當念無常之火，燒諸世間，早求自度，勿睡眠也。思之。）

出定偈云

捨加趺坐　當願衆生　觀諸行法　悉歸散滅

臨睡眠時，當合掌觀想，念佛十聲，即誦偈云

心時寢息　當願衆生　身得安隱　心無動亂

㊟又當觀想此阿字輪，一氣持二十一遍，右脇而臥。已上偈呪，乃日用一周之功課也。如是終而復始，始而復終，務當綿密，毋令有間，久而純熟，至於身心清淨者，戒行功德，不求其成就，而自然成就也。或謂曰：一念統超無生，超越三乘權學，用斯日課何爲？曰：苟能如是，斯皆贅語；其或未然，務當遵此行持，愼毋以未得謂得而忽之，反成增上慢之僻也。珍重！日用偈呪竟，外有種種名相，更錄于後，以便初學受持。

在家優婆塞等五戒相

一不殺生　二不偷盜　三不邪婬

四不妄語　五不飲酒食肉（食肉古無，殺生攝故）

出家沙彌十戒相

一曰不殺　二曰不盜

三曰不婬（即不殺梵行人）　四曰不妄語

五曰不飲酒食肉（食肉亦無，殺生攝故，今爲初行者恐之）

六曰不著華鬘瓔珞及香油塗身

七曰不歌舞作倡伎樂及故往觀聽
八不坐高廣大牀　九不非時食
十不捉生像金銀錢寶等物

比丘二百五十戒總相

四波羅夷法　十三僧伽婆尸沙法
二不定法　三十尼薩耆波逸提法
九十波逸提法　四波羅提提舍尼法
一百應當學法　七滅諍法

比丘尼三百四十八戒總相

八波羅夷法　十七僧伽婆尸沙法
三十尼薩耆波逸提法　一百七十八波逸提法
八波羅提提舍尼法　一百應當學法
七滅諍法

菩薩十重四十八輕戒相 先十重

第一殺戒　第二盜戒
第三婬戒　第四妄語戒
第五酤酒戒　第六說四衆過戒
第七自讚毀他戒　第八慳惜加毀戒
第九瞋心不受悔戒　第十謗三寶戒

次四十八輕

第一不敬師友戒　第二飲酒戒
第三食肉戒　第四食五辛戒
第五不教悔罪戒　第六不供給請法戒
第七懈怠不聽法戒　第八背大向小戒
第九不看病戒　第十畜殺具戒
第十一國使戒　第十二販賣戒
第十三謗毀戒　第十四放火焚燒戒
第十五僻教戒　第十六爲利倒說戒
第十七恃勢乞求戒　第十八無解作師戒
第十九兩舌戒　第二十不行放救戒
二十一瞋打報仇戒　二十二憍慢不請法戒
二十三憍慢僻說戒　二十四不習學佛戒
二十五不善知衆戒　二十六獨受利養戒
二十七受別請戒　二十八別請僧戒
二十九邪命自活戒　三十不敬好時戒
三十一不行救贖戒　三十二損害衆生戒

三十三邪業覺觀戒　三十四暫念小乘戒
三十五不發願戒　三十六不發誓戒
三十七冒難遊行戒　三十八乖尊卑次序戒
三十九不修福慧戒　四十揀擇受戒戒
四十一爲利作師戒　四十二爲惡人說戒戒
四十三無慚受施戒　四十四不供養經典戒
四十五不化衆生戒　四十六說法不如法戒
四十七非法制限戒　四十八破法戒

律中三聚淨戒

一攝律儀戒無惡不斷起正道行是斷德因修成法身
二攝善法戒無善不積起助道行是智德因修成報身
三攝衆生戒無生不度起不住道是恩德因修成化身

已上戒相本經自具今欲初心易記故總書於此行者凡遇晦望二日如有作法羯磨之處四十里內當往羯磨懺悔如無處所自應恭對三寶聖像之前記其所犯戒相自稱已名發露披陳求哀懺悔一切罪業自然消滅也更能每日二六時中恒常護惜身心撿察已躬所犯微細過愆隨犯隨懺不敢更作斯爲甚妙如或不然懈怠懶墮乃至撥談戲笑縱恣心猜散誕放逸遂至罪業日增轉輕爲重日甚日茂日厚日深尚不能消於信施況能成無上菩提之聖道乎如上苦口叮嚀有益於道者備舉以此置之於度外

三衣瓶鉢錫杖等名義

梵語安陀會或云安怛羅婆娑此云中宿衣即五條衣亦云下著衣亦云雜作衣一長一短凡寺中執勞服役路途出入往還當著此衣

梵語鬱多羅僧此云上著衣即七條衣亦云入衆衣兩長一短凡禮佛修懺誦經坐禪赴齋聽講布薩自恣當著此衣

梵語僧伽黎此云合即大衣也亦云重亦云襍碎衣四長一短凡入王宮升座說法聚落乞食當著此衣復有三品下品九條十一條十三條中品十五條十七條十九條上品二十一條二十三條二十五條下三品兩長一短中三品三長一短上三品四長一短衣者梵語具縮此褻衣服上曰衣衣依也隱也下曰裳裳障也謂障形自障蔽也

阿含云條四無量者並剃除鬚髮服三衣僧祇云三衣者賢聖沙門之標幟也四分云三世如來並著如

是衣智論云佛弟子住於中道故著三衣薩婆多論云欲現未曾有法故九十六種外道無此衣名爲異外道故著三衣華嚴云爲捨離三毒故戒壇經云五條斷貪淨身業也七條斷瞋淨口業也大衣斷痴淨意業也增輝記問云何不增四減二惟三者何答三奇數屬陽陽能生萬物今制三衣表生萬善取益物之義也業疏云如律中說如來因諸比丘畜長不自節約是以初夜著一衣乃至後夜著第三衣明日因制如衣法初此明緣起已竟下章袈裟總名 梵語具云迦羅沙曳此云不正色從色得名章服儀云袈裟之目因於衣色如經壞色衣也會正云準此草名可染衣故將彼目此衣號業疏云本作迦沙至葛洪撰字苑下方添衣言道服也上明總名竟下顯別名

眞諦雜記云袈裟是外國三衣之名名含多義或名離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割煩惱故或名蓮華服離染著故或名間色服以三如法色所成故言三色者律有三種壞色青黑木蘭青謂銅青黑謂雜泥木蘭即樹皮也又律中五種色衣著所謂思入

玄微究暢幽宗著青色衣出彌沙塞部勤學衆經宣講眞義以處居衆著黃色衣出摩訶僧祇部通達理味開導利益表發殊勝著赤色衣出曇無德部博通敏達導以法化著黑色衣即皂色也出薩婆多部精勤勇猛快識衆生著紫色衣即木蘭色出迦葉遺部梵網經云一切人天鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異業疏云聽以刀截成沙門衣不爲怨賊所剝故章服儀云條堤之相事等田疇之畦貯水而養嘉苗譬服此衣生功德也佛令像此義不徒然龍王經云龍王白佛如此海中無數種龍有四金翅常來食之願佛擁護令得安隱於是世尊脫身皂衣告龍王曰汝取是衣分與諸龍皆令周徧於中有値一縷之者金翅鳥王不能觸犯五分云衣下數破當倒披之在雨中行水入葉中應順披之章服儀云比見條葉不附正儀當馬齒鳥足縫之即須順左右條開明孔不作即同縵衣南

山問比見西域僧衣多縫衣葉者何答此佛滅後將二百年北天竺僧與外道同住外道嫉之密以利刀內衣葉中詣往王所外道告王沙門釋子內藏利刀欲將害王因告撿獲由此普誅一國比丘時有耶舍阿羅漢令諸比丘權且縫合爲絕命難此乃彼方因事權制非佛所開故義淨云西國三衣並皆刺合唯東夏開而不縫依律大衣限五日成七條四日成五條二日成限日不成尼犯墮比丘突吉羅業疏云若有衣不受持者突吉羅威儀云行住坐臥出入袈裟亦須近身不得遏肩披不得致腳後又律中應畜雨浴衣覆瘡衣又世尊聽畜三囊鉢囊藥囊鞋囊又應畜四種糞掃衣一者塚間衣二者往還衣三者無主衣四者弊垢衣如是四種將來淨洗七次染皂色縫作僧伽黎大衣四層著名爲衲衣佛世大迦葉尊者脩頭陀行日中一食樹下一宿常著此衣故佛稱阿練若兒也非今不常之破衲此名外道衣準律不聽用故又有五種糞掃不應畜一者火焚衣二者牛嚼衣三者鼠嚙衣四者嫁女不淨衣五者產衣如是五種俱不淨故不應畜上詳明袈裟別名已竟下明袈裟有五功德

悲華經云佛於寶藏佛前發願願成佛時袈裟有五功德一入我法中犯重邪見等於一念中敬心尊重必於三乘授記二天龍人鬼若能敬此袈裟少分即得三乘不退三若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四若衆生共相違背念袈裟力尋生慈心五若持此少分恭敬尊重常得勝他又藏義經云袈裟有十種利益一者菩提上首二者衆處人天三者父母返拜四者龍子捨身五者龍披免難六者國王敬信七者衆生禮拜八者羅剎恭敬九者天龍護祐十者得成佛道永明壽禪師戒序儀文云昔蓮華色比丘尼曾爲戲人以披袈裟作戲承此功德無有誠心而受衣法尚能值釋迦牟尼佛所出家證阿羅漢果何況信敬受持者乎故經云若有衆生於我法中爲我出家剃除鬚髮披著袈裟雖不受戒及受毀犯者若有護持供養是人得大果報何況供養具持戒人若未來世國王大臣及斷事者於我弟子及著袈裟者罵辱打縛或驅使及奪財物資生之具是人則壞

三世諸佛眞正報身則挑一切天人眼目則隠一切諸佛正法令諸天人墮於地獄由是觀之一切佛弟子幷之袈裟不可不敬也竊恐世俗有所不知于此反生輕褻之心而自招其過咎故特引此以爲誡云

僧祇支

梵語僧祇支或云僧卻崎唐言掩腋或云覆膊衣用覆左肩要覽云古僧依律制只有僧祇支此云覆膊亦名掩腋衣長覆左膊及掩右腋蓋襯三衣故天竺儀也竺道祖云魏宮人見僧袒一肘不以爲善乃作偏衫縫祇支上相從因名偏衫今開脊接領者蓋遵魏制也僧祇支竟下明裙梵語泥縛些那些桑個切唐言裙諸律舊譯名涅槃僧或云泥洹僧此云內衣名義云束帶以條襵則諸部各異色乃黃赤不同釋名云裙羣也連接群幅也

臥具

梵語尼師壇此名坐具或云隨坐衣業疏佛言爲身爲衣爲臥具故制畜長四廣三更增半搩手者迦留陀夷身大坐不容故加之僧祇云若在道行得長疊中疊安衣囊中至本處當敷而坐律應量作長佛二搩手廣一搩手半佛一搩手長二尺四寸更增者即向四邊各益如今坐具四緣有貼即象也不許單作若新物作當用故物貼中蓋壞其好也若自無故物又無求處不貼無過記云佛先許安左肩上鑷衣因有外道問一比丘曰汝肩上片布何名何用比丘答云名尼師壇是坐具又問汝所披衣何名有何功德答忍辱衣三寶之相上制天魔下降外道又問此衣既有是功德可貴豈得以所坐之布居其上若汝自爲師何不教若師教者此法不足可尊比丘白佛佛因制移安左臂衣下但不得垂尖角如象鼻羊耳等相戒壇圖經云尼師壇如塔之有基汝今受戒即身是五分法身之塔良由五分法身由戒生故

鉢盂

梵語鉢多羅此云應量器謂體色量三俱應法故體用鐵瓦二物色以藥煙熏治量則分上中下要覽云佛住孫婆白土村窯時孫婆天神白佛過去佛皆受用此處瓦鉢佛乃聽比丘畜瓦鉢佛住王舍城行諸房見一比丘枕手臥知而問曰汝安樂否答我枕手

十一葉上

失鉢壐地乃破故不樂佛言聽畜鐵鉢名義云色者熏作黑赤色或孔雀咽色鴿色量者大受三斗小受斗半中品可知南山云此姬周之斗也准唐斗一鉢一斗下鉢五升（下明續音訓）

鍵鎡母論譯爲淺鐵鉢經音疏云鉢中之小鉢今呼爲鐼子十誦云鉢半大鍵鎡小鍵鎡四分云鍵鎡入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢又俱夜羅此云隨鉢器法實解云即匙箸鍵鎡等（鍵鎡音虔咨下明瓶）

梵語軍遲此云瓶又云棺稚迦此即澡瓶也常貯水隨身用以淨手寄歸傳云軍持有二若甆瓦者是淨用若銅鐵者是觸用（下明漉囊）

鉢里薩羅伐拏此云濾水羅會正記云西方用上白氎東夏宜將密絹若生絹小虫直過可取熟絹爲之增輝記云觀其狀雖輕小察其功用爲護生命即慈悲之意其在此也百一羯磨明五種水羅一方羅用絹三尺或二尺隨時大小作二法瓶陰陽瓶也三君遲以絹繋口以繩懸沉於水中待滿引出四酌水羅五衣角羅但取密絹方一搭手或繋瓶口或安鉢中濾水用也

錫杖

梵語隙棄羅此云錫杖由振時作錫錫聲故十誦名聲杖錫杖經云佛告比丘汝等應受持錫杖所以者何過去未來現在諸佛皆執故又名智杖亦名德杖彰顯智行功德故聖人之標幟賢士之明記道法之幢依倚是杖除煩惱出三界故根本雜集云比丘乞食深入長者之家遂招譏謗比丘白佛佛言可作聲警覺彼即呵呵作聲諠閙復招譏毀佛制不聽遂擧打門家人怪問何故打破我門默爾無對佛言應作錫杖苾芻不解佛言杖頭安鐶圓如醆（上聲）口安小鐶子搖動作聲而爲警覺動可一二無人問時即須行去五百問云持錫有多事能警惡蟲毒獸等義淨云錫杖都有三分上分是錫中木下或牙角也若二股六鐶是迦葉佛製若四股十二鐶是釋迦佛製本經又云有杖是同若用不同或有二鈷或有四鈷鐶數無別但我今日四鈷十二鐶用是之教四鈷者用斷四生念四諦等十二鐶者用念十二因緣通達無

礙等二鈷者迦葉如來所制立也令諸衆生記念二諦世諦第一義諦以立其義齊稠禪師在懷州王屋山聞虎鬬以錫杖解之因成頌曰本自不求名剛被名求我嚴前解二虎障却第三果又鄧隱峰飛錫空中解於兩陣有是勝功故當受持

數珠

梵語鉢塞莫梁云數珠謂引接下根牽課修業之具木槵子經云昔有國王名波琉璃白佛言我國邊小頻年寇扱穀貴民困我常不安法藏深廣不得偏行惟願垂示法要佛言大王若欲滅煩惱當貫木槵子一百八箇常自隨身志心稱南無佛陀南無達摩南無僧伽名乃過一子如是漸次乃至千萬能滿二十萬遍身心不亂除諂曲捨命得生炎摩天若滿百萬遍當除百八結業獲常樂果王言我當奉行曼殊室利校量數珠經云其數珠體種種不同校量乃至槵子掐一遍得福千倍蓮子萬倍至菩提子得福無量又楞嚴經中僑梵波提有牛呞病佛爲遮謗與之數珠令其念佛謂之一味清淨法門乃至成就念佛三昧往生淨土悟無生忍者亦乃數珠無量功德也（百八數斷百八煩惱）

禮佛七種

大方廣寶篋經云智燈菩薩問文殊言云何禮佛文殊言若見法淨名見佛淨若身若心不低不昂正直而住不動不搖其心寂靜行寂靜行是名禮佛法苑齊有天竺三藏勒那譯出七種禮法一我慢禮謂依位次心無恭敬心馳外境五輪不具如碓上下二唱和禮謂粗正威儀心無靜想見人則身輕急禮人去則身墮心疲蓋心散而口唱也三身心恭敬禮謂聞唱佛名便念佛想身心恭敬情無厭怠四發智清淨禮謂達佛境界隨心現量禮一佛則禮一切佛禮一拜則禮法界以佛法身融通故五遍入法界禮謂自觀身心等法從本已來不離法界佛我平等今禮一佛卽遍禮法界諸佛六正觀禮謂禮自佛不緣他佛何以故一切衆生各有佛性平等正覺七實相平等禮謂前猶有禮有觀自他兩異今此一禮無自無他凡聖一如體用不二故文殊云能禮所禮性空寂前

三約事後四就理禮佛如是禮塔亦然僧祇云禮佛不得如癡羊又禮佛塔應當右旋如日月星繞須彌山不得左轉旋繞有五事 一低頭視地二不得踏虫三不得左右顧視四不得唾地五不與人語又旋繞得五福一後世得端正好色二得好音聲三得生天上四生王侯家五得泥洹道

菩薩三名 一大士即大道心衆生二開士開衆生信心三高士高出凡夫小乘

菩薩三大 一願大二行大三利生大

持戒三心 一厭有爲心二求趣菩提心三悲愍有情心又有三樂一名譽二利養三死得生天上

大比丘三義 一破惡脩戒定慧破見思惑二怖魔魔王惧出三界生怖恒三乞士養色身資慧命利檀那

三種羯摩 一對首法二心念法三衆法

三衣斷三毒 五條斷貪身七條斷瞋口大衣斷痴意

四分律 初分說比丘戒二分說比丘尼并受戒犍度三分說安居犍度四分說房舍犍度

比丘四法 一晝夜六時說罪懺悔二常憶念佛不誑衆生三修和合敬心不恚慢四具脩六念如救頭然

羯摩四法 一法二事三人四界

四根本煩惱 一貪二嗔三痴四慢

脩行四法 一寧失身命不捨菩提心二親近善友三不捨忍辱四依寂靜處

四分優婆塞 無分俱受三歸少分或受一戒多分或受二三四戒滿分具受五戒

戒品四等生處不同 破戒三畜生餓鬼墈獄下持戒人道中持戒六欲天又能兼行四禪四空定生兜無色界上持戒下羅漢中支佛上佛道

弟子四心看和尚 一親友師二敬順師三畏難師四尊重師

四種重恩 一父二母生身故須報三如來大師四說法師

佛應四處 降生迦維衛成道摩竭提說法波羅柰入滅拘尸城

四種沙門 一威儀沙門名无像比丘二形服沙門

名幢相比丘三名聞沙門名膚誑比丘四實行沙
門名如法比丘前三非是沙門自言沙門後一沙
門是眞沙門也
食有四時　早起諸天食日中三世佛食日西畜生
食日暮鬼神食
四利須食　資身爲道養身中虫施者福破餓外道
故須食之也
乞食四意　一福利群生二折伏憍慢三知身有苦
四除去滯著
毗尼四義　一是佛法中平地萬善由之而生二一
切佛子皆依戒而住一切衆生依戒而有三是趣
涅槃之初門四乃佛法瓔珞能莊嚴佛法故
謙下獲四種功德　一遠離惡趣不受旁生二不被
輕毀三常爲人天恭敬四惡友怨敵不能陵突
菩薩脩行四法　一善分別自心現二觀外性非性
三離生住滅見四得自覺聖智善樂
乞食四分　一奉同梵行者二與窮乞人三與諸鬼
神四分自食

比丘五不應遊　一官家二酒肆三屠兒家四淫女
家五栴荼羅舍
比丘五不赴請　一晏然而居二諸天說法三觀察
病人四守護臥具五戒制學處
五法助戒　一信二慚三愧四善知識五宗敬戒
破戒五衰　一求財不得二設得耗散三衆不受敬
四惡名流布五死入地獄
跏趺五利　一最安隱二心不散三魔王怖四異外
道五心易止
苾芻五德喩出家人　一體性柔軟喩能折伏身語
粗獷二引蔓旁布喩傳法度人連綿不絕三馨香
遠聞喩戒德芬馥爲衆所聞四能療疼痛喩能斷
煩惱毒害五不背日光喩常向佛日
乞食遶五處　一唱令家二栴陀羅家三沽酒家四
官家五淫女家
入俗舍五法　一入門小語二攝身口意三卑躬四
善護諸根五威儀庠序令人生善
大比丘五事故經營　一報佛恩故二長養佛法故

三滅凡劣衆自貢高故四將來弟子折伏儒柔故
五發啓將來福衆故又律中比丘許自營精舍

懺悔五法　一偏袒右肩二右膝着地三至心合掌
四頭面禮足五說巳罪名

五分戒律　一波羅夷法二尼波羅夷法三受戒衣
藥食法等四滅諍法五破僧雜法等

五種懺悔　一不必懺悔應常想念第一義空二孝
養父母恭敬師長三正法治國不狂人民四於六
齋日勑諸境內令行不殺五深信因果知佛不滅

比丘五德　一怖魔二乞士三淨戒四淨命五破惡

五篇　四波羅夷殺盜淫妄比丘四條比丘尼八條
十三僧殘比丘十三條比丘尼十七條三十尼薩
耆九十波逸提比丘九十條比丘尼一百七十八
條四提舍尼比丘四條比丘尼八條突吉羅即一
百應當學比丘一百條比丘尼一百條比丘二百
五十條尼三百四十八條今止四十一條者更加
二不定法七滅諍俱至五十條

五戒生天　一不殺生四王天二不偷盜生忉利天
三不淫生夜摩天四不妄語生兜率天五不飲酒
生化樂他化天

五種闍黎　一出家師所依得出家二羯摩師授戒
作羯摩三教授師教與威儀四受經師受經四句
等五依止和尚學戒十夏與人爲師

五不應答　試故問無疑故問不爲悔所犯故問不
受故問詰難故問

出家五法　一發心出家懷佩聖道二毀其形好應
披法服三委棄身命遵崇法道四永割親愛毋適
毋莫五志求大乘爲度衆生

楊枝五利　口不臭又滋味口不苦又除熱能除風
又袪風亦除熱又消食除痰癊又明目

持戒律五功德　戒品牢固善勝諸怨於衆中決斷
無畏疑悔有能開解善持戒令正法久住

五夏依止法　過五夏知五事知犯輕重知羯摩知
闍黎

袈裟五種功德　入我法中犯重邪見等於一念中
敬心尊重必於三乘受記天龍鬼神若能敬此袈

裟少分即得三乘不退若人鬼神得袈裟乃至四
寸飲食充足若有衆生共相違背念袈裟力尋生
慈心若持此少分恭敬尊重常得勝他乃至龍披
一縷皆免金翅鳥難出佛身血
五種三歸　番邪五戒八戒十戒具戒
五篇罪配五刑五行　波羅夷死土偷蘭流水波逸
提徒金提舍尼杖火突吉羅笞木
五戒二十五護戒神不殺生　一茶蜴毗愈陀泥二
輸陀利輸陀尼三毗樓遮那世波四陀龍摩坻五
婆羅桓尼和婆〇不偷盜　一坻摩阿毗婆駛二
阿須輸婆羅尼三婆羅摩亶雄雌四婆羅門地鞞
多五那摩呼多耶舍〇不邪淫　一佛陀仙陀樓
哆二鞞闍耶藪多婆三涅坻醯陀多耶四阿羅多
賴都耶五波羅那佛曇〇不妄語　一阿提梵者
珊即二因臺羅因臺羅三阿伽風陀羅多四佛曇
彌摩多哆五多賴叉三蜜陀〇不飲酒　一阿摩
羅斯兜嘆二那羅門闍兜帝三薩鞞尼乾那波四
闍鞞闍毗舍羅五迦摩毗那闍尼佉此五戒若犯

一戒本五戒神隨即遠離更招罪報勉受戒之人
愼毋毀損
僧具六和　一身和同住二口和無諍三意和同悅
四戒和同修五見和同解六利和同均
六度華梵　梵語檀那此云布施治慳貪蔽梵語尸
羅此云持戒治破戒蔽梵語羼提此云忍辱治瞋
恚蔽梵語毗梨耶此云精進治懈怠蔽梵語禪那
此云靜慮治散亂蔽梵語般若此云智慧治愚痴
蔽
七遮罪　弒父弒母弒和尚弒阿闍棃破羯摩轉法
輪僧弒聖人
七滅諍法應與　現前毗尼當與現前毗尼憶念毗
尼當與憶念毗尼不痴毗尼當與不痴毗尼自言
治當與自言治多覓罪相當與多覓罪相覓罪相
當與覓罪相如草覆地當與如草覆地諸大德是
七滅諍法半月半月說戒經中來若比丘有諍起
即應除滅
七衆　比丘比丘尼尼者女也佛姨母求出家不許

令行八敬乃許式叉摩那此云學戒女十八童女
二歲學戒練身知有胎無胎卽三法根本六行法
沙彌沙彌尼優婆塞義翻信士男又云淸淨士又
名近事男乃近事比丘之男子也優婆夷翻信士
女在家能持五戒男女各處
菩薩八法　一乃至失命因緣不說他過二化人令
歸依三寶三安置一切於菩提心四梵行不染五
造佛像安花座上六能除衆生憂惱七於貢高人
常自謙下八不惱他人大寶積云菩薩成就八法
於諸佛前蓮花化生
優婆塞具八支　信戒施聽法受持解義如說脩行
尼戒八棄　殺盜淫大妄語與男身相觸於染心男
捉手捉衣入屛處共立共語共行自相倚相期覆
他重罪隨學大僧供給衣食此丘四棄同
尼行八敬　事鈔尼衆篇云善見佛初度女人出家
爲滅正法五百年後爲說八敬聽出家依教行故
還得千年今時不行隨處法滅會正記云佛成道
十四年姨母求出家佛不許度阿難爲陳三請佛

令慶喜傳八敬向說若能行者聽汝出家彼云頂
戴持言八敬者一者百歲比丘尼見初受戒比丘
當起迎送禮拜問訊請令坐二者比丘尼不得罵
謗比丘三者不得擧比丘罪說其過失比丘得說
尼過四者式叉摩那已學於戒應從衆僧求受大
戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧中行摩那埵
六者尼半月內當於僧中求教授人七者不應在
無比丘處夏安居八者夏訖當詣僧中求自恣人
如此八法應尊重恭敬讚歎盡形不應違
九等大衣　下三品九條十一條十三條中三品十
五條十七條十九條上三品二十一條二十三條
二十五條
十夏依止和尙位　不知律儀盡形依止精通戒藏
與人爲師受人戒法若不然者獲罪無量〇無解
作師五百問云應求懺悔若不懺悔者罪日增加
受戒之人不得戒也
沙彌十二有犯　一不分別衣二離衣宿三觸火四
觸食五害生種六靑草上棄不淨七輙上高樹八

僞實九食宿殘食十壞地十一不受食十二損生苗

十二種惡律儀　屠兒魁膾養猪捕魚獵師網鳥捕蛇養鷄呪龍作賊捕賊獄吏〇淫女家沽酒家壓油家染家如上四種即名十六種惡律儀智者所訶

受戒法十二科　一開導二請五師得戒釋迦羯摩師文殊教授師彌勒尊證師諸佛同學侶諸大士三歸依三寶歸依佛歸依法歸依僧四發十大願常念佛親近善知識否捨一切惡知識否失命因緣不捨戒否誦大乘問甚深義否於無上菩提生信心否見衆生能救護否隨力供養三寶否孝順父母事善知識否捨懈怠求佛道否五塵上煩惱制伏否五問難六請三寶七懺悔八發四弘誓衆生無邊誓願度煩惱無盡誓願斷法門無量誓願學佛道無上誓願成九羯摩不出佛身血否不殺父否不殺母否不殺和尚否不殺羅漢否不破和合僧否不殺聖人否〇第一羯摩妙善戒法注於身心第二羯磨戒法遍空集於頂上第三羯摩戒法入心內外明潔堪受戒法十受戒十一讚戒十二迴向

菩薩隨身十八種物　楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐奩漉水囊手巾刀子火燧鑷床鑷子經律佛相菩薩相

佛住世八十年頌曰

十九踰年六苦行　五歲鞬歷三十成

說法度生五十年　是則共當八十壽

優婆塞戒經云在家菩薩若不儲畜錫杖鉢盂僧伽黎供養者犯失意罪

昔羅漢比丘於山巖入定時有獼猴將坐具偏袒右肩合掌右遶三匝跪地比丘出定嘆曰畜生尚有佛性比丘即與受三歸五戒獼猴歡喜舞跳失足墜岩而死即生兜率天宮又大緣經云以一日一夜出家二十劫不墮三惡道又出家功德經云爲出家作留礙破壞抑制此人即斷佛種故諸病集身猶如大海現得癩病死入黑暗地獄無有出期爾時大王太子

聞出家功德甚深普皆發心出家已弟子問世尊四天下中無一衆生在家者俱出家已衣食從何而得佛言不須種植其地自然生諸秔米諸樹自然生諸衣服三品衣袈裟鉢具一切諸人天供侍給使若勸一人持律勝造八萬四千浮屠實塔何以故當得阿耨多羅三藐三菩提故

又阿輸迦王爲小兒以土施佛後得轉輪王王閻浮提起八萬塔最後得道施物至賤小兒心薄但佛田妙故得大果報當知大福從良田生又福田經云有比丘名阿難白世尊曰我宿命生羅閱祇國爲庶民子身生惡瘡治之不瘥有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福田我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油塗浴具洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從此因緣所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得清淨福佑廣遠今復值佛心垢消滅逮得應眞

比丘凡入空門當准律儀若老若少若貴若賤五夏依止精通戒律入闍梨位十夏依止一切經律盡解入和尚位當與四衆傳衣受戒不依止者獲罪甚重速求懺悔可爾

比丘白衣沐浴當忌六齋日乃諸神下降察人善惡宜脩善作好事所謂六齋日者

初八　十四　十五　二十三　二十九　三十日是也小月初一補是也

如上名相自始至此略取切要數條令易持誦更有多種具如淨行威儀等處繁不盡述願同志者於此切意遵行略無違忤莫非與戒相應也果能如是操守不失自然因戒生定因定發慧定慧圓明乃至直成無上菩提不越於斯矣

毗尼日用錄終

附千嵓長禪師示衆

參禪爲第一持戒爲第二作福爲第三禮誦爲第四既作出家兒須行四種事不可縱汝心不可恣汝意

不可懶汝身不可昏汝智諦觀苦與樂痛念生與死
莫愛衣與食莫貪名與利時中惺惺著胸中蕩蕩地
行坐合清規動靜依先制常近善知識常遠惡明叢
若能信我言成佛極容易若不信我言出家徒勞耳
是百姓光頭是脩羅聚會是地獄抽芽是畜生羣隊
快脫袈裟來快出山門去且自做俗人莫與我同住

結制小參

佛祖門風將委地說着令人心膽碎扶持全在我兒
孫不料兒孫先作弊紛紛走北向奔南昧却正因曾
襍事滿目風埃滿面塵業識茫茫無本據縱饒掛搭
在僧堂直待板鳴歸被位聚頭寮舍皷是非收足蒲
團便瞌睡癡雲靉靆性天昏石火交煎心鼎沸暫時
寂寂滯輕安一向冥冥聚無記百丈清規不肯行外
道經書勤講議因果分明當等閑罪福昭然渾不儱
或遷一榻一間房放邊總由身口意頭上瓦脚下磚
身上衣口中味一一皆出信心檀越人家施未成道
業若為消捫心幾箇知慚愧今日三明日四閑處光
陰盡虛棄一朝老病來相尋閻翁催請死符至從前
所作業不忘三塗七趣從茲墮袈裟失却復再難鱗
甲羽毛披則易看它古之學道流直忘人世輕名利
羨黃精煨紫芋飯一揣水一器為療形枯聊接氣石
爛松枯竟不知洗心便作累生計物外清閑一味高
世上黃金何足貴劫空田地佛花開香風觸破娘生
鼻選佛場中及第歸圓覺伽藍恣遊戲茲因結制夜
小參不覺所言成此偈

上堂

六月七月天不雨農家曉夜忙車水背皮焦烈脚底
疼眼花無力欲悶死公人又來逼夏稅稅絲納了要
盤費大麥小麥蟲量還一日三飡不周備思量我輩
出家兒現成受用都不知進道身心無一點東邊混
岩西邊嬉三箇五箇聚頭坐開口便說它人過及乎
歸到暗室中背理斷心無不做莫言墮在異類中來
生定作栽田翁前來所說苦如此那時難與今時同
古德訓徒有一語對人天衆拈來舉緇田無一質之
功鐵團陷百刑之苦

誡閒

世人未有不以閒散爲樂而共趣之逆問其故乃曰昔嘗以榮辱是非累日與事物相交雖心志勞而形體痛以至結於情想接於夢寐靜而思之人生幾何不得一日之安雖富貴奚益也由是一切棄之思欲行歌坐忘覩青天白雲而自放浪於事物之表或有避父師之訓厭身世之務望治生如避水火必欲拔塵遠俗以遂其閒余曰忙固勞形役慮也閒則坐消白日又何益於理哉二者皆欣厭之情妄耳故聖人有動靜二相了然不生之旨正不必厭此忙而欣彼之閒也余將直言之夫人欲學入世間之道苟不服勤勞役則事無貴賤皆無由成然悟世間虛妄欲究聖賢出世之道儻不忘飡廢寢則根無利鈍又何從而得之故雪山大士捨身命如微塵數事知識如恒河沙積劫迨今歷試諸難蓋欲示後學者知道之不易聞也故入世間則忠於君孝於親悉盡其義不可不忙出世間則親師擇友朝參暮扣以盡其道又不可不忙既盡其義又盡其道將見體如泰山之不動心等太虛之無爲豈一閒字可與同日語哉或入世不能盡其義出世不能盡其道惟孜孜以安閒不擾爲務而不習斯須就勞者故聖人斥之爲無慚人凡有識者安肯貧此無慚而復嗜閑於疎散之域也余故書此以爲投閒者之誡

桐江珠法師觀心銘

心爲心爲本自天然卓爾獨立湛寂孤堅妙中至妙玄中又玄無來無去不變不遷非迷非悟絕聖絕賢思不可及强以言詮由體明覺遂生諸緣鏡含萬象海納百川收之兮神潛方寸舒之兮光充大千變化自在作用無邊乃生乃佛爲實爲權迷之則浩浩不返悟之則了了相傳心爲汝靈心爲汝靈語汝莫忘誨汝須聽汝具萬法兮本自圓成萬法是汝兮其體空平境非實境名是假名汝昔不悟兮枉受紿摒汝今自覺兮可保堅貞觸途莫滯念起卽惺六塵不染三毒乃清休更鼓之令濁兮失本明宜自澄之令淨兮歸元精

清涼澄觀大師十事自勵

體不捐沙門之表心不違如來之制坐不背法界之

經性不染情礙之境足不履尼寺之扃脇不偶居士之榻目不視非儀之綵舌不味過午之餚手不釋圓明之珠宿不離衣鉢之側

崇禎癸酉年孟夏黃檗山比丘隆琦彙集

毗尼日用切要

寶華山弘戒比丘　讀體　彙集

早覺經律通制出家弟子初夜後夜精勤佛道勿貪睡眠懶惰放逸故惺覺時當誦此偈

睡眠始寤　當願衆生　一切智覺　周顧十方

鳴鐘凡晨昏鳴鐘時詣鐘前至誠合掌誦此偈已手方爲鳴鐘口或誦諸佛德號或誦大乘經名或誦經咒令一切有情聞聲離苦咸得解脫

願此鐘聲超法界　鐵圍幽闇悉皆聞

聞塵清淨證圓通　一切衆生成正覺

聞鐘晨昏於行住坐臥間一聞鐘聲時即誦此偈呪

聞鐘聲　煩惱輕　智慧長　菩提生

離地獄　出火坑　願成佛　度衆生

唵伽囉帝耶莎訶三遍

古德云

聞鐘臥不起　護法善神嗔　現前減福慧　後世墮蛇身

其懶修禪誦者報感廣在經律中茲不繁引

著衣凡著換衣時隨其衣數一一皆誦此偈非謂寅旦一著一誦而已

若著上衣　當願衆生　獲勝善根　至法彼岸

著下裙時　當願衆生　服諸善根　具足慚愧

整衣束帶　當願衆生　撿束善根　不令散失

下單輕指三下默念此偈呪

從朝寅旦直至暮　一切衆生自迴護

若於足下喪其形　願汝即時生淨土

唵逸帝律尼莎訶三遍

行步不傷蟲

若舉於足　當願衆生　出生死海　具衆善法

唵地利日利莎訶三遍

出堂

從舍出時　當願衆生　深入佛智　永出三界

登廁欲大小便即當行莫待內逼倉卒須脫換鞋脚不可淨鞋入廁至當三彈指有二義一使內人知不得迫促內人使出二恐觸穢之鬼令他避之上楷復當三彈指默念此偈呪

大小便時　當願衆生　棄貪瞋癡　蠲除罪法

唵很魯陀耶莎訶

洗淨大便畢臨水即念此偈呪

事訖就水　當願衆生　出世法中　速疾而往

唵室利婆醯莎訶三遍

去穢

洗滌形穢　當願衆生　清淨調柔　畢竟無垢

唵賀曩密栗帝莎訶三徧用左手後二指洗之

洗手

以水盥掌　當願衆生　得清淨手　受持佛法

唵主迦囉耶莎訶三徧

若但小便時唯用水洗手一次即淨若是大便去穢後洗手或用灰泥皂角如法洗之△淨堂雜錄云元祐中有蜀僧智超法師嘗誦華嚴經已三十年偶見一童子風貌清爽舉手高揖超曰何來曰五臺來超曰何遠至此曰有少事欲相導故超曰願聞曰吾師誦經故可嘉矣但失在登廁洗淨時觸水濺其手背而未嘗用灰泥洗之所用灰泥律制七度今但二三緣此觸倘有禮佛誦經悉皆得罪言訖不見超愧而改過識者或曰此必文殊化現有警於超也故知洗手必須依法因果經云觸手請經當獲廁中蟲報

淨面

以水洗面　當願衆生　得淨法門　永無垢染

唵嚂莎訶默持二十一徧

飲水

佛觀一鉢水　八萬四千蟲　若不持此呪　如食衆生肉

唵嚩悉波囉摩尼莎訶三徧

五衣　梵語安陀會此云作務衣五條一長一短凡寺中執勞服役路途出入往還皆著此衣誦此偈呪戒壇經云五條衣斷貪淨身業也

善哉解脫服　無上福田衣　我今頂戴受

世世不捨離

唵悉陀耶莎訶三徧

七衣　梵語鬱多羅僧此云入衆衣七條二長一短凡赴齋聽講持誦坐禪禮佛禮塔禮和尚上座僧和集時當著此衣誦此偈呪七衣表斷瞋淨口業也

善哉解脫服　無上福田衣　我今頂戴受

世世常得披

唵度波度波莎訶三徧

大衣　梵語僧伽黎此云雜碎衣有上中下九品下下品九條下中品十一條下上品十三條皆二長一短中下品十五條中中品十七條中上品十九條皆三長一短上下品二十一條上中品二十三條上上品二十五條皆四長一短長多短少表聖增凡減故凡入王宮陞座說法入里乞食降伏外道當著此衣誦此偈呪表斷癡淨意業也

善哉解脫服　無上福田衣　奉持如來命

廣度諸衆生

唵摩訶迦波吒悉帝莎訶三徧

蓋此三衣而稱福田者增暉記云田畦貯水生長嘉苗以養形命法衣之田潤以四利之水增其三善之

苗以養法身慧命藏義經云袈裟有十種利益一者菩提上首二者衆處人天三者父母反拜四者師子捨身五者龍披免難六者國王敬信七者衆生禮拜八者羅刹恭敬九者天龍護祐十者得成佛道又悲華經云佛於寶藏佛前發願願我成佛時袈裟有五功德一入我法中犯重邪見等於其念中敬心尊重必得三乘授記二天龍鬼神等能敬此袈裟少分即得三乘不退三若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四衆生共相違背念袈裟尊生慈心五若持此少分袈敬尊重常得勝他大論云釋子受持禁戒是其性割截染衣是其相四分律中佛告諸比丘隨所住處常與三衣俱譬如鳥之兩翼恒與身俱汝等捨本族姓以信出家應當如是所到之處法衣隨身不應離宿僧祇律中佛言比丘三衣一鉢須常隨身違者出界結罪常敬三衣如塔想十誦律中佛言護三衣如自皮護鉢如眼目所行之處與衣鉢俱無所顧戀如飛鳥若不持三衣入聚落俗人之處犯罪五分律三衣護護如身離皮常須隨身如鳥之羽飛走相隨大乘梵網菩薩戒中佛言若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身違者結罪蓋三衣一鉢乃佛佛親持祖祖授受七衆同遵而乘共制若云出家佛弟子衣鉢可廢東西兩土執則不同者請閱三藏何經何律何論許開當知佛言可信凡語無憑有智慧者勿染邪風須堅信力爾

臥具 梵語尼師壇此云坐具亦名隨坐衣亦名襯足衣長佛二搩手半廣佛二搩手僧祇律云如來一搩手二尺四寸此約小尺若準大尺可二尺許不得作三衣不得淨施及取新草盛物雜用唯得敷坐若道行至坐處取坐之十誦律云新者二重故者四重不應受單尼師壇律中本制緣起爲身爲衣爲臥具故事鈔云爲身者恐坐地有所損故爲衣者恐無藉三衣易損故爲臥具者恐身不淨汗僧牀褥故律云新尼師壇故者緣四邊以壞其色若作新安緣五分律云裁作三分長頭餘一分帖四角不帖則已梵本律并寄歸傳中不聽禮拜用以敷展西域五天竺率其見聞此方禮拜展用不知始起何時如壇聖制不用爲正若論爲衣展禮無妨詳明於新學者隨便

臥具尼師壇　長養心苗性　展開登聖地　奉持如來命

唵。檀波檀波沙訶三遍

登道場

若得見佛　當願衆生　得無礙眼　見一切佛

唵。阿密栗帝吽癹吒三遍

讚佛

法王無上尊　三界無倫匹　天人之導師　四生之慈父　我今暫皈依　能滅三祇業　稱揚若讚歎　億劫莫能盡

禮佛

天上天下無如佛　十方世界亦無比　世間所有我盡見　一切無有如佛者

普禮真言

唵。嚩日囉斛 三説三禮須精誠作觀五體投地欽列七種禮不可不知一我慢禮謂依位次

以無恭敬心馳外境五輪不具如碓上下二唱和禮謂麤正威儀心無靜想見人則身輕急禮人去則身墮心疲懈心散而口唱也三身心恭敬禮謂聞唱佛名便念佛想身心恭敬精無厭怠四發智清淨禮謂達佛境界隨心現量禮一佛則禮一切佛禮一拜則禮法界以佛法身融通故五徧入法界禮謂自觀身心等法從本以來不離法界佛我平等今禮一佛即徧禮法界諸佛六正觀禮謂禮自佛不緣他佛何以故一切衆生各有佛性平等正覺七實相平等禮謂前有禮有觀自他兩異今此一禮無自無他凡聖一如體用不二故文殊云能禮所禮性空寂前三約事後四就理大方廣寶篋經中智燈聲聞問文殊言云何禮佛文殊言若見法淨名見佛淨若身若心不低不昂正直而住不動不搖其心寂靜行寂靜行是名禮佛比丘不得通肩著袈裟禮佛死墮鐵甲地獄除坐禪受食通肩不犯比丘不得披禪衣禮佛露經經行及禮尊宿塔殿前行死墮圍魚鼈蟲之類及不得覆頭須露頂違者結罪唯除病時大寒時凡正僧出家受戒者切須慎之

供淨瓶 梵語軍持此云瓶寄歸傳云軍持有二種一磁瓦者是淨用二銅鐵者是觸用今所明者乃淨瓶也比丘每日清旦誦經呪畢用淨瓶盛淨水供於佛菩薩像前欲須瓶盛水時當觀想佛菩薩尊容具儀作禮起已取瓶默持此偈呪

手執淨瓶　當願衆生　內外無垢　悉令光潔

唵勢伽嚕迦叱羚叱莎訶三徧

蕩淨瓶眞言 既禮佛起持空瓶至淨水所左手捺次右手持瓶徐徐先取水蕩三次後大誦此呪七徧其蕩瓶水莫仍注淨水中須棄於外

唵藍莎訶二十一徧

灌水眞言 既已蕩淨無塵滓灌淨水默持此呪

唵嚩悉鉢囉摩尼莎訶三徧 到佛前胡跪左手持瓶右手作普供養印念大悲呪七徧禮拜而退下晚出水結印同前先念大悲呪七徧心經往生呪各七徧出外散水於淨地手作甘露印法口默念甘露眞言

曩謨蘇嚕婆耶怛他誐多耶怛姪他唵蘇嚕蘇嚕鉢囉蘇嚕鉢囉蘇嚕娑婆訶三徧 念時觀想瓶爲如意瓶流出醍醐飲食先諸天次鬼神後餓鬼畜生各獲飽滿又想瓶出樓閣宮殿珍寶瓔珞傘蓋香花衣服無不具足然後說十二因緣法授彼三皈令聞法受皈得法喜三昧禮拜而去

受食 比丘受食跏趺而座展食巾於膝上恐飯蔬菜羹墮於袈裟請鉢時默念此偈

若見空鉢　當願衆生　究竟清淨　空無煩惱

梵語鉢多羅此云應量器律中不聽比丘畜用寶銅鐵木石等鉢大要有二一泥二鐵也僧祇律云鉢是出家人器少欲知足非俗人所宜十誦律云鉢是諸佛標誌不得惡用及洗手敬之如目五分律云佛自作鉢坯以爲後式又發軫鈔云應法之器包體量色量三者皆悉與法相應微有二泥及鐵也色者用麻子杏仁擣碎塗其內外竹籠熏治熏作鳩鴿項色孔雀色所熏者爲何夏天盛物不餿不染垢膩有此功用故當熏治量者分上中下若準唐斗上鉢一斗中鉢七升半下鉢五升故名應量器建觀大師云鉢之爲器異三寶備六德何以明其異三寶證微此則僧無所資僧無所資則慧命斷慧命斷則佛種滅矣彼其能濟能容能儉能廣能尊能古則六德之謂也古由佛投尊由天獻廣則普利一切儉則通中不食容則施受精麤而羸利平等濟則饑世不忍以業投之如是故吾曹敢不寶重故盛飯時默念此偈

若見滿鉢 當願衆生 具足盛滿 一切善法 念供養時以右手擎鉢扶緣相齊其膺氣左手持鉢齊眉將鉢匙外向供文照當念畢放鉢卓上出生用匙取飯七粒餅不過一寸以左手大拇指捻無名指作甘露印默念偈云

出生 一向傳云早食念法力不思議午齋念大鵬金翅鳥以理推之則論早食小食午齋凡念供養出生者必須二偈並持諸合本旨否則恐落偏見墮於非法耶

法力不思議 慈悲無障礙 七粒遍十方

普施周沙界 將匙中飯給與侍者送去匙仰裏向默念咒云

唵度利益莎訶 念咒三遍彈指三下

大鵬金翅鳥 曠野鬼神衆 羅刹鬼子母

甘露悉充滿

唵穆帝莎訶 念咒三遍彈指三下

今時每見以指印表噉須彌山將食廚槃散衣或復槐覺翻轉手印種種做作觀考經律不出典章全失威儀若論理唯左手結印右手出食口中默誦偈咒是其正也按南海寄歸云西域僧衆赴供受食處上設一聖僧座邊旁設一小桌安一盆器供鬼子母凡行食時先供聖僧次供現前大衆後供鬼子母食無有各各出生之制今順東土古儀雖各各出生但不可種種做作也

侍者送食

汝等鬼神衆 我今施汝供 此食遍十方

一切鬼神共

唵穆力陵莎訶 三遍侍者送食同維那唱僧跋云

佛制比丘食存五觀散心雜話信施難消大衆聞磬

聲各正念 律中佛制衆僧受食唱僧跋者因外道諸佛及僧諸下毒藥於食中佛令諸比丘一齊唱云三跋囉伽多所有毒藥皆變為上妙美味衆食安樂免其毒害音僧跋者即受食之僧衆跋即所唱之讖咒也梵語三跋羅伽多此云等供謂衆僧食皆平等故又云善至謂供具善成食時復至故今此方唱五觀令衆一心受食而為僧跋者一則無有外道毒害故二則令人慚愧受食故是以雖非正制東夏通行

執持應器 當願衆生 成就法器 受天人供

唵枳哩枳哩嚩日囉吽發吒 三遍持鉢當背受食三匙有節

初匙 願斷一切惡 二匙 願修一切善 三匙 誓度一切衆生 如是

行者承此咒願力勝河沙七寶百味飲食供養諸佛菩薩賢聖僧也〇五觀無違

一計功多少量彼來處 二忖己德行全缺應供

三防心離過貪等為宗 四正事良藥為療形枯

五為成道業應受此食

一計功多少度論云此食墾植收穫舂磨淘汰炊煮及成功用甚多量我來處僧祇律云施主減其妻子之分求福故施凡受食時當作此觀二忖己德行全缺應供毗尼母律云若不坐禪誦經營三寶事及不持戒受人信施為財所墮則不宜受食若行全則可應供受食凡受食時當作此觀三防心離過食

等爲宗明了論疏云出家先須防心三過謂於上味食起貪下味食起瞋中味食起癡以此不知慚愧墮三惡道凡受食時當作此觀四正事且藥爲療形枯謝飢渴爲主病四百四病爲客病故須以食爲醫藥用資其身凡受食時當作此觀四百四病者人身假地水火風四大所成一大不調則生百一種病四大共成四百四病五爲成道業恐受此食則不食則飢渴病生道業何成增一阿含經云多食致苦患少食氣力衰處中而食者如秤無高下凡受食時當作此觀

結齋先念準提呪次念此偈云

所謂布施者　必獲其利益　若爲樂故施

後必得安樂

飯食已訖　當願衆生　所作皆辦　具諸佛法

洗鉢

以此洗鉢水　如天甘露味　施與諸鬼神

悉皆獲飽滿

唵摩休囉悉莎訶三遍

展鉢

如來應量器　我今得敷展　願共一切衆

等三輪空寂

唵斯麻摩尼莎訶三遍

受䞋

財法二施　等無差別　檀波羅蜜　具足圓滿

取楊枝　律中名曰齒木楊有四種皆可梳齒也一白楊葉圓二青楊葉長三赤楊霜降葉赤四黃楊本性堅緻難長今成以柳條當楊枝柳條至下乃小楊也若無楊處將何梳齒須知一切木皆可梳齒皆名齒木但取性和有苦味者嚼之不獨用柳木一種

手執楊枝　當願衆生　皆得妙法　究竟清淨

唵薩吧嚩述答薩哩吧答哩嚩薩吧嚩述怛吻唵嚂莎訶後淨法界呪二十一遍

嚼楊枝

嚼楊枝時　當願衆生　其心調淨　噬諸煩惱

唵阿暮伽彌摩隷爾嚩迦囉僧輪馱你鉢頭摩俱摩囉爾嚩僧輪馱耶陀囉陀囉素彌麼嚟莎嚩訶三遍

凡嚼楊枝時須令延盡然後以水漱之不得含水同枝其嚼楊枝有五種利益一口不苦二口不臭三除風四除熱五除痰癃若用殘者當棄屏處不得擲大衆行坐之所

漱口

漱口連心淨　吻水百花香　三業恒清淨

同佛往西方

唵憨唵罕莎訶三遍

出錫杖　梵語隙棄羅此云錫杖乃三世諸佛所持以彰智行功德淨除煩惱衆障比丘每日

早食竟齒木已須從佛出杖若有白衣及沙彌令彼授與若無禮佛三拜起已自取持出向東拭塵如法作觀其觀行威儀廣詳錫杖經中手取杖時默誦此偈呪

執持錫杖　當願衆生　設大施會　示如實道

唵那嘌嚌那嘌嚌那嘌吒鉢底那嘌帝娜夜鉢儜吽發吒三遍

敷單坐禪

若敷牀座　當願衆生　開敷善法　見眞實相

正身端坐　當願衆生　坐菩提座　心無所著

唵嚩則囉阿尼鉢羅尼邑多耶莎訶三遍

睡眠臨睡合掌面西觀想念佛十聲或百千聲或萬聲已即誦偈云

以時寢息　當願衆生　身得安隱　心無動亂

(丑)阿觀想阿字輪一氣持二十一遍然後臥臥須右脅名吉祥睡不得仰臥覆臥及左脅臥不得脫裹衣小衣臥當須憶念本參

取水梵語鉢里薩羅伐拏此云濾水羅律中諸比丘聞佛制戒已不知作濾水囊佛聽如杓形若三角若作宏郁若作濾瓶若患蟲出聽安沙在囊中不應棄地應安著水中會正記云若作囊須用細熟絹爲上若無稠絹亦可僧祇律云看水時不應以天眼看亦不得使極眼人看乃至能見掌中細文者得看不得太速不得太久當如大象一迴頭若水中極微細者不得就用洗手面及大小行緇門警訓云濾囊乃行慈之具濟物之緣大行由是而生至道因茲而剋凡取水時誦此諸佛名偈呪功德無量可稱具持戒者

若見流水　當願衆生　得善意欲　洗除惑垢

南無歡喜莊嚴王佛　南無寶髻如來

南無無量勝王佛

唵嚩悉波羅摩尼莎婆訶三遍

若見大河　當願衆生　得預法流　入佛智海

若見橋道　當願衆生　廣度一切　猶如橋梁

浴佛

我今灌浴諸如來　淨智莊嚴功德聚

五濁衆生令離垢　同證如來淨法身

讚佛

讚佛相好　當願衆生　成就佛身　證無相法

唵牟尼牟尼三牟尼薩嚩賀

繞塔僧祇中禮佛不得如羝羊叉禮佛塔應當右旋如日月星繞須彌山不得左旋旋繞有五事一低頭視地二不得蹋蟲三不得左右視四不得唾地五不與人語又得五福一後世得端正好色二得好音聲三得生天上四生王侯五得泥洹道

右繞於塔　當願衆生　所行無逆　成一切智

南無三滿多沒馱喃唵杜波杜波娑婆訶三遍

看病 律制具五德者方許看病一知病人可食不可食可食應與二不應厭病人大小便涕吐三有慈愍心不爲衣食四能經理湯藥乃至差若死五能爲病者說法已身於善法增益雖不入看病苦但一見時即誦此偈呪以八福田中看病是第一福田

見疾病人　當願衆生　知身空寂　離乖諍法

唵室哩多室哩多軍吒利莎嚩賀三遍

剃髮 文殊菩薩所集剃髮日初四初六初七初八初九初十十一十四十五十六十九二十二二十三二十四二十五二十六二十九默念此偈呪

剃除鬚髮　當願衆生　遠離煩惱　究竟寂滅

唵悉殿都漫多囉跋陀耶娑婆訶三遍

沐浴 律制比丘半月一浴不得過除病時熱時作時風時雨時遠行時不論又則沐浴當擇其日所忌者六齋日新日諸天下界察人善惡宜修善作好事所謂六齋日者每月初八十四十五二十三二十九三十凡入浴當將淨衣挂淨竿上脫衣挂觸竿上不得浴堂小遺不得共人語笑不得洗醜處凡有瘡癬宜在後浴或有可畏瘡宜迴避免刺人眼默念此偈呪

洗浴身體　當願衆生　身心無垢　內外光潔

唵跋折囉惱迦吒莎訶三遍

洗足

若洗足時　當願衆生　具神足力　所行無礙

唵藍莎訶三遍

沙彌十戒相

沙彌有二種一形同沙彌二法同沙彌若但剃度未沾戒品名曰形同沙彌若受十支淨戒名曰法同沙彌法同中又分三種自七歲至十三歲號驅烏沙彌十四至十九號應法沙彌二十已上號名字沙彌

一曰不殺生　二曰不盜　三曰不婬

四曰不妄語　五曰不飲酒

六曰不著香華鬘不香塗身

七曰不歌舞倡伎及故往觀聽

八曰不坐高廣大牀　九曰不非時食

十曰不捉持生像金銀寶物

沙彌應具五德應知十數

福田經云沙彌應知五德一者發心出家懷佩道故二者毀其形好應法服故三者割愛辭親無適莫故四者委棄身命尊崇道故五者志求大乘爲度人故僧祇律云應爲沙彌說十數一者一切衆生皆依飲食二者名色三者知三受四者四諦五者五陰六者六入七者七覺意八者八正道九者九衆生居十者十一切入

沙彌尼十戒相同上不重列

式叉摩那戒相

梵語式叉摩那尼此云學戒女佛聽十歲曾嫁及十八童女與二歲學戒以淨身與六法以淨心於尼僧中集衆白四羯磨與滿十二及滿二十方受具戒若學年未滿六法不淨不與受比丘尼具足戒

一曰不婬　二曰不盜　三曰不殺

四曰不妄語　五曰不非時食　六曰不飲酒

律制式叉摩那沙彌沙彌尼此下三衆應持上下二衣一當安陀會一當鬱多羅僧乃是縵衣非割截田相衣也所持缽盂是鐵器非應量缽多羅也今本山凡是十八歲已下至七歲欲受沙彌戒者如律合造二頂縵衣行持若是年滿二十來乞受具足戒者其所稱三衣皆是割截田相及應量缽器雖無縵衣亦方便許受沙彌十戒著用行持一則受具不違爽過以沙彌戒為比丘戒之基本故二則衣具雖得欲令求覓縵衣反成戒障因緣故今預明於此使學律者知佛制故非顯異或衆故△又期舊本中將比丘五篇戒相澗列沙彌戒相後令削去不存附兩乘布薩正範後佛制不聽沙彌及白衣知五篇戒相恐受具成遮犯賊住之咎故

優婆塞戒相

一曰不殺　二曰不盜　三曰不邪婬

四曰不妄語　五曰不飲酒

此五戒若不能全受者或受持一戒二戒三戒四戒佛慈方便一一隨聽若是能信智人五戒全持方為正受

八關齋法戒相

一不殺　二不盜　三不婬　四不妄語

五不飲酒　六離華香瓔珞香油塗身

七離高勝大牀及作唱伎樂故往觀聽

八離非時食

毗婆沙論云夫齋者以過中不食為體以八事助成齋體共相支持名八支齋法亦名八關齋成實論云何故但說離八事然此八事是門由此八戒離一切惡是中前四是實惡飲酒是衆惡之門餘三能起障道因緣故以八法成就五乘關者是閉塞諸惡也此八戒但受一日一夜或月八日十四日十五日或六齋日其六齋日者準前沐浴中所明或諸佛菩薩一日或自己生日皆可受持論云若受八戒應一日一夜莫使與終身戒相亂此八戒不論已受五戒及受在家菩薩戒者皆可受之還來剃髮出家者多有受持八戒為師者亦云受與五八戒而不精究律教好為人師自宜宜人作辯者非今本山凡是出家者但來乞受八戒欲披五衣七衣者槩不聽允入又則在家優婆塞戒優婆夷戒佛制不許披割截福田衣令著禮懺衣禮佛誦經即縵衣也蓋在家二衆佛令白已隨力供養三寶不聽受他人內外既非衆生福田故不許著割截福田衣又經是受在家菩薩戒合備道三衣缽盂錫杖奉供佛前遇有出家僧尼缺其衣具者及有年滿欲受具者之其衣缽隨乞施披更造奉供不得不僭著白身聽著縵衣一頂縱拜持誦不聽城邑聚落披著往來若入寺禮三寶皆囊盛隨身入寺中方著所以在家聽離衣若但披則犯制出家不聽離衣若離則犯制今本山凡有在家信心男女二衆乞受五戒及菩薩戒者合造縵衣禮敬三寶不聽披條相田衣△又菩薩戒相此毗尼日用中不列附布薩正範卷中

毗尼日用切要終

序

原夫文以詮理理以徵心心正則事行胥匡儀恭則
感物必應此佛氏之教必先乎戒學也戒學乃定慧
之首果能精進於此則定慧何由而不生耶宇內說
教說禪亦如稻藏竹葦究之毗尼一宗捷於影響考
其旨趣無非欲人明心見性若能日用提持使身心
束斂而六度萬行有不攝入大圓鏡智矣乎余碌碌
塵途閒營屏息外緣一榻靜坐自覺無盡藏中圓融
顯現俱各了了意者毛吞巨海芥納須彌其信然耶
昭慶宜潔律師以手錄香乳記一冊惠余正值桐陰
滴露桂熱飄香之候盥讀一過知其深明梵典卽專
五篇三聚令緇素衲流領會斯文自當持半偈於行
住坐臥中日無間斷將見摩尼梵網光明相映端不
負寶華正派也詳註方策嘉惠後學循明軌範孰能
舍旃

康熙戊秋寅九月海寧楊雍建以哉題於弗過軒

序

沙界衆生種類千差諸佛出世說法萬別約略言之
經律論而已矣經者詮定律者詮戒論者詮慧戒定
慧三爲六度之綱領萬行之根本也摩竭提國談佛
剎海稱之爲經伽耶城邊與諸菩薩問答業報種種
因緣稱之爲論菩提樹下初結菩薩波羅提木叉稱
之爲律此卽佛說大乘三藏也波羅柰爲五人說修
多羅鬩祇爲須提那說毗尼毗舍離獼猴池爲跋
耆子說阿毗曇此卽佛說小乘三藏也經論通五人
律唯佛說餘佛已還雖文殊波離不敢增減一字如
禮樂征伐自天子出諸候大夫莫能專制者也及佛
滅後摩訶迦葉將諸羅漢在耆闍崛山中集三藏文
殊彌勒諸大薩埵將阿難集摩訶衍故清涼云華嚴
般若等爲大乘經藏菩薩戒善戒經爲律瑜伽智度
等爲論小乘四阿含等爲經五部律爲戒婆沙等爲
論世間衆生稟此三法修持依教觀心者名爲增上
心學遵律持身者名爲增上戒學遵論悅口者名爲
增上慧學三無漏學成立大小乘果無不得證也是

以佛在世時有持修多羅比丘持毗尼比丘持摩多羅比丘如來滅後亦有禪教律三宗之區別也迨夫漢明遣求騰蘭傳法迄至曹魏之初僧徒甚衆未稟歸戒止以剪髮殊俗後有曇摩迦羅誦諸部毗尼立羯磨授具準用十師中夏戒律始也姚秦羅什譯十誦律與梵網戒本佛陀耶舍共竺佛念譯四分律藏劉宋罽賓沙門佛陀什譯五分律梁僧祐律師大闡毗尼唐南山宣律師作戒疏羯磨疏事鈔弘四分律由此赫奕天下謂之行事防非止惡宗晉魏陳隋之際斯爲盛矣宋仁宗嘉祐間開元允堪律師作會正記靈芝照律師述資持記元明巳來律宗罔聞幸今華山見月老和尚力弘戒學出止作二持黑白布薩傳戒正範行羯磨定安居與絕舉廢光前裕後獨步大方莫過於師矣昭慶宜潔大師稟授甚深丕揚妙海宗猷箋釋毗尼切要名曰香乳記宗說雙通事理並暢誠末世之光明幢法門中之優鉢羅也昔我康藏和尚以淨行品別行宣城圭師集爲苦海浮囊今述香乳記欲挈法界衆生共入毗盧性海取觀音大悲手乳分芳無盡也其善繼之功豈曰小補哉余詳此源以告來學作一策發何如　旹

康熙丁丑年仲春花朝驚蟄節日

浙水慈雲灌頂行者續法槃譚

序

夫毗尼切要者爲大道心人利生修證之本也凡人能讀斯文發斯願行斯行者即同圓覺無二無別欲度衆生欲求佛道要須行在一心自然功成二利其或行願未備則證入無由矣

先和尚懸悟於此故從華嚴淨行品幷密部中重採偈咒彙集成卷題名毗尼日用切要務令初發心人熟讀玩索朝夕行用漸成道果不致坐消信施虛度光陰語謂大聖度人功惟在戒先聖後聖其揆一也憶昔和尚誡衆云此日用一書乃是一乘妙法進道鎡基事攝身心理歸圓頓不得視爲泛常偈咒是知切要之功至矣哉當盡壽行持毋怠忽焉玉親覲也晚幸蒙鞭策驚驅前行不容暫息二十年來乾乾惕

勵甲子春。住昭慶。應衆請演。隨文箋釋。名曰香乳記。觀音大悲手香乳。濟衆生。自愧膚學。豈敢承當。聊以下愚一瓣之心香用酧和尚法乳之深恩。慮江河之日下。取古鏡以鑑今。文非華美。詞涉典章。苟能依此止行。實有裨於來學也者

康熙二十三年佛歡喜日律學比丘書玉述

毗尼日用切要香乳記

凡例

一題前懸敘三義門者。和尚止持會集。尚遵賢宗法式。今釋依行。豈敢違越

一題爲一書之總。故先釋人。是能彙集者。故次釋行。諸久遠恐茫昧。故偈乃所詮正文。故後釋

一集中五十四偈。三十七呪。各以事類。首標錄開四十四門。今但隨文依次箋釋。更不重科。以塵法眼

一偈有當願衆生。俱係華嚴淨行品文。其餘呪偈並出密部及諸經論。今皆消文。不暇詳演。一恐聞者厭繁。二因諸家已鈔。若欲廣明。當考藏教

一偈中四句不出二意。一約三聚。初句攝律儀戒。次句攝衆生戒。三四攝善法戒。二約四弘。初句學法門願。次句度衆生願。三四斷煩惱成佛二願。隨文配之。此皆義易可思。故初偈略釋。餘皆隱而不發。今先表明。覽者自悉

一箋釋本意專爲發明當文。故不論經律諸書。凡相符者。咸引證於此。作一助顯

一呪出密部。自古不翻。今倣先德。不敢強釋。果能依法虔誦。畢得消災生福

一項格書者。但屬佛說偈呪。低一格標集字者。係和尚集文。標記字者。乃今家釋語。若不提清。恐作述成混濫也

一供養偈文。行本原無。食時念誦。烏可不解。故於中附出。略爲箋釋。俾持者不致有疑難焉

一偈末戒相。諸部具明。今略釋者。以便初學觀覽

箋記綱目

中二頁上

●二卷 二十一門，二十三偈，一十九呪，一十九集，六十四記，并前人法在內

音釋 六紙

下卷

二二 展鉢門 一偈 一呪 二記

二三 受食門 五偈 三集 十二記

內附 供養門 供文 十二記

二四 出生門 二偈 二呪 三集 三記

二五 送食門 一偈 一呪 二記

二六 償[?]門 一讚 一集 二記

二七 舉鉢門 一偈 一呪 二記

內附 三匙門 三心願 一集 五記

五觀門 五觀文 一集 七記

二八 洗鉢門 一偈 一呪 二記

二九 結齋門 二偈 三記

三十 受嚫門 一偈 二記

三一 取枝門 一偈 一呪 一集 二記

三二 嚼枝門 一偈 一呪 一集 二記

三三 漱口門 一偈 一呪 二記

三四 錫杖門 一偈 一呪 一集 二記

三五 敷坐門 二偈 一呪 三記

三六 睡眠門 一偈 一集 二記

三七 取水門 三偈 佛號 一呪 一集 七記

三八 浴佛門 一偈 二記

三九 讚佛門 一偈 一呪 二記

四十 繞塔門 一偈 一呪 一集 三記

四一 看病門 一偈 一呪 一集 三記

四二 剃髮門 一偈 一呪 一集 二記

四三 沐浴門 一偈 一呪 二集 三記

四四 洗足門 一偈 一呪 二記

下卷 二十六門，三十一偈，一十八呪，一十九集，九十一記

附戒相 分三

一沙彌及尼 又三

一十戒 一集 十二記

二五德 七記

三十數 十記

二式叉摩那 又二

一六戒　一集　七記

二縵衣　一偈　一集　二記

三優婆塞及夷　又二

一五戒　一集　七記

二八關齋戒　一偈　三集　六記

上三七集五十一記加前成
二十六集一百四十六記

上下二卷總共四十四門五十四偈三十
七呪四十五集二百一十記

緣起二紙　音釋六紙

毗尼日用切要香乳記卷上

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律比丘書玉箋記

將釋此典先依賢首般若略疏開為五門一教興二藏攝三宗趣四釋題五解文今於題文之前亦懸敘三義門也

初教興因緣依大智度論云如須彌山王非無因緣非少因緣令得振動毗尼教興亦復如是具多因緣一為師資模範故二為行止根本故三為滅衆惑業故四為生諸福慧故五為成三聚戒故六為弘四誓願故七為攝持身心故八為利益自他故九為發覺初因故十為圓滿佛果故具斯十緣令此教興

二藏乘教攝於中開三先藏攝者藏有三一三藏經律論也經是化教開誘化導也律是制教制約行業也論則推徵解釋經律之意也偈出華嚴淨行品屬於化教經藏攝也據問答義意及立名題偈後戒相屬於制教律藏攝也而無問答註解故非論攝　二四藏前三藏外加一陀羅尼藏偈下

諸呪陀羅尼也經律顯教攝呪則密教攝也　三二藏聲聞菩薩也並顧利他不專已故菩薩藏攝非聲聞也

次乘攝者乘有二一顯教明五乘謂人天聲聞緣覺菩薩也偈是文殊以答智首屬菩薩大乘攝揀非前四乘也二密教明四乘謂聲聞緣覺方廣金剛也實王經說一切陀羅尼皆從方廣大乘最勝金剛乘中流出此之三十七呪並屬後二乘攝非前二種乘也

後教攝者教有二一十二分教一修多羅此云契經長行文相也二祇夜此云重頌重說偈頌也三和伽那此云授記說與果證也四伽陀此云孤起孤諷起頌也五優陀那此云無問自說不請自陳也六尼陀那此云因緣有故而說也七阿波陀那此云譬喻取喻得解也八伊帝目多伽此云本事本昔事業也九闍陀伽此云本生本昔受生也十毗佛略此云方廣稱理廣談也十一阿浮達磨此云未曾有法希有神力也十二優婆提舍此云論義逐爲問答也今是孤起因緣方廣三分教攝非餘九部也

二賢首五教一小乘教但說我空縱少說法空亦不明顯但依六識三毒建立染淨根本未盡法源故多諍論二大乘始教亦名分教於中但說諸法皆空未盡大乘法理故名爲始但說一切法相有不成佛故名爲分三終教亦名實教說如來藏隨緣成阿賴耶識緣起無生一切皆如定性二乘無性闡提悉當成佛方盡大乘至極之說故名爲終以稱實理故名爲實四頓教總不說法相惟辯眞性亦無八識差別之相訶教勸離毀相泯心但一念不生卽名爲佛不依地位漸次故說爲頓五圓教所說唯是法界性海圓融緣起無礙相卽相入帝網重重主伴無盡故名爲圓今多華嚴偈文正屬圓教偈云入深法界心無障礙又云得無礙眼見一切佛皆圓義也約所詮法亦通前三偈云勤求佛道心無懈歇又云具足盛滿一切善法分教也偈云得淨法門永無垢染又云成就佛身證無

相法始教也偈云設大施會示如實理又云皆得妙法究竟清淨終教也偈云心得解脫安住不動又云入第一位得不動法頓教也斯則有其所通無其所局故此圓教語廣該攝無量教乘語深唯顯一佛乘也準知此部圓頓攝矣

三所詮宗趣當部所宗曰宗宗之所歸曰趣然先總後別總以自行佛戒止惡作善清涼心地爲宗化他佛道同一圓覺一如無二爲趣別開五對一者教義對毗尼教相爲宗令悟偈呪妙義爲趣二者行願對隨事起行爲宗善巧發願爲趣三者身心對身修行願爲宗防心不散爲趣四者智悲對大智運心爲宗大悲利物爲趣五者因果對悲智圓因爲宗成證果德爲趣此五是從前起後漸漸相由矣

四總釋名題於中分二

初釋法題

毗尼日用切要

釋毗尼日用切要者乃此集之總題也對偈呪有能所制化之別題爲能詮依制教得名屬律藏也偈呪爲所詮依化教成文屬經藏也然經家七種立題此但約法爲目如人六根以目爲首展其目而諸根俱現見此題則知有如是偈呪也又毗尼是通名日用切要是別名取止惡作善爲宗教化衆生同入佛道爲趣防護諸惡故名爲止策修衆善故名爲作毗尼止義是惡應止也日用切要作義是善應行也（上略釋下廣釋）梵語毗尼華言善治謂能自治一切惡亦能治衆生一切惡也此從功能得名又翻爲調伏謂調練三業制伏過非調練通乎二持制伏惟明止惡此從功用得名正翻爲律律者法令也從法得名謂斷割輕重開遮持犯非法不能定故譬如國家賞罰號令必從王出諸侯僭越士庶失信則敗亡無日矣佛法亦爾大千世界佛爲法王律是佛勅菩薩二乘不敢增減一字若容他說則羣生不奉法不久住矣此二字顯教也日用者即從旦至暮從暮至曉二六時中用此偈呪束縛身心令初學受戒人於五塵境上四威儀

間或早覺。或洗足。涉歷事緣。皆即發弘誓願。離諸過惡。持秘密呪。調伏三業。普令一切衆生。均霑法利。同成覺道。良以入道初門。發心為首。欲登戒品。立願為先。心發則衆生可度。願立則佛道可成。是故初學戒時。須當讀此偈呪。日用行持。證入有日矣。譬如國王與怨敵共戰。必得猛將統衆向前。始能取勝。初發心人。亦復如是。欲與生死怨賊共戰。先須用此偈呪。勇往直前。統攝身心。精修善法。方能降伏煩惱魔軍也。故遠公曰。心為一身之主。萬法之本。心王若正。則六賊不侵。正念現前。易得入道。今日用偈呪。正其身心。所謂生處轉熟。熟處轉生。如是用心。日新其道。故名日用。此二字。彰行也。合上釋之。毗尼是約教。日用是約行。教非行而教為虛設。行非教而行為邪謬。教行相彙。始成勝用。五祖演禪師云。衲子守心城。奉戒律。日夜思之。朝夕行之。此之謂也。切要者。謂親切簡要。揀非疎漫冗雜也。謂此偈呪。是切近身心。如切物器具。乃道德要務。如要行徑路。俾學戒者。於穿衣喫飯禮佛坐禪。乃至出入行來。大小便利等。時時刻刻。撿束根識。不使一毫放逸。喻如調象施鈎。御猴用鎖。今以偈呪制心一處。晝夜無間。則無事不辦也。但不得輕此偈呪。惟是持誦邊事。當知皆是大乘菩薩所發上求下化之弘願。及諸佛心印秘密之妙法。受戒之人。果能如是。起慈悲心。具眞實念。依事顯理。發願行持者。即同究竟覺。無二無別也。此二字。切約理與身心最親切故。要約果是道德之緊要。故合此四門。總名為毗尼日用切要也。淨行品智首問云。菩薩云何得無過失身語意業。云何得圓滿檀波羅蜜。尸波羅蜜。豈非此中毗尼義耶。文殊答云。若諸菩薩善用其心。則獲一切勝妙功德。豈非此中日用義耶。又智首問云。云何得與一切衆生。為依為救。為炬為導。豈非此中切要義耶。準此文義。教屬圓頓。時涉華嚴。後之學者。不可忽也。

釋法題已竟

次釋人題

寶華山弘戒比丘讀體重集

【釋】人中三意先住處寶華山名此山是寶誌公開闢以人彰名故云寶也華者山似蓮華形也誌曰去金陵七十里遠句容五十里羣峯環繞勢若垂蓮般若經云南海北有寶華山古佛所居賢劫千佛名中有華山佛明李太后忽夢一山皆蓮因下部遍搜名山有蓮華其名者部以此山應勅建銅殿幷賜寺額睿化隆昌師住此山弘揚法化故先舉也次人名弘戒者人之法行也廣布戒法曰弘清淨身心曰戒比丘前立此二字者人能弘道故不云經論而云戒者三無漏學固無不搏弘傳利濟尊尙律宗故云弘戒也比丘者僧之通稱也翻爲破惡修正助道破見思惡故讀體者師之別名也亮如法師云自性理體讀教方成因是取之今在華山大闡律法教化衆生頓徹本源心地也按傳師字見月滇南白鹿郡許氏子祖籍江南句容洪武初開滇黔以軍功封昭武將軍世襲指揮使遂世居白鹿焉父胤昌母吳氏感異而生師師生而神敏稍長輒有曠致逸情善繪事尤工大士像人爭寶之一時稱爲小吳道子年十四父母繼卒伯無子育師爲嗣至二十七忽念世相無常棄襲爵而去於劍川州赤石崖遇一關若老僧與語甚契授華嚴閱世主妙嚴品有省遂詣寶洪山亮如法師乞度先一夕法師夢一人身披袈裟衆僧擁踞而求剃染及旦見師喜爲再來人也遂與禁戒聞江南三昧律祖慕之偕友成拙携瓢笠東行艱苦備嘗先入南岳參傘居道人蜀大師代演楞嚴四依解纖登破額山馮茂山禮諸祖道場進九華朝五臺再渡大江始遇昧祖于海潮菴圓具戒充上座代講梵網四衆莫不稱善師猶欲然不自足乃于藏中檢四分廣律及諸部律文嚴之遇疑滯禱佛求解默坐移時渙然冰釋次從昧祖傳戒金陵報恩寺座下千人師臨壇教授忽憶昔時夢至一大寺金碧交輝苾芻雲集自顧已成僧相一瞿曇丹衣高座招上授經命講衆皆跪聽汗流而覺及是所見恍符前夢焉後隨昧祖主華山以教授兼學院務廢寢忘飡始終不怠昧祖背語衆曰老人三十年

戒幢若非見月幾被摧折示寂日取榮昌公主紫衣并諸部戒本付之師嗣席即以十誦勵衆一不與剃度爲徒二不受納資養老三不攢單給疏四不積蓄香儀五不私備菓食六不私設厨庫七不避作務八不行弔賀九不立化主募緣十不許絲衣晚食有違約者決不留住自後依律受具結界安居人見聞者咸謂南山再世也 國初山寇入寺蹂躪師齋畢以利害曉之衆皆俯首即刻遁去巴厥二將軍與陳中丞巽之給帖讃護於是躬修般舟三昧爲衆楷模九十晝夜不坐不臥如此者二次復遵祇園遺制建石戒壇于銅殿之右斷基之夜感大士現瑞炳然壇殿交光直沖霄漢師開壇說戒少則五千指多至萬四千指受別請如常州之天寧眞州之五臺金陵之碧峯及紫竹林宿遷之極樂并本山慈應天隆所至道俗老幼闐咽街衢將謝世示微疾囑諸門人曰勿進湯藥更七日行矣至期端坐而逝當生于萬曆辛丑年三月三日示寂于康熙己未年正月二十二日也世壽

七十九僧臘四十四坐夏三十三經七日荼毗時四衆弟子遐邇皆集悲鳴偏楚佛聲震天發光中或見佛相紫烟內或現蓮華火滅後收取靈骨獲舍利五色者不可勝數師一生來八坐道場開戒七十餘期法嗣六十餘人門弟子以數萬計所著止持會集十六卷作持續釋十五卷傳戒正範四卷大乘玄義一卷藥師懺法一卷剃度正範一卷僧行軌則一卷三歸五八戒正範一卷教誡尼正範一卷黑白布薩一卷幽冥戒正範一卷等諸書並行於世身長大頂肉髻聳若鉅鐘貌類古佛有自誦南雞足山來者云師是迦葉尊者化身至於馬陵之枯泉自溢龍眠之三世冤消冥戒歸依神龍護法種種靈奇難可具錄餘詳御史李模督河孫在豐二塔銘太史尤侗侍御方亨咸二傳及方伯丁思孔道行碑中須者檢之後續述重集重聚也結法之詞蓋初心人難以入道故重採經論偈呪類聚成章令其日用警策身心戒乘均急自他共利何因不圓何果不證也

雙釋人題已竟

五。別解偈文

早覺

記早者。清晨也。人從寐醒曰覺。後夜初覺曰早。若人熟睡之時。煩惱覆蓋。六識歸種。不起分別。就電閃雷轟。風吹石響。亦莫能醒。名曰不覺。誠所謂暫時不在。如同死人。毗尼母經云。時諸比丘貪著睡眠樂。故廢捨正業。金剛力士作是念言。如來三大阿僧祇劫。種種苦行。乃得成佛。今諸比丘貪著睡眠樂。故不復行道。云何得爾。諸比丘聞已。白佛。佛告諸比丘。食人信施。不應懈怠。夜三時中。應二時禪誦經行。加工進道。以補晝之不足。中夜神疲。聽其歇息。今從睡眠中醒。故曰早覺也。

集經律通制。出家弟子。初夜後夜。精勤佛道。勿貪睡眠懶惰放逸。故醒覺時。當誦此偈。

睡眠始寤。當願眾生。一切智覺。周顧十方。

記睡眠者。五蓋煩惱中一蓋也。謂意識惛熟曰睡。五情闇冥曰眠。即目閉神藏。寢臥時也。寐覺曰寤。古云。其寐也魂交。其寤也形開。今言始寤者。方其將醒未醒。未受色悉以前。不落意識分別。正眼層睒之時。謂之始寤。即初醒也。又寤者。如日之初昇。睡者。如日之沉墜。人之靈根。生於天地之間。稟於天道。故天日墜而人眼亦睡。天日昇而人眼亦開。一晝一夜。一動一靜。隨天道運行。若背逆天道。雖青天白日。黑於長夜。則不成睡寤矣。惟有大覺世尊。或睡或寤而作佛事。故吾人始寤之時。當作是觀。當發是願也。然一切眾生無明障蔽。慧照不現。如處長夜。我今覺照。令諸眾生斷惡修善。故云當願眾生也。一切智覺者。謂十方洞照曰智。三世齊明曰覺。又云心有所知曰智。發明大事曰覺。即如來所證一切種智。亦名佛智。謂能以此智知一切眾生之道法。能以此覺覺一切眾生之因種。此皆如來愍眾生住於無明之地。而為黑暗之所覆蔽。以大智慧日而覺照之。故云一切智覺也。周顧十方者。周顧即徧觀也。斯具二義。一則異於凡流。二則發明大事因緣。源從指天指地處來。謂二乘人祇見一隅。未見全像。惟如來清淨智覺。於日月不

到處而光明普照於夢想不到處而豁麻一如故菩薩開智覺正眼而能周顧非獨覺照自己一隅而能覺照不可說衆生不可說世界豁然雲開日現故云周顧十方也佛本行經云東方表涅槃最上南方表利益衆生最上西方表解脫最上北方表永斷輪迴最上然此一偈之中三聚淨戒俱攝初句律儀二句衆生三四善法如初醒不容雜念攝律儀戒即令持此偈文攝善法戒後三句即饒益有情戒又約四弘誓願初句學法門次句度衆生三句成佛道四句斷煩惱菩薩發心不離四願餘偈皆同不繁重例若論持此偈呪以凡夫口即成佛口攝之於願當願衆生皆成佛道復歸於圓故此偈呪是一乘圓頓法門菩薩境界非二乘狹劣身心所能及也

鳴鐘

【記】聲出曰鳴乃人所扣也鐘者空也空內受氣多故聲大此是法器周禮考記云凫氏爲鐘五經通義云鐘者秋分之音萬物至秋而成至冬而藏故金爲鐘相繼不絕也西京記云發鯨魚鏗華鐘薛宗註云海中大魚名鯨海島有獸名蒲牢畏鯨擊鯨一擊蒲牢輒大吼凡鐘欲令聲洪故作蒲牢於上擊鐘之木爲鯨魚形也通載傳云拘留孫佛於乾竺修多羅院造青石鐘於晨擊時有諸化佛與日俱出密說顯演十二部經聞法證聖不可勝數故晨昏鳴之有警策之功凡鳴鐘者應先持此偈然後執椎念華嚴經題幷若人欲了知等偈及唵伽囉帝耶娑婆訶共三十五字一緊一緩爲一通三通共一百零五末擊三下總成百八所以然者事依理起故事能顯理也由是百八煩痴聲聲喚醒百八三昧椎椎打就偈曰起七舒徐落八勤中間二十要分明三通繞罷饒三下諸佛龍天側耳聽增一阿含經云若打時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼說偈讚得除五百億劫生死重罪百丈云叢林擊鐘早擊破長夜之昏沉暮擊拔幽冥之苦暗引杵宜緩揚聲令長如昔日誌公借武帝道眼見地獄苦相問曰何以止之誌曰惟聞

鐘聲。其苦暫息。遂詔天下寺院。凡擊鐘令舒徐其聲焉

集。凡晨昏鳴鐘時。詣鐘前。至誠合掌。誦此偈。已手方鳴鐘。口或誦諸佛名號。或誦大乘經名。或誦秘呪。令一切有情。聞聲離苦。咸得解脫

願此鐘聲超法界。鐵圍幽闇悉皆聞。聞塵清淨證圓通。一切衆生成正覺

記。志求滿足曰願。氣傳於外曰聲。謂纔打鐘時。即發弘誓。願諸衆生。聞聲成佛也。第一句因擊鐘發願。二三兩句。願苦惱衆生。離苦得樂。第四句普爲一切。然聲有三種差別。一執受大種聲。謂一切有情所具之聲也。二非執受大種聲。謂風性無情所受之聲也。三俱執受大種聲。謂鐘鼓之聲。必待撻椎循令聲顯發於外。即此鐘聲是也。透越一切曰超。界者限也。萬法之所出。生萬法之所歸趣。故曰法界。然有性分二義。隨事分別。故名爲分。法性不能變易。故名爲性。謂衆生心色等法。各有差別限量。故又超者脫也。不爲物障。故凡聽不出聲見不超色者。是爲聲色所縛。今聲無聲相。不爲障得之所障礙。故得鐵圍悉聞。而聞塵清淨。所以超也。法者統言有四。謂理與事。理事無礙。事事無礙也。然理法言界者。性義。事法言界者。分義。理事無礙事事無礙者。雙具二義。又有能所之別。謂法是能具之體。界即所具之量。其理事不同。謂性靜明體曰理。形相分別曰事。廣大之理。咸歸一塵。一塵之色。周徧法界。先由事顯理。後得理忘言。理事交徹圓融無礙。故名法界。即諸佛衆生之本體也。四聖六凡。隨因感果。界分各各不同。所謂九地不知十地事。總而言之。不出一心。一心不生。萬法俱息。經云。心生則種種法生。法生則有種種界限。故有三乘六趣。今承此願及法力之功。總能超越也。梵語斫迦羅。應法師云。輪山。舊云鐵圍。圍即輪義。幽暗者。日月不能照處。皆由衆生業力所成。煩惱障蔽。正報相纏。依報於此不能超脫。故楞嚴經云。由此無始衆生世界生纏縛。故於器世界不能超越。今鳴鐘時。仗三寶威力。而令此聲上徹天堂。下通地府。

皆得聞也。鐵圍等句且約三惡道論。以聞聲脫苦故。幽闇二字該具餓鬼畜生。故不別言也。衆生者假五陰之實法成衆生之假名。聞塵清淨證圓通者。謂能轉聞塵而成聞慧也。染汙情識曰塵。即耳根所緣之聲塵。聲塵清淨。成佛可期。如觀音修證初於聞中入流亡所。動靜二相。了然不生。乃至忽然超越世出世間。證入圓通而成正覺。故願一切衆生亦從聞中成正覺也。此是自己鳴鐘未扣之時所發願力。雖非佛制。有益當行

聞鐘

註耳根發識爲聞。凡聞鐘聲。默念此偈。默念者。心聲也。心有聲耶。心無聲耶。無聲之聲。祗可自聞。不堪人聽。故楞嚴經云。反聞聞自性。何不自聞聞。其心聲之謂也

集晨昏於行住坐臥間。一聞鐘聲時。即誦此偈呪

聞鐘聲。煩惱輕。智慧長。菩提生。離地獄。出火坑。願成佛。度衆生　唵伽囉帝耶莎訶三遍

註煩惱者。即根隨二種也。與心作煩。令心作惱。故止觀云。昏煩之法。惱亂心神是也。若聞鐘聲。持此偈呪。縱有極重煩惱。化爲輕清矣。審理曰智。分別曰慧。即根後二智也。如觀世音從聞思修入三摩地。自然煩輕。慧長。菩提者智果也。一聞鐘聲。智慧之心花頓發。菩提之道果速成。此謂寂滅現前。菩提自生也。言地獄者。謂在地之下也。梵語泥犁。此翻苦具。又云苦器。亦名不可愛樂。謂晝夜煎逼罪人。故又地者底也。萬物之中。地最在下。故名爲底。獄者局也。謂拘局罪人。不得安樂。故云局也。又名無有。謂彼獄中無有義利。故正云捺落迦。如婆沙論中。名不自在處。謂彼罪人爲獄卒阿旁之所拘制。不得自在故。贍部洲下過五百踰繕那。乃有其獄。然此獄有大有小。大者八處。謂八寒八熱等。各有眷屬。其類無數。此中受苦者。隨其作業。各有輕重。經劫數等。其最重處。一日之中。八萬四千生死。經劫無量。作上品五逆十惡者。感此道生。小者十六。謂爐煨鋒刃等地獄。是總名火坑。乃別指是十六中之一名也。今聞鐘聲。即能超越世出世間。自

令離地獄出火坑也十方圓明是曰成佛獲二殊勝故曰度生若論一聞鐘聲而即生正念是以煩惱輕微智慧增長即轉惑障而成智德故云菩提生也然智慧且約因論菩提正指果德離者解也出者脫也即轉地獄火坑苦障而成解脫德故云離出也發願成佛即轉業障而成法身德是爲三障消而三德圓故能盡未來際度生也然未有不發願而度生者從來亦未有不度生之佛若衆生不自度而先願度生者此心即是佛心當知此心此願皆從聞鐘聲處發起一時無邊煩惱從此截斷無間地獄從此而破無盡法門從此證入無上佛道從此而成可見聞鐘利益不可思議也此偈呪顯密互用理事雙彰呪即破地獄眞言秘密故不翻志心誦持自然感應

引證如付法藏傳中云有罽膩吒王以大殺害故死入千頭魚中劍輪繞身而轉隨斫隨生刹那之間滿于大海羅漢爲僧維那依時打鐘若聞鐘聲劍輪在空以是因緣遣信白令長打使我息苦過七日已受苦俱息又佛祖通載云上元縣有民朱死見五木縲械者告曰吾南唐先主也爲宋齊丘所誤殺降卒千餘人寃訴囚此仗汝歸語嗣君凡寺觀鳴鐘可延其聲吾受苦惟聞鐘聲則暫休或能爲造一鐘尤善復曰吾在位日于闐國遣我玉天王像藏於瓦棺寺佛左膝人無知者汝以此爲驗乃甦隨奏唐主果如其言主感泣造一鐘于清涼寺鐫其上曰薦烈考高祖皇帝脫幽出厄以玉像建塔葬蔣山雜譬喩經云所在聞鐘聲臥者必須起合掌發善心賢聖皆歡喜又唐京師大莊嚴寺僧名三果有兄從煬帝南行中亡不持齋戒墮火坑地獄蒙禪定寺打鐘聲振地獄同受苦者皆生樂處

集古德云聞鐘臥不起護法善神嗔現前減福慧後世墮蛇身其懶修禪誦者報感嚴在經律中茲不繁引

著衣

【記】梵語震越此翻衣服太古衣皮黃帝始製衣服

上曰衣下曰裳白虎通曰衣者隱也裳者障也故涅槃經云如世衣裳障覆形體遮形覆隱故名衣裳又衣者依也萬善功德皆依淨戒而爲根本故薩婆多論云一切佛弟子皆依戒住萬善由之生長若能依戒修行即獲諸勝善根則苦海可越彼岸可登

若著上衣當願衆生獲勝善根至法彼岸

釋若者揩定之辭謂揩定披著此衣之時也上衣者俗說長衣曰直裰曰褊衫曰海青太白詩云翩翩舞廣袖似鳥海東來一名道袍亦曰恭敬衣又名向上衣乃表一身最勝之衣也言著最勝之衣當發最勝之心及發最勝之願當知此心此願即勝善根也蓋一切衆生失此善根沉溺生死故當發是願令其善根不使沉溺而令至法彼岸究竟之地如二乘三乘皆不名究竟唯佛一乘乃名究竟彼岸也又此岸乃衆生作業受苦生死輪迴之地彼岸是諸佛究竟超脫清淨安樂之地也

著下裙時當願衆生服諸善根具足慚愧

釋梵語泥縛些那唐言裙根本律云泥婆珊又云厥蘇洛迦竪一肘橫五肘即下裙也亦云泥洹僧或名舍勒譯爲內衣又云短裙即是下裳裙者群也謂連接裙幅也舊曰涅槃僧訛也既無帶襻其將服也集衣爲襵束帶以條襵律攝云謂從裙邊細疊成襵腰間總攝形似多羅葉上襵下散者是也服猶佩也諸善根者一切戒善之根本也律中明七支戒善謂身三口四戒善也又涅槃經明七善法一知法善十二部經也二知義善文字語言也三知時善以時修六度行四知足善飲食衣藥五知自善知自本具信戒善根六知衆善行來坐起說法問答七知尊卑善信者善不信者不善等慚愧七法財中二法也謂信戒聞捨慧慚愧七財之中慚愧爲守財人內生羞恥爲慚外生羞恥爲愧又云不自失節爲慚心無非用爲愧若不著下裙則身形彰露無有慚愧既無守護之人功德法財便不具足今著裙時善法現前所思無邪即慚愧具足處慚愧具足處即清淨本源處人之所以

迷於五欲不能淸淨者秖因不知慚愧若慚愧具足
則淸淨善法何嘗欠少故云服諸善根具足慚愧也

整衣束帶當願衆生檢束善根不令散失

【疏】束帶以條縧則諸部各異色乃黃赤不同裙無
帶則不能收攝其身人無戒則不能降伏其心整
嚴肅也束收攝也謂當檢束諸根則外儀嚴肅其
身而內法收攝其心身心嚴攝則諸善道法自當
漸次增進乃成見道用也

下單

【疏】下者從覺始下也孤獨曰單今以床榻而爲單
者謂受戒之人當獨處一榻多坐少臥故也若在
禪堂事事隨衆

集鳴指三下默念此偈呪

從朝寅旦直至暮一切衆生自迴護若於足下喪其
形願汝即時生淨土　唵逸帝律尼莎訶（三遍此是生天女呪）

【疏】寅者未明旦者已明即淸晨明相初出時也梵
語阿留那或云樓那或云薩埵漢言明相有種種
異名明了論云東方已赤故通慧指歸云此方約
日未出前二刻爲曉此爲明相以見掌紋爲限就
中有三種色若日照閻浮提樹則有黑色若照樹
葉則有靑色若過樹照閻浮提界則有白色是中
白色爲正即是寅旦之時也又別部明地了時謂
見地色明了故暮者金烏西墜日沒時也薩婆多
論云以五陰爲晝夜若日到閻浮提界名日沒即
暮也一切者槪指之辭衆法相生曰衆生以能所
八法謂地水火風色香味觸而稟其質也普曜經
云如來過去心淨離著不惱衆生所行之處脚輪
不汙蟲蟻不損自迴護者謂蜎飛蠕動微細昆蟲
皆具靈覺之性故圓覺經序云夫血氣之屬必有
知凡有知者必同體以我等凡夫形質心未離著
行未齊聖將行動之時而願彼等自護其生命也
設若悞傷其形即仗偈呪法力之功即時往生淨
土而脫其輪迴也淨土者世界皎潔目之爲淨是
淨所居名之爲土乃純善所成無四惡趣法華論
云無煩惱衆生住處名爲淨土良由衆生行有美
惡土成穢妙娑婆五濁由積惡而丘坑安養七珍

因智善而華勝。三昧經云。凡人求道安穩。先當斷念。人生所以不得道者。但坐思想穢念多。故五濁穢汙。不名淨土。佛制悞傷者。以其無心。故不治罪。與世律同。然亦有悞傷而還悞傷之報者。如朝禁僉載。梁武帝素敬信榼頭師。時遣使召來。帝方與人下棊。欲殺一段。聲曰殺却。使遂斬師。帝棊罷喚師。使言向者陛下令臣殺却也。帝問師臨死有何言。使曰。師云貧道前劫為沙彌時。以鍬剗地悞斷一曲鱔。今帝是也。此報固宜。由是觀之。悞殺仍以悞償。可不愼歟

引證分別功德經云。第一念佛何事。佛身金剛。無有注漏。若行時。足離地四寸。千輻相紋跡現於地。足下諸蟲。七日安隱。若其命終。皆得生天。昔有一惡比丘。本是外道。假服誹謗。遂如來行。自殺飛蟲。著佛跡處。言佛踏殺。然蟲雖死。遇佛跡處。尋還得活。所謂念佛。其義如此

行步不傷蟲

記行步者。乃四儀中之一法也。不傷蟲者。謂具仁慈之心而發護生之念也。有足曰蟲。無足曰豸。此蹀上偈而來。謂下單鳴指。已臨舉步時。心中作觀。即誦此偈

若舉於足。當願衆生。出生死海。具衆善法

唵地利日利莎訶三遍

記舉足者。行儀也。謂修道之人。行住坐臥。常當調攝其心。不使一毫走漏。是故凡欲舉足。必先舉心。持此偈呪。則心不外馳。念不虛動。善法自具。道業自成。所謂經行及坐臥。常在於其中。即是體會中道之理。則生死大海可越。涅槃山頂可登。生死海者。言廣大也。古云生不知來處。謂之生大。死不知去處。謂之死大。故云如海之廣大也。如是廣大欲出不難。只要具衆善法也。善法者。即菩薩行願。謂先以行滿所願。故於是菩薩凡舉足時。即願一切衆生。出生死海也。若衆生同于菩薩行願。何處見有生死。祇為行願不同。妄執塵勞。造諸不善。所以飄蕩苦海。若能一念回頭。具衆善法。則彼岸在即。苦海斷流。衆生名盡。佛亦不為。是名至善。何愁善

法之不具耶

出堂

記出者對入而言謂舉足向外行也。堂者殿也。亦即禪堂乃十方衲子栖心修道之處。龐居士云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。此之謂也。

從舍出時。當願衆生。深入佛智。永出三界。

記舍者屋也。止息為屋。又置也。能置身安宿之處。亦云堂舍。又小屋為舍。言深入佛智永出三界者。乃託事以明理。謂出有為之舍。而入無為之智也。佛智者。世出世間無有與等。以知覺之性。窮盡衆生因果業性。若好若惡。一一本末咸悉知之。大經云。如來智慧無處不至。故云佛智。亦名自然智。無師智也。又此佛智人人本具。只因情塵覆蔽。乃有聖凡。故須深入也。三界者。華嚴孔目云。一欲界。欲有四種。謂情欲。色欲。食欲。婬欲也。下至阿鼻地獄。上至第六他化自在天。男女相參。多諸染欲。欲名欲界。二色界。色即色質。已離欲界穢惡之色。猶有清淨色在。始從初禪梵天。終至阿迦膩吒天。凡有十八天。並無女形。亦無欲染。皆是化生。尚有色質。故名色界。三無色界。謂但有心識。而無色質。始從空處。終至非非想處。凡有四天。但有受想行識四心。而無形質。故名無色界。若出三界。得證有餘涅槃。則絕分段生死。若永出三界。得證無餘涅槃。則無變易生死。而五住盡。煩惱忘。深入佛智矣。合參云。此偈如華嚴玄奧之大幅。彙貫法華譬喻之全章。然毗盧圓鏡。豈有去來。火宅牢門。能無出入。故知無火而火歛然。三界者。大火宅也。其有小智聲聞。已出此舍。暫得遊戲者。小火宅也。不知舍外之火。殆有甚焉。若非深入佛智。曷能速離火宅。頓入清涼哉

登廁

記從下而上曰登。居高臨垂曰廁。廁圊也。說文。清也。古謂之清者。以其至穢之處。宜常修治使清潔也。又廁者雜也。言一切人雜廁其上。故律攝云。應於寺之東北角安置圊廁。四邊應栽荊棘。大小行

廁並須別作各安門扇皆著傍居其便利處宜在屏處凡欲入廁應脫上衣在於上風淨處安置

集欲大小便即當行莫待內逼倉卒須脫換鞋脚不可淨鞋入廁至當三彈指有二義一使內人知不得迫促內人使出二恐噉穢之鬼令他避之上槽復當三彈指默念此偈呪

大小便時當願衆生棄貪嗔痴蠲除罪法

唵狠魯陀耶莎訶三遍

疏大小便者謂順利不淨令身輕安也經云一切衆生皆依食住謂資益諸根長養四大故既有飲食滋味入於腸胃則輕清上升重濁下墜故有便利可見人之一身衆淨穢世界也淨世界即戒定慧之福業穢世界即貪嗔癡之罪法也貪嗔癡者名三毒煩惱今以棄除不淨穢濁而對治三毒令淨盡故此三毒乃是起業造罪之因今故以戒防之三毒之因既空則當來業果何存故古德云向穿衣喫飯時屙屎撒尿處不雜用心便是好工夫何愁不透脫也若能悟此淨穢本源則可以悟大千世界不在心外從此垢盡心淨不知吾身之爲法界法界之爲吾身我身法界非一非二則三毒自去罪法自除也

就水

疏就者近也水者潔身之謂也根本百一羯磨云世尊說不淨染汙教者欲除去臭氣令安樂住故佛言勝義洗淨有三種一洗身二洗語三洗心毗奈耶云佛告苾芻汝等當知此是當行法當須存意如是洗淨有大利益令身潔淨諸天敬奉是故汝等若依我爲師者咸應洗淨若不洗者不應遶塔禮佛誦經不禮他人不受他禮不應噉食坐僧床褥不得入衆由身不淨故能令諸天見不生喜所持呪法皆無靈驗若違得惡作罪

集大便畢臨水即念此偈呪

事訖就水當願衆生出世法中速疾而往

唵室利婆醯莎訶三遍

疏事訖者謂大小行事已畢就水洗僻處時也此當願者非同世間之願及世間之法當爲衆生發

出世之願說出世之法具有優劣於此何也於世間法祇名事相而已在出世法中卽事顯理深達中道之義速疾往者言五濁惡世所見所聞無非煩惱惡業纏縛身心沉淪生死流轉三界如處牢獄受罪之法牢獄尙有盡期煩惱實無邊際也三毒如此利害是故喩如穢厠不可久停故當速離世間穢濁之行而行出世淸淨之法也如經律所明入厠洗淨若不默持諸呪縱用七恒河水洗之不得淸淨何以故種子不淨故

洗淨

記洗者除也謂除去不淨而成潔淨故曰洗淨

洗滌形穢當願衆生淸淨調柔畢竟無垢

唵賀曩密栗帝莎訶（三遍用左手後二指洗之）

記洗滌者淸淨義卽蠲棄也謂此幻形之有穢濁必假淨水方得蠲棄也若不滌除惡觸不合受用僧伽敷具床榻律攝云若苾芻受食未漱口以來乃至大小行訖未將淨水去穢受禮禮他授法聽法皆不聽許不坐床座及噉飲食違者得罪然雖洗滌必仗偈呪法力之功方可身心淸淨乃得調柔也而云畢竟無垢者卽事以明理謂此身心皆因煩惱所知二障所纏而我法二執未空自從無始以來無明障蔽眞理何能得顯今之所以畢竟無垢者以持戒之功勳以定慧之力用畢竟淸淨畢竟無染則知寂淨光生煩惱永喪矣

洗手

記手是總名乃吾人身形所具能司執持之支分若無掌不可名手無指亦不可名手有掌有指方名曰手兩手太陽之精也字彙陰掌圖法天指法五行大曰拇指第二曰食指中曰將指第四曰無名指第五曰小指第六曰枝指謂既專執持則穢觸難免故當洗焉

以水盥掌當願衆生得淸淨手受持佛法

唵主迦囉耶莎訶（三遍）

記水柔爲性離垢去染爲用盥者澡也以掌掬水澡淨曰盥掌夫手沾塵垢今淨水去其掌垢表法水除其心垢所謂日新又新純其德也當願衆生

者謂持戒之人所修梵行願生身心淸淨受持如來淸淨法味續佛慧命化化不絕也言佛法者廣則百千三昧無量法門乃至三藏十二部畧則一四句偈皆名佛法也唵下誦呪之時一浣而再浣再浣至七浣自然佛法現前究竟我手佛手衆生之手同於淸淨同於受持是眞淸淨佛法之手受持佛法也

引證師子國釋迦彌多羅三果人也麟德初來京高宗尊處禁中總章初康藏猶爲居士請受菩薩戒衆謂梵僧曰是行者誦華嚴衆善講梵網梵僧驚歎曰但持華嚴功用難測況解義耶若人誦淨行品百四十願已爲得菩薩具足戒者何煩別授西國相傳有人讀此經以水盥掌水沾蟲蟻其捨命者皆得生天何況持說此經教化衆生者乎此賢者後來必廣大饒益一切也

集若但小便時唯用水洗手一次卽淨若是大便去穢後洗手或用灰泥皂角如法洗之　溪堂雜錄云元祐中有蜀僧智超法師嘗誦華嚴經已三十年偶見一童子風貌淸爽舉手高揖超曰何來曰五臺來超曰何遠至此曰有少事欲相導故超曰願聞曰吾師誦經固可嘉矣但失在登厠洗淨時觸水淋其手背而未常用灰泥洗之所用灰泥律制七度今但二三緣此觸尙存禮佛誦經悉皆得罪言訖不見超慚而改過識者或曰此必文殊化現有警於超也故知洗手必須依法因果經云觸手請經當獲厠中蟲報

洗面

疏額前曰面又頭面也凡物皆有背有面又相向爲當面乃一身之首起則先見於人既先見人必先見佛故須日日早淨以便行禮持誦也

以水洗面當願衆生得淨法門永無垢染

唵㘕莎訶 默持二十一遍

疏以水洗面者謂此幻質乃不淨之體九孔常流于外面向竅穴所在常溢洟唾不淨之物故須水以滌除之是故每於晨朝沐其面也楞嚴經云自未得度先度他人菩薩發心故行者洗面卽先發

是願也淨法門者即事顯理以八萬四千塵勞之門轉爲八萬四千清淨法門亦即是陀羅尼門此門總一切法持無量義乃至三賢十聖遊履之門一切行人解脫之門若能眞窮惑盡本來面目不假拭而明矣如上之門面自得之後直至成佛畢竟清淨故曰永無垢染也

飲水

記飲者咽也梵語阿伽此云水水者準也準平物也名義云潤萬物者莫過於水形爲四大氣冠五行五分律云有內用有外用內用者飲食之屬外用者澆灌浣濯洗和之屬上偈洗面灌沐等是外用而此偈吞咽等事謂內用也

佛觀一鉢水八萬四千蟲若不持此呪如食衆生肉

唵嚩悉波囉摩尼莎訶三遍

記水中生靈甚微人之眼根麁障不能觀察惟佛五眼明淨徹見微細昆蟲非凡小肉眼能視既見斯類以慈悲故說此偈呪薩婆多論云舍利弗以淨天眼見空中蟲如水邊沙如器中粟無量無邊見已斷食經二三日佛勅令食凡制有蟲水齊肉眼所見漉囊所得不制天眼見也鉢者受食之器今顯一鉢水具有八萬四千蟲者謂人身具有八萬四千戶蟲今以鉢水曉之若持此呪即成法水生自遠離如初果耕地蟲離四寸耳若不持者食之蟲爲血肉矣故持戒比丘每於飲用時雖有漉囊濾過而疑惑未除必須仗此偈呪法力之功默念三遍則飲用者可無愆尤矣故云若不持此呪如食衆生肉也

五衣

記五者五條衣者依也謂依此以庇寒暑也斯乃出世法服非同世俗可比當護之如皮敬之如塔薩婆多論云此衣九十五種外道所無惟佛法中有也

集梵語安陀會此云作務衣五條一長一短凡寺中執勞服役路途出入往還當著此衣誦此偈呪戒壇經云五條表斷貪淨身業也

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世不捨離

唵悉陀耶莎訶三遍

釋此偈以因招果。顯密互用。二利均霑。故上二句出名義。下二句乃發願。唵字下是密語。非名言可能解釋也。善哉者。贊美之辭。贊其衣之功德殊勝。不可思議。有大利益。故去粘曰解。去縛曰脫。言此衣爲解粘去縛無垢之服也。如世間美服。多屬蠶口故。塵世衆生。貪愛細滑。爲惡所染。不諳解脫。出家受具。由習戒故定便久住。由習定故淨慧自生。由此三學精明。故於三毒邊一一解脫。可見此衣能生善法。能伏煩惱。故曰解脫服也。無上者。謂此衣有出世功能。超過世間一切斑彩錦文王臣之服。天上天下乃至九十五種外道。無有勝於此衣。故名無上也。福田者。法喻雙舉也。大意借田說法。謂戒乃人世福田。檀越種福。僧著袈裟。現田紋相。名曰福田。如世間之田生長苗稼。以養形命。而此福田之衣。能與沙門生長智慧。滋培五分法身也。我今頂戴受者。指披著之人頂之于首。戴之于身。如是受持尊重之至也。世世不捨離者。謂此法服。非但今生盡形受持。乃至盡未來際不顧捨離也。

七衣

釋七衣者。七條之衣也。然此三衣名義衆多。謂能降伏衆魔。故曰忍辱鎧。不爲欲泥汙染。故名蓮花服。龍得一縷。不爲金翅鳥所食。故名救龍衣。生死煩惱。由斯解脫。故名解脫服。經律通名袈裟。此云壞色。如世間紅黃紫綠白色。人人所愛。愛即是貪也。施來我出家人得之。如法染成青黑木蘭三種色。除自巳貪著之心。壞彼好色。故云壞色。亦名不正色。謂不住於色。住色即非正色。亦云染色。表心染於法。要染無所染。方名曰染。然二乘之染。非眞染。必要心染大乘。方名眞染。眞染即大仙道也。能於正法除其結使。名爲究竟寂滅之衣

集梵語鬱多羅僧。此云入衆衣。七條二長一短。凡赴齋聽講。持誦坐禪。禮佛禮塔。禮和尚上座僧和集時。當著此衣。爾此偈呪。七衣表斷嗔。淨口業也。

善哉解脫服　無上福田衣　我今頂戴受　世世常得披

唵度波度波莎訶三遍

■佛制三衣。著用有時。既披著有時。當恒近左右。不使遠離。今易常得二字者。正明披著有時。不相混雜也。披此衣者。即解脫之服。故願世世生生常得披著。而解脫煩惱也。

大衣

■大者。衣中之主也。在五七二衣之上。故稱云大。又名祖衣。謂此衣雖是麁疎麻布。乃佛佛授手。祖祖相傳。出世證道之衣。三世如來。皆著此衣而成道果。故衣名法衣。昔日世尊以實相無相之宗。傳於迦葉。為西域初祖。即是此衣作證。承此衣以傳燈。而法脉條貫。傳於今日。未常紊亂。所以名之。故此衣表傳法之信也。妄與不得。妄受不得。會佛法者。則得。不會佛法者不得。故五祖付能大師曰。昔日達磨初來東土。人未至信。故傳衣以明得法也。有是義。故名為法衣

引證南山感通傳中。天人黃瓊語宣祖曰。如來臨涅槃時。告文殊師利。汝以神力。往祇洹中堂西寶樓上。取我珠函。將示大眾。我初踰城。離父王宮。到彼叢林。身小疲怠。權時止息。時彼樹神。現身告我言。汝今修道。定得金色之身。為三界大師。迦葉佛涅槃時。付囑我珠函并絹僧伽梨。令我轉付囑汝。我語神言。汝絹僧伽梨。非我所用。我聞先言。諸佛出世。不著蠶絲。我今修道。如何害生。汝今是魔。故來相惱。樹神告言。汝大智人。何輒麤言。諸佛慈悲。不著蠶衣。此絲化出。非是害生。汝今受此。我即開函見迦葉書云。我初成道時。大梵天王施經堅竿。地神施緯。共成一法衣。絲是化出。非是繰蠒。由是義故。我自成道以來。常披此衣。未曾損失。今付悉達。若得成佛。轉毗尼時。當為我著。願汝受持。勿令損失　又我初成道時。乃至涅槃。唯服麤布僧伽梨。及白氎三衣。未曾著蠶衣繒帛。何為惡比丘等。謗讟我云。毗尼開許著之。我初成道。大愛道比丘尼手執金縷袈裟。持施與我。我不敢受。令持施僧。我於三藏教中。雖聽用繒綵供養佛法僧。然本非蠶口所出絲綿。我此閻浮洲內。及以大洲之外。有千八百大國。並有繒帛絲綿。皆從女口出之。由不

殺害衆生命故。福業所感故從女口中出。問何以得知。答若欲須絲作衣。時至桑樹下。便有二化女子從彼樹下出。形如八歲女。從口吐絲。彼國人等。但設繅車從女口中取絲。轉至繅車上。取足便止。化女即滅。我聽著繒綵者。是此女絲及天繒綵。本非害生取絲綿故。故此僧伽梨。當用布褐作。令末世比丘不得樂好衣服也

集。梵語僧伽黎。此云雜碎衣。有上中下九品。衣。下下品九條。下中品十一條。下上品十三條。皆二長一短。中下品十五條。中中品十七條。中上品十九條。皆三長一短。上下品二十一條。上中品二十三條。上上品二十五條。皆四長一短。長多短少。表聖增凡減。故凡入王宮。陞座說法。入里乞食。降伏外道。當著此衣。誦此偈。呪表斷癡。淨意業也

善哉解脫服。無上福田衣。奉持如來命。廣度諸衆生

唵摩訶迦婆波吒悉帝莎訶 三遍

記。奉持如來命者。謂如來本願。廣度一切衆生。今受如來清淨戒法。正當恭敬奉持如來慈命。修行紹隆佛種。以此善法。攝化衆生。前二偈秪爲自利。而此偈專爲利他。故曰廣度諸衆生。直下擔荷佛祖之慧命也。增輝記問何不增四減二。惟三者何。答三奇數屬陽。陽能生萬物。今制三衣表生萬善。取益物之義也。如上三衣原是比丘法服。沙彌尙不許著。何況初發心人。今欲令其預知者。讀此偈呪。先知菩薩行願殊勝。故然今佛法秋晚。道器難全。一有發心。三壇頓受。故戒期中沙彌少有兩月行持。者三衣尙難置足。何況再縵耶。故令先讀偈呪。俟披著時。以便憶持。如年不滿。仍須縵服。僧祇律云。三衣者。賢聖沙門標幟。非俗人所爲。慈雲懺主辨惑篇云。此三衣定是出家之服。非在家所披。舍利弗問經云。云何於制戒中。令諸弟子偏袒右肩。又爲迦葉村人說城喻經云。我諸弟子。當正披袈裟。俱覆兩肩。勿露肌肉。使上下齊平。現福田相。行步庠序。又言勿露胸臆。於此二言。云何奉持。佛言。修供養時。應須偏袒。以便作事。作福田時。應覆兩肩。現田文相。云何修供養。如見佛時。問訊師僧

。時應隨事。相若拂床。若掃地。若捲衣裳。若周正薦席。若泥地作華。若踐高足下。若灑若移。種種供養之時。云何作福田時。國王請食。入里乞食。坐禪誦經。巡行樹下。人見端嚴有可觀也　律制三衣。有名。有體。有色。有量。乃至造法等事。極微細。惟願擔荷法門者。詳閱開導後學。不至斯法斷滅也。名義如上。體謂十種衣財。異于艸木皮。獸毛綺錦綉等。邪命希求。皆不成衣。故色謂青黑木蘭。三種非五大上色。故聽以刀截成沙門衣。如馬齒鳥足縫之。須順左右條開。不作。卽同縵服。非俗五彩斑文羅縠等。量謂肘長短度身而衣也。作謂條齒縫刺如式也。若互增互減。受用有愆。不依律法。著用犯罪。惡心毀壞得罪。如律行則隨行。住則隨住。教甚繁廣。行之在人。信則成佛可期。違則三途難免。集。蓋此三衣而稱福田者。增輝記云。田畦貯水。生長嘉苗。以養形命。法衣之田。潤以四利之水。增其三善之苗。以養法身慧命。藏義經云。袈裟有十種利益。一者菩提上首

【記】菩提大論。釋名佛道上首者第一也。欲求佛道。先別形儀。外著袈裟。內心自攝。身心既攝。得入道門。是知袈裟為入佛道之第一也

二者衆處人天

【記】衆卽僧衆。處者居也。諸天著樂。六道升沉。不能修行無上菩提。故律云。受具足戒。已於天人魔梵。外道婆羅門衆中。比丘比丘尼僧最為第一。是知著袈裟者。衆處人天之上也

三者父母反拜

【記】父母者。生身之本。辭別出家。應無子分。反者答也。謂答其拜也。律中見父母。祇宜問訊。適或念劬勞恩重而拜者。父母必云。身著袈裟是佛弟子。而答拜之。此是袈裟之利益也。身無法服。未必如斯。普曜經云。淨飯王告優陀耶。汝往佛所。稱我志意。佛本有要。得道當還。須依往言。時來相見。優陀耶到。具宣王意。佛卽許可。七日當往。時優陀耶白王消息。王聞歡喜。與諸羣臣四十里外。奉迎世尊。佛與金剛力士。梵釋四王。諸比丘衆。放大光明。乘空

而來。漸欲近王。王與臣民。夫人采女。見已禮拜。佛現種種神變。諸方出沒。意遮衆生誹謗事。故王禮拜已。佛乃下地。問訊父王。少病少惱。起居輕利。禮問已畢。王等與佛。一切大衆還於國中。說法化。利得道者。衆此即父母反拜佛。示不受。佛還問訊。說法化利。後世僧衆准此思之

四者師子捨身

記梵語僧伽。彼此云師子。賢愚經云。昔有辟支佛。在山林中。福度衆生。禽獸亦附。時有師子。名曰堅誓。身毛金色。食菓啗草。不害羣生。有一獵師。剃除鬚髮。身著袈裟。內佩弓箭。見師子來。而心念言。可殺取皮。以用上王。足得脫貧。便以毒箭射傷。師子欲害。見著袈裟。使自念言。著袈裟人。必得解脫。此袈裟乃是三世聖人標相。我若害之。則起惡心。向三世賢聖也。念已息害。而死。由敬袈裟。故而捨身也

五者龍披免難

記梵語那伽。此云龍。乃鱗蟲之長。能大。能小。能長。能短。春分而登天。秋分而入地。順也龍王經云。龍王白佛言。如此海中。無數種龍。金翅鳥王。常來食之。我等日夜恐怖。求佛救護。令得安隱。於時世尊即脫身上所著皂色衣。與龍王曰。汝取是衣。分與諸龍。皆令周遍。於中乃至值一縷者。金翅鳥王。不能觸犯

六者國王敬信

記僧祇律云。尊者達尼迦。闍取官材。罪在不捨。瓶沙王信敬三寶。見達尼迦身著袈裟。雖取官材。釋然不問

七者衆生禮拜

記經云。六道四生。見著袈裟者。莫不恭敬禮拜。奉為最上福田。故律云。比丘浣故袈裟。湖神取汁。而灌身。外道持新氈來洗。湖神却言。莫汚我水。可見袈裟。遵重如是

八者羅刹恭敬

記昔有一山居僧。在深嵓宿。以衣障前。有異人來。形極可畏。伸臂內探。畏觸袈裟。礙不得入。遂免得

脫如是衆相難可具述

九者天龍護祐

毗律云凡有袈裟之處一切天龍善神咸皆守護故

十者得成佛道

毗僧祇律云佛告阿難過去諸佛著如是衣得成佛道未來諸佛亦當著如是衣得成佛道如我今日以刀割截成沙門衣不為怨賊所劫此是解脫服福田之衣若有衆生起一惡心向三世諸佛辟支羅漢及著染衣人獲罪無量所以者何壞色之衣是賢聖標式若能發心敬染衣人獲福無量我由信心敬戴之至得成佛道也

引證宣律師感應因緣云時四天王臣子白宣律師曰如來臨涅槃時告文殊師利及大衆言我初入山學道以無價寶衣貿得鹿裘著有樹神現身手執僧伽黎告我言汝今修道定得正覺過去迦葉佛涅槃時將此布僧伽黎付囑於我令善守持以待仁者出世令我付與我欲受時地便大動樹神告言今為汝開衣示福田相我見相已即入金剛三昧定地又大動樹神又言汝今猶是俗人未合被此法衣當置頂上恭敬供養汝求佛道不為魔撓我依樹神頂頂戴之大地震動我六年苦行身體既羸衣猶頂上不敢辭披梵王見之起大悲愍將我伽黎上至梵天地又大動日月無光堅牢地神告梵王言汝可持衣還安頂上梵王依教大地乃安日月還明太子問梵王言汝知僧伽黎在我頂上意否答言不知此為未來諸惡比丘比丘尼等不敬我解脫法服不受持三衣亦不持戒令法速滅故以衣在頂上住也

又悲華經云佛於寶藏佛前發願願我成佛時袈裟有五種功德一入我法中犯重邪見等於其念中敬心尊重必於三乘授記二天龍鬼等能敬此袈裟少分即得三乘不退三若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四衆生共相違背念袈裟尋生慈心五若持此少分恭敬尊重常得勝他

毗此五種功德即前十種利益及出生第二偈義

也一即前菩提上首義二即父母反拜衆生禮拜天龍護祐得成佛道義三即後出生第二偈義四即師子捨身國王敬信義故瓔珞經云若天龍八部鬪諍念此袈裟生慈悲心五即衆處人天龍披免難羅刹恭敬義也如次思之自然可曉

大論云釋子受持禁戒是其性剃髮染衣是其相四分律藏中佛告諸比丘隨所住處常與三衣俱譬如鳥之兩翼恒與身俱汝等捨本族姓以信出家應當如是所到之處法衣隨身不應離宿僧祇律中佛言比丘三衣一鉢須常隨身違者出界結罪當敬三衣如塔想十誦律中佛言護三衣如自皮護鉢如眼目所行之處與衣鉢俱無所顧戀猶如飛鳥若不持此三衣入聚落俗人處犯罪五分律三衣謹護如身薄皮常須隨身如鳥之羽飛走相隨大乘梵網菩薩戒中佛言若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩床經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身違者結罪盡三衣一鉢乃佛佛親持祖祖授受七衆同遵兩乘共制若云出家佛弟子衣鉢可離東西兩土軌則不同者請閱三藏何經何律何論許開當知佛言可信凡語無憑有智慧者勿染邪風須堅信力爾

業疏云所以衣鉢隨身者由出家人虛懷爲本無有住著有益便停故制隨身也大悲經云但使性是沙門汙沙門行形是沙門披著袈裟者於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺餘僧祇律云僧尼有戒德者若俗人求破袈裟段欲禳災者聽與少分

臥具

尼師壇者乃百一衣屬也同氈席之形名爲敷具如衾被之形名爲臥具盡謂敷之而臥也敷之而坐即爲坐具敷之襯足即爲襯足衣名含多義故屬百一衣中之數也

集梵語尼師壇此云坐具亦名隨坐衣亦名襯足

衣長佛二磔手半廣佛二磔手僧祇律云如來一磔手二尺四寸此約小尺若准大尺可二尺許不得作三衣不得淨施及取薪草盛物雜用唯得敷坐若道行至坐處取坐之十誦律云新者二重故者四重不應受單尼師壇律中本制緣起爲身爲衣爲臥具故事鈔云爲身者恐坐地有所損故次爲衣者恐無藉三衣易壞故爲臥具者恐身不淨汚僧床褥故律云新尼師壇故者緣四邊以亂其色若作應安緣五分律云裁作三分長頭餘一分帖四角不帖則巳根本律幷寄歸傳中不聽禮拜用以敷展西域五天竺罕其見聞此方禮拜展用不知傳起何時如遵聖制不用爲正若論爲衣展禮無妨詳明於斯學者隨便

臥具尼師壇長養心苗性展開登聖地奉持如來命

唵檀波檀波莎訶三遍

讃此偈顯密互用第一句華梵雙舉即此一句可見全體之用也下三句乃見全用之體究竟體不離用用不離體也心苗者菩提種子發生之苗也展開者如布種之法也若坐當改云展開跏趺坐展開之時如種子之得地而言聖地者謂千聖共遊之地即尼師壇之別名也言一切凡夫不登此地何由得證聖位一切種子不布此地何由長養心苗如者法身之理來者應身之用法化冥一故曰如來奉持者遵佛之制而行無持無作之法也無持無作之法即是培植心苗之法培植心苗之法即是奉持如來之慧命也昔日有羅漢比丘於山嵓入定時獼猴將坐具偏袒右肩合掌右遶三匝跪地比丘出定歎曰畜生尚有佛性比丘即與受三歸五戒獼猴歡喜舞跳失足墜嵓而死即生兜率天宮名義中天神黃項云元佛初度五人迦葉兄弟幷制袈裟左臂坐具在袈裟之下後度諸徒侶漸多年少比丘儀容端美入城乞食多爲女愛由是製衣角在左肩後爲風飄以尼師壇鎭上增輝記云佛先許安左肩上鎭衣後因有一外道名曰達摩多問一比丘曰汝肩上片布何名何用比丘答曰名尼師壇是坐具又問汝所披衣何名

有何功德。答言忍辱衣。三寶之相。上制天魔。下降外道。達摩多曰。此衣既有如是功德。可貴有大威嚴。豈得以所坐之布居其上。若汝自爲師。何不教。若師教者。此法不足可尊。比丘白佛。佛制還安左臂衣下。但不得垂尖角如象鼻羊耳等相。是故今遵佛制。令諸比丘以坐具置於左臂袈裟之下也」

登道場

記登者陞進也。一達無爲證眞之地名曰道場。又云十方諸佛得道之場。即無生庭也。或名爲寺。即法庭也。或名僧伽藍。衆園生善芽。或名淨住舍。或名法同舍。或名出世間舍。或名精舍。或名清淨無極園。或名金剛淨刹。或名寂滅道場。或名遠離惡處。或名親近善處。通隨義立名。各有所表。此是諸人住處。信心長者自念言。我何時當得居如是出塵垢之處。今則不論丹青雕塑。但有佛像在中。即名道場。如一見時。即當持此偈呪

若得見佛。當願衆生。得無礙眼。見一切佛

唵阿密栗帝吽發吒三遍

記若得見佛者。即初心懇重之句。言佛不易見也。當願者。是二利之弘誓。謂既得見佛。當生自慶。然佛性人人本具。何不易見。惟其本具。故不易見。所謂不見廬山眞面目。只因身在此山中故也。言衆生不易見佛者。秖爲妄想執著爲礙耳。若妄想消盡。本覺始覺。同一圓明。同一清淨。況有生佛之名能所之相分別哉。所以得無礙眼。即得見佛。得見佛者。即是佛見。是佛見者。即無礙眼。言無礙眼者。謂具五眼圓明也。所謂天眼通非礙。肉眼礙非通。法眼唯觀俗。慧眼了知空。佛眼如千日。照異體還同。楞嚴經云。阿那律陀見閻浮提。如觀掌中菴沒羅果。諸菩薩等見百千界。十方如來窮盡微塵清淨國土。無所不矚。如天眼通。但能見六道衆生死此生彼。苦樂之相。及見世間種種形色。無有障蔽。而未得徹見一切佛也。衆生洞視。不過分寸。今之所謂無礙眼者。乃是佛之知見。故得見一切佛也」

讚佛

記梵語婆師。華言讚歎。讚者美其德也。善見律云。

聽汝作唄唄言說之詞法苑珠林云尋西方之有唄猶東國之有贊贊者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異意實同耳佛之功德贊莫能窮然非贊無以致其敬是故凡覩慈顏應當贊頌佛者覺行圓滿也根本雜事云勿居顯露違者得越法罪若禮敬之時端身齊足合掌贊云

法王無上尊三界無倫匹天人之導師四生之慈父
我今暫皈依能滅三祇業稱揚若贊歎億劫莫能盡

記 法者軌持義謂一事一法皆軌持故王者往也謂佛所說法無有高下平等教化一切衆生所歸往也又云王者自在義謂以法攝護衆生令得安樂故名法王經云我為法王於法自在又王者有乎二種一者輪王王四天下二者法王統攝大千如世間以輪王為尊而出世間以法王為重故曰無上尊也梵語阿耨多羅華言無上大論云如諸法中涅槃無上衆生之中佛為無上也三界無倫匹者依自誓三昧經云初欲界有四一情欲二色欲三食欲四婬欲欲強色微故云欲界二色界有二一情欲二色欲色強欲微故云色界三無色界一種惟情欲故色絕欲劣故云無色界也倫等也匹配也謂證佛理境居常寂光土其餘九法界中皆稱衆生豈能與佛等配乎如來為三界大師等視衆生猶如赤子無數方便引出火宅故云天人之導師四生之慈父也我今暫皈依能滅三祇業者謂行人以凡情名字之我而稱我也暫皈依者以一瞻一禮覩其相好之誠令無量衆生滅除無始罪垢而深植慧根也三祇者梵語具云阿僧祇劫華言無數時有其三解一如俱舍論云如來始從古釋迦至尸棄值七萬五千佛名初阿僧祇次從尸棄至然燈值七萬六千佛名二阿祇僧又從然燈至毗婆尸值七萬七千佛名三阿僧祇此三僧祇乃無數中之有數約如來因中修行六度所歷時論也又起信疏云從初發心至歡喜地謂之一阿僧祇從二地至八地謂之二阿僧祇從九地至等覺謂之三阿僧祇此乃無數中之無數約菩薩修行位次論也是以即此現前一念信敬之心

勝於如來三大阿僧祇劫修六度萬行之功。能滅三祇生死之罪。何況稱揚讚歎。若論讚佛功德。億劫莫能盡述。故行願品云。一者禮敬諸佛。二者稱讚如來。乃至云。各以一切音聲海。普出無盡妙言詞。盡於未來一切劫。讚佛甚深功德海。菩薩本行經云。阿難白佛言。若使有人以四句偈讚佛如來。得幾功德。佛言。正使億百千那由他術無數衆生。皆得辟支佛道。設有人供養是等衣服飲食醫藥。床敷臥具。滿於百歲。其功德多否。阿難言甚多世尊。佛言。若人以四句偈。用歡喜心讚歎如來。所得功德。過於上福百千萬倍。無以為喻。智度論云。若聞諸佛功德。心生尊重恭敬讚歎。是人得無量福。知一切衆生得無過者。故言尊敬。畏之心過於君王父母師長之切。故言重謙遜畏難。故曰恭。推其智德。故曰敬。美其功德為讚。讚之不足。又稱名舉揚為歎。故華嚴經云。剎塵心念可數知。大海中水可飲盡。虛空可量風可繫。無能盡說佛功德。

禮佛

禮者履也。謂進退有度。尊卑有分之儀。增一阿含經云。禮佛有五種功德。一者端正。以見相好生尊上故。二者得好音聲。以見佛時。三自稱曰南無如來至真等正覺故。三者多饒財寶。以見佛時。具花香燈明隨力供養故。四者生處高貴。以見佛時心無染著。又能右膝著地。長跪叉手禮故。五者得生天上。以念佛功德法爾故。觀音玄記云。底沙佛有二弟子。一釋迦。樂修利他行。所化機先熟。二慈氏。樂修自利行。所化機在後熟。彼佛念曰。多人就一人則難。一人就多人則易。欲令釋迦先成道。故乃捨二弟子入山。時釋迦菩薩隨後入山。尋師不見蹤跡。正行次。忽見彼佛在寶龕中入火界定。威光赫奕。特異于常。行次忘下一足。經于七日。說于一偈。因此精進。超於九劫。在彌勒前成佛。本行經云。佛告阿難。往昔有如來出現於世。號弗沙佛。時彼佛在雜寶窟中。我見彼佛。心生歡喜。合掌翹足。七日七夜。以此偈讚歎。阿難。我以此偈讚彼佛已。發如是願。乃至彼佛語侍者言。是人過於九十四

劫當得成佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵天王。轉輪聖王。以是善業因緣力故。我得四種辯才。無有一人能與我論。降伏我者。我得成阿耨菩提。轉於無上法輪。既知聖教。禮讚功德不可思議。是故行者常須作意。不得自惰。恐無常忽至。瞻禮無處。凡見佛時常以此心此偈而讚禮也

天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間所有我盡見。一切無有如佛者。

普禮眞言 唵。嚩日囉斛(三遍三禮)

讚天上天下無如佛者。指三界而言。以九法界中皆衆生報。諸天著樂。所盲不能深達佛理。衆生無明障蔽。不能覺照本源。如來爲天中天。聖中聖。三界極尊。誰能與等。非唯豎窮三際。莫與佛等。即橫徧十方。亦無可儔。總而言之。盡虛空徧法界。亦無有如世尊百千相好。萬德莊嚴。三覺俱圓。十號具足也。第一句讚大。第二句讚多。第三句讚勝。第四句總讚大多勝故。行願品云。所有十方世界中。三世一切人師子。我以淸淨身語意。一切遍禮盡無餘。又般若經云。如來智慧如虛空。悉覩衆生去來相。十方一切悉見聞。我當稽首禮法王。今人禮佛發願。若能如釋迦之讚弗沙。亦以此偈七日七夜翹一足而讚。釋迦其人必定親見釋迦而爲授記。復見千百億釋迦不出自心也。普賢觀經云。若有晝夜六時。禮十方佛。誦大乘經。思第一義甚深空法。於一彈指頃。除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪。行此法者。眞是佛子。業報差別經云。禮佛一拜。從其膝下至金剛際。一塵一轉輪王位。獲十種功德。一得妙色身。二出言人信。三處衆無畏。四諸佛護念。五具大威儀。六衆人親附。七諸天愛敬。八具大福報。九命終往生。十速證涅槃

集禮讚須精誠作觀。五體投地。教列七種禮。不可不知。一我慢禮。謂依位次。以無恭敬心。馳外境。五輪不具。如碓上下。二唱和禮。謂麤正威儀。心無靜想。見人則身輕急禮。人去則身墮心疲。蓋心散而口唱也。三身心恭敬禮。謂聞唱佛名。便念佛。想身

心恭敬。精無厭怠。四發智清淨禮。謂達佛境界。隨心現量。禮一佛。則禮一切佛。禮一拜。則禮法界。以佛法身融通。故。五徧入法界禮。謂自觀身心等法。從本以來不離法界。佛我平等。今禮一佛。卽遍禮法界諸佛。六正觀禮。謂禮自佛。不緣他佛。何以故。一切衆生。各有佛性。平等正覺。七實相平等禮。謂前有禮有觀。自他兩異。今此一禮。無自無他。凡聖一如。體用不二。故文殊云。能禮所禮性空寂。前三約事。後四就理。大方廣寶篋經中。智燈聲聞問文殊言。云何禮佛。文殊言。若見法淨名見佛淨。若身若心。不低不昂。正直而住。不動不搖。其心寂靜。行寂靜行。是名禮佛。比丘不得通肩著袈裟禮佛。死墮鐵甲地獄。除坐禪受食。通肩不犯。比丘不得披褌衣禮佛誦經。經行及禮尊宿塔殿前行。死墮圜魚鼈黿之類。及不得覆頭。須露頂。違者結罪。唯除病時大寒時。凡正信出家受戒者。切須愼之

總五輪著地者。依離垢慧經中。應一一發願。初總願云。我今五輪於佛作禮。爲斷五道。離於五蓋。願諸衆生。常得安住。不壞五通。具足五眼。願我右膝著地之時。令諸衆生。得正覺道。願我左膝著地之時。令諸衆生。於外道法。不起邪見。悉得安立正覺道中。願我右手著地之時。猶如世尊坐金剛座。右手指地。震動現瑞。證大菩提。我今亦爾。共諸衆生。同證覺道。願我左手著地之時。令諸衆生離諸外道難調伏者。以四攝法而攝取之。令入正道。願我首頂著地之時。令諸衆生。離憍慢心。發無上意。悉得成就無見頂相。餘義可知

供淨瓶

總進奉曰。供瓶者汲水之器。用有淨觸之別。此爲淨用。亦名德瓶。謂朝暮行持多功德。故西域記云。君稚迦。卽澡瓶也。此爲觸用。佛制比丘不淨洗漱。不得禮拜誦經。故淨瓶漱口。澡瓶洗手。今則洗漱不行。二瓶失制。雖復禮敬。焉得無罪

集梵語軍持。此云瓶。寄歸傳云。軍持有二種。一瓷瓦者是淨用。二銅鐵者是觸用。今所明者乃淨瓶也。比丘每日清旦。誦經呪畢。用淨瓶盛淨水。供於

佛菩薩像前欲須瓶盛水時當觀想佛菩薩尊容具儀作禮起已取瓶默持此偈呪

手執淨瓶　當願衆生　內外無垢　悉令光潔

唵勢伽嚕迦吒稔吒莎訶三遍

【記】手執者謂以身而事以表事也內外無垢悉令光潔者即事以明理也內即身心外即塵境謂此持戒之心堅淨則外不染塵勞內不起煩惱表裏一如心地清淨而智光皎潔矣故楞嚴經云根塵不偶現前殘質不復續生執心虛明純是智慧慧性圓明瑩十方界即斯意耳

蕩淨瓶眞言

【記】蕩者謂滌去塵垢也真言者樓閣經云是諸佛之母成佛種子故若無眞言終不能成無上正覺然水能蕩其瓶垢法能滌其心垢乃事理雙彰之謂也

【集】既禮佛起持空瓶至淨水所左手撩衣右手持瓶徐徐先取水蕩三次每次誦此呪七遍其蕩瓶水莫仍注淨水中須棄於外

唵藍莎訶二十一遍

灌水眞言

【記】灌者注也謂瓶淨堪注水心清堪受法水注於瓶則事成矣法注于心則理就矣

【集】既已蕩淨無塵滿灌淨水默持此呪

唵嚩悉鉢囉摩尼莎訶三遍

【記】灌已持歸本處行時不得左右傍覷失儀亂走當屏息諸緣念佛持呪一心正道珍重而行

【集】到佛前胡跪右膝著地左手持瓶右手作普供養印念大悲呪七遍禮拜而退下晚出水結印同前先念大悲呪七遍心經往生呪各七遍出外散水於淨地手作甘露印法口默念

甘露眞言

【記】甘露者不死之妙藥也以喻法之殊勝不可思議故眞言者乃諸佛秘密之心印也然甘露能除一切衆生身病此眞言能除一切衆生心病又瓶能出生無量珍寶此眞言能出生無量功德也

曩謨蘇嚕婆耶怛他誐多耶怛姪他唵蘇嚕蘇嚕鉢

唵蘇嚕鉢囉蘇嚕唵娑婆訶三遍

集念時觀想缾爲如意瓶流出種種飲食先諸天次鬼神後餓鬼畜生各獲飽滿已又想缾鍇出樓閣宮殿珍寶瓔珞傘蓋香花衣服無不具足然後說十二因緣法授彼三歸令聞法受歸得法喜三昧禮拜而去

記如意缾者謂缾如其意想物即出故亦名摩尼缾華言離垢此缾光淨不爲塵垢所染故名離垢缾又名帝缾即寶藏缾也謂能出生種種珍寶故十二因緣者謂無明行識名色六入觸受愛取有生老死也展轉感果爲因互相由藉爲緣有三世二世一念三種三歸者令其歸依佛法僧三寶出離輪迴故法喜者謂聞法懽喜離苦得樂故梵語三昧此云調直定亦云正受圭峯云不受諸受名爲正受

毗尼日用切要香乳記上卷

音釋

序　即次序爾雅云東西墻謂之序所以別內外也謂見墻別宅舍之內外觀序知一記之內外也

一乘妙法　一乘者佛乘也乘以運載爲義佛說一乘之法爲令衆生依此修行出離生死苦海運至涅槃彼岸故法華云十方佛土中惟有一乘法妙者不可思議也非諸菩薩心思口議故

圓覺　謂覺法滿足故

鎡　音咨鉏也　　鏴　錍也

乾乾惕勵　謂兢兢自勉也易曰君子終日乾乾夕惕若勵

香乳　義出請觀音經

膚　音孚皮膚淺學也齊論云膚受

江河之日下　佛道衰微喻江河之下流

懸譚

須彌山王　俱舍云妙高四寶所成故名妙出七金山故名高山者產也能產萬物故王者主也衆山圍繞故

師資模範　師者授道之人資助也助發已身之行業故模範者軌格也楞嚴云嚴淨毗尼弘範三界

滅衆惡業　四分偈云滅除諸結使說是七戒經

生諸福慧　梵網云性戒福慧滿

發覺初因　多論云毗尼是趣涅槃之初門梵網云諸佛薩婆若悉由是處出

圓滿佛果　謂覺道成就也

陀羅尼　此云總持謂總善不失持惡不生偈云譬如靈丹藥點鐵成金實誦持陀羅尼變凡作賢聖又三藏教盡從陀羅尼出即呪也該具四悉

我空　無我人衆生壽者四相之見

法空　無色受想行識五陰之法

染淨根本　生死爲染涅槃爲淨

如來藏　即眞如性第八識所依具足諸法包含萬象故謂之藏諸佛證此藏心利益羣生應用無盡衆生迷此藏心常爲無明障覆煩惱牽纏而不能顯佛令衆生修行一切善法斷除煩惱無明顯出自己如來藏心淸淨法身之體故眞如者體非僞妄曰眞性無改異曰如即一實相之體也此體能生世出世間一切諸法故

阿賴耶識　即第八識名翻無沒識取不失爲義又翻藏識能含藏諸法故亦名果報識亦名種子識

八識差別　第八積集名心第七思量名意第六了別名識或云過去名意未來名心現在名識

訶教　謂以心傳心不立文字故

勸離　此有二義一令離教二令離法法不出色心心色皆離則契心體

法題

大千世界　總稱也別有三千所謂小千中千大千也皆是釋尊所化之境俱舍云四大洲日月須彌盧欲天梵世各一千此名小千界此小千千倍說名一中千此千倍大千皆同一成壞

生處轉熟　未聞未解之善法漸令修習純熟故

熟處轉生　尋常慣習之惡法漸令放捨生疎故

人題

三無漏學　戒定慧也三法相資得成佛道謂戒出

三塗定超六欲慧脫三界煩惱淨盡不漏落生死故學猶飾也器不飾則無以成美觀人不學則無以成聖果也

修正助道　三學爲正三十七品爲助

破見思惑　分別曰見貪愛曰思見有八十八使思有八十一品能障眞理故名曰惑見思惑盡到無學位

感異生師　生時母夢明月投懷

閱世主妙嚴品有省　悟佛心宗見佛妙用

傘居道人　謁憨法師常趺傘下閱教故以爲號

破額山　四祖道場　馮茂山　五祖道場

充上座　初秉十支味祖卽命登座覆講

給帖護持　順治三年官兵入山搜捕土賊師與大衆悉被押赴軍前巴厰二將軍憤師容隱欲加極罪常住田產悉沒於官師雖在刀林劍戟之中神色不變從容對曰華山[illegible]路焉能禁彼往來遂感巴厰諸公輸誠敬服願爲護法請師還山幷復田地給帖永照

模楷　模生於周公塚上其葉春靑夏赤秋白冬黑楷生於孔子塚上其枝疎而不屈此二木取正直爲義師軌範後昆亦由是也

迦葉化身　順治年間滇中善信來參云弟子禮雞足山求見迦葉夢感韋天云尊者已至華山弘律爾欲親覲當往見之故來頂禮師恐衆惑秘不容傳故維摩云不起滅定現諸威儀也

龍眠之三世冤消　龍眠桐城縣地名有善信病危三世冤牽上山求解師爲懺悔病愈冤消

馬陵枯泉自溢　馬陵在宿遷縣師至枯泉自湧

偈文

六識歸種　謂睡眠時六識不行識歸第八種子識中故

五蓋　貪欲瞋恚睡眠掉悔疑惑也此五通稱爲蓋者謂蓋覆纏縛定慧不發故

未受色惑　謂眼根未曾受色起惑時也

䁡　音麻綏視貌　瞇　音米眇視也

涅槃　此云大滅度法身解脫般若如次而配

百八愚癡　自惑爲愚惑他爲癡即煩惱也九十八使更加十纏成一百八

百八三昧　一首楞嚴三昧乃至百八離著虛空不染三昧大智度論詳明

四聖六凡　無漏名聖有漏名凡即十法界

十地　謂菩薩所證之地位一切佛法依此發生故然地位各有淺深不同所以始從歡喜終於法雲分爲十也

三乘　聲聞以四諦爲乘緣覺以十二因緣爲乘菩薩以六度爲乘

六趣　六即六道趣即往趣謂衆生隨所作業趣往六道故

入流亡所　流謂法性所謂音塵謂不隨聲塵頓入法流而亡其所入也

證入圓通　性體周徧曰圓妙用無礙曰通乃一切衆生本有之心源諸佛菩薩所證之聖境從耳門起聞照隨緣應化得自在通

正覺　離邪曰正背妄曰覺

根隨煩惱　根有六謂貪瞋癡慢疑見隨有二十分三大八謂不信懈怠放逸昏沉掉舉失念不正知散亂中二謂無慚無愧小十謂忿恨惱覆誑諂憍害嫉慳

根後二智　根本智後得智

三摩地　此云等持離沉掉名等令心住一境名持

獲二殊勝　上合聖與諸佛同一慈力下合凡與諸衆生同一悲仰妙用超越故云殊勝

三障　煩惱業報曰三覆蔽正道曰障

三德　法身解脫般若爲三常樂我淨爲德

六度　謂以施戒忍進禪慧徧施能度生死流登涅槃岸故

五欲　色聲香味觸爲五希須名欲止觀云五塵非欲而其中有味能生行人須欲之心故

多羅葉　此翻岸形如此方椶櫚相似直而且高葉可書經

見道用　初果見理破惑故

閻浮提樹　翻爲穢樹其色赤黃帶紫焰果汁點物

成金汁流入河染石爲金沙

四惡趣　地獄餓鬼畜生修羅爲四因中不修善法爲惡果感異類受身爲趣

千輻相紋　輻車輪中之輻也如來足下紋相如千輻輪故　豸　池上聲

自然智　非佛天人所作本有之也亦名一切種智

無師智　不從他人所聞

他化自在天　亦名大自在卽欲界頂天也若須五欲境時餘天爲化假他所作以成巳樂故

阿迦尼吒天　卽色究竟天

無色四天　謂空處識處無所有非非想也

有餘　謂見思巳斷尙餘現受色身故

分段　謂六道衆生隨其業力所感壽有分限身有形段故

無餘　謂見思二惑與所受五衆之身俱得滅盡故

變易　謂因移果易故

譬喩　以類比況曰譬開曉令悟曰喩

毗盧圓鏡　亦云大圓鏡智以無邊佛智照廣大佛鏡到其源底故

三毒　貪嗔癡爲三傷害出世善根曰毒

恒河　卽殑伽河華言天堂來見從高處來故諸經多以爲量者有四義故一人多識之二入者得福三八河中大四是佛生處

種子不淨　父母遺體赤白所成經云此身非蓮華亦不由旃檀糞穢所長養但從尿道出

我執　謂執五蘊等法有實主宰故

法執　謂執五蘊等法心外實有故

釋迦彌多羅　此云能支

三果　梵語阿那含華言不來謂斷欲界後三品思惑盡更不來欲界受生故

康蔵　康居國人諱法藏賢首國師也

居士　愛譚名言守道居貞故

華嚴　因行如華莊嚴果德

梵網　本源自性淸淨故稱爲梵慧命徧傳塵剎故稱爲網

敎化　以道誨人曰敎躬行於上風動於下曰化

八萬四千塵勞　謂十使互成百十界成一千七支為七千三世二萬一三毒并等分是為八萬四

八萬四千法門　謂如來成道有三百五十度無極法門度無極者謂事理行滿度生死流登涅槃岸此之功德無有窮極故偈曰第一光耀起乃至分舍利有三百五十度無極法門門有六度共成二十一以四大六衰合二萬一千加三毒等分是為八萬四

三賢　謂十行十住十迴向即三十心也梵網云十發趣十長養十金剛賢者未入聖位故

眞窮惑盡　無學位也

初果耕地蟲離四寸　是道共力

持戒比丘　謹守不失曰持防非止惡曰戒比丘翻為除饉衆生薄福在因無法自資得報多所饉乏出家戒行是良福田能生物善除因果之饉乏故

法力　以法為力故

九十五種外道　西域記云九十五種是邪惟一是正附佛法一種也

五分法身　分即分齊限量也戒定慧解脫解脫知見五種為法聚集不散曰身

金翅鳥　梵語迦樓羅此云金翅鳥其翅金色故

大僊　僊者上古修行人之通稱惟如來稱為大覺金仙戒經云能得如是行是大仙人道

結使　結謂結縛使謂驅使謂五鈍五利結縛心神驅使流轉三界故

佛法秋晚　無三乘法故云佛法秋晚者末運之際法道凋零也

十種衣財　一憍賒耶衣此云蠶衣二劫貝衣此云木棉花三欽婆羅衣是毛織成如絨褐類四芻摩衣此云麻衣五識摩衣此云粗布衣六扇那衣此是樹名取皮紡織七麻衣麻有青黃赤色多種八翅夷羅衣此云細布九鳩夷羅衣此云細毡十識摩羅半尼衣未見翻譯

菩提種子　種子者能生一切諸佛法故體有二種一當體悲心智心願心二所依體自性圓明妙心

樓至　此翻愛樂

合掌　表心合於道道合於心也
初度五人　陳如十力迦葉是母黨頞鞞跋提俱利
　太子是父黨
迦葉兄弟　謂優樓頻螺伽耶那提三迦葉昔於毗
　婆尸佛時共豎刹柱報爲瓶沙王師有五百弟子
　兩弟共有五百自恃多能不肯歸佛佛現神變師
　徒感伏投佛出家
達摩多　此云能救
寺　嗣也弟子居之承嗣佛道
僧伽藍　此云衆園乃生植之所佛弟子居處則能
　生植道芽聖果福利衆生故
精舍　乃行人精修梵行之處非爲房舍精妙也
金剛淨刹　金剛體最堅利能破萬物表此處精修
　善法能破煩惱惡業也西域凡沙門得道處建旛
　以告四方
寂滅道場　寂五住煩惱滅二種生死得道之場故
　曰道場
本覺　謂衆生心體靈明虛廓等虛空界無處不徧
　即是如來平等法身依此法身說名本覺
始覺　謂衆生本覺心源由無明薰動覺不成覺多
　劫在迷今始覺悟是名始覺始本不二名究竟覺
　即成佛也
阿那律陀　此云如意佛之從弟
菴沒羅果　此云難分別似桃非桃似柰非柰故
常寂光土　即理性土也常即法身寂即般若光即
　解脫土者從佛所居故
尸棄　亦名式棄此云火火有二義一照諸惡不起
　二燒煩惱不生
然燈　梵名提洹竭大論云太子生時身光如燈故
毗婆尸　亦云維衛此翻勝觀
歡喜地　謂菩薩智同佛智理齊佛理徹見大道盡
　佛境界而得法喜登於初地故
等覺　望後妙覺猶有一等超前諸位得稱爲覺
底沙　此云明謂光明徧照也亦云說度說法度人
　也亦名弗沙此云增盛明達勝義也
授記　聖言說與曰授果與心期曰記

轉輪聖王　慈恩云四種輪王威定諸方亦有差別鐵輪獨治南洲奮威始定銅輪治東南二洲震威乃伏銀輪治東西南三洲遣使方降金轉輪王德振四洲望風順化故名聖王也

不捨精進　於法無染曰精念念趣求曰進

四種辯才　展轉無滯曰辯義法詞樂說四法曰才

阿耨菩提　阿者言無無諸垢染故耨者言上三界無比故菩提言知知一切衆生皆有佛性故

轉無上法輪　凡聖之所軌持曰法度入他心令彼得悟曰轉摧碾惑業曰輪下地所不能測故曰無上

著樂所盲　貪於勝妙欲故

無明障蔽　謂煩惱覆心於一切法無所明了故

天中天　諸天歸仰故

聖中聖　三乘尊敬故

三際　先中後也波斯匿王言觀身實相觀佛亦然無前際無中際無後際

莊嚴　戒身清淨定慧莊嚴萬德俱備

稽首　稽留也首頭也以頭至地停留少頃方起以表行人有所稽故

思第一義　眞諦非有俗諦非無不有不無名中道第一義諦

金剛際　際邊也有堅執世界之力故名金剛經云地水火風輪下有金剛輪過去諸佛舍利咸在其中

那由他　千萬億

佛子　以眞慈悲紹隆佛種

五輪　手膝與額

五通　天眼天耳他心宿命神境也天仙神咸具

五道　天人屬善三塗屬惡輪轉相通故名爲道

金剛座　難斷能斷故名金剛謂菩薩處此座斷結成佛故然三世諸佛坐斯成道無少變壞即實相心地也

四攝法　布施愛語利行同事

無見頂相　謂一切人天二乘及與菩薩皆不能見如來頂故

毗尼日用切要香乳記卷下

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律比丘書玉箋記

展鉢

【註】展者。開巾揩鉢也。謂鉢恐有塵。先當開巾揩過。安置几上。以俟食至也。

如來應量器。我今得敷展。願共一切衆。等三輪空寂。

唵。斯麻摩尼莎訶（三遍）

【註】梵語多陀阿伽度。亦名怛闥阿竭。此翻如來。智度論云。佛名如來者。如定光佛等。行六波羅蜜。得成佛道。釋迦文佛亦如是來。故名如來。如定光佛等智。知諸法相。從如中來。釋迦文佛亦如是來。故名如來。而有法報化三身。法身如來者。即無所從來。亦無所去也。報身如來者。即如法自性來成正覺也。化身如來者。即乘如實道來度衆生也。今言如來應量器者。三中應身也。謂此鉢乃世尊躬爲模範也。四分律云。佛在蘇摩國遊行。見彼國中泥土細潤。不惜兜羅綿手。取泥自作鉢坯。授與陶師。燒成此鉢。寶色光澤。圓滿美好。佛聽受持。當知此鉢。爲千佛授受之法器。九十五種外道。悉不知名。唯有我佛如來。示此未曾有法。是知此鉢至尊至貴。我今何緣何幸。得以敷展。爲已受佛戒故。此一句具含無限難遭渴想之意。然敷展大意。非徒自利口體而已。先當發願爲衆。三輪空寂者。能斷金剛經論云。謂布施時。體達施者受者及所施之物。皆悉本空。則能摧碾執著之相。是名三輪體空。一施空。謂能施之人。體達我身本空。既知無我。則無希望福報之心。是名施空。二受空。謂既達無能施之我。則亦無受施之人。是名受空。三施物空。謂資財珍寶等物。已無我人二相。即達一切皆空。又豈有所施可得。是名物空。如是體會。方稱三輪空寂。無住相布施。而契般若之深意也。

受食

【註】領納曰受。即取咽之義。食者。實也。以食實其腹也。能療一切飢虛之總名。而爲助道之正緣。所以經教中說云。身依食住。命托食存。得此飲食。流入五臟。充浹四肢。補氣益肌。身心適悅。堪以進道。故

但不可貪著

集。比丘受食。跏趺而坐。展食巾於膝上。恐飯湯菜羹。墮於袈裟。請鉢時。默念此偈

若見空鉢。當願衆生。究竟清淨。空無煩惱

釋。鉢者。半梵語。略去多羅二字。十誦律云。鉢是恒沙諸佛之標幟。而非廊廟之器。用此皆如來諄諄誡訓。凡受持者。應當珍惜保重。四分律云。如來令諸比丘。以鉢而受食者。有異外道。故外道雙葉爲器。拱手而食。非是僧相福田之狀。故佛制之。梵語梵摩。此云清淨。究竟者。卽研窮之意。在二乘。梵行已立。方名究竟。在菩薩。極至無上菩提。方名究竟也。如持空鉢。當下體會究竟之理。直見法界之量。及自已之量。等於眞空。又見鉢空。而煩惱亦空。又空中而有不空。卽是妙有眞空。非是無知頑空。此中卽達三觀之義。天台智者大師云。若觀心空。則一切法皆空。卽是眞諦。若觀心假。則一切法皆假。卽是俗諦。若觀心中。則一切法皆中。卽是中諦。此之三觀。全由性發。實非修成。故于一心。宛有三用。所謂一心三觀也。若達斯旨。卽事入理。是以空鉢之相。體會實際之理。且不容些子。況有清淨煩惱之跡者乎。華嚴經云。若人欲識佛境界。當淨其意如虛空。故云究竟清淨。從來不與染法相應。故云空無煩惱也

集。梵語鉢多羅。此云應量器。律中佛不聽比丘畜用雜寶銅鐵木石等鉢。大要有二。一泥。二鐵也。僧祇律云。鉢是出家人器。少欲知足。非俗人所宜。十誦律云。鉢是諸佛標誌。不得惡用及洗手撇之。如目五分律云。佛自作鉢坯。以爲後式。又發軫鈔云。應法之器也。謂體色量三者。皆悉與法相應。體有二。泥及鐵也。色者。用蔴子杏仁搗碎塗其內外。竹烟熏治。熏作鳩鴿項色。孔雀色。所熏者。爲何夏天盛物不餿。不染垢膩。有此功用。故當熏治。量者分上中下。若准唐斗。上鉢一斗。中鉢七升半。下鉢五升。故名應器。達觀大師云

釋。譯曇顯爲羣生模範。人天所師。故曰大師。夫鉢之爲器。冥三寶。備六德。何以明其冥三寶。蓋

徵此則僧無所資僧無所資則慧命斷慧命斷則
佛種滅矣備六德者彼其能淸能容能儉能廣能
尊能古則六德之謂也古由佛授
【記】會正記云此是迦葉佛鉢佛入涅槃後龍王請
至宮中供養以待釋迦成道
尊由天獻
【記】會正記云佛成道巳龍王送至海水上四天王
皆欲取之遂化成四鉢令各得一鉢以奉世尊世
尊受巳次第相疊合爲一鉢
廣則普利一切
【記】古云一鉢千家飯孤身萬里遊欲窮生死路乞
化度春秋
儉則過中不食
【記】過中不食者學佛而食也如來處於五中謂降
生中國中夜踰城中夜悟道日中一食所談中道
容則施受精粗而福利平等
【記】如阿那律陀於饑世以一鉢稗飯供養辟支佛
感九十一劫天人之中受如意樂

淸則舉世不忍以穢投之
【記】僧祇律云鉢是出家人器少欲知足非俗人所
宜
如是故吾曹敢不寶重哉盛飯時默念此偈
若見滿鉢當願衆生具足盛滿一切善法
【記】名義云比丘稱乞士者有二義一乞食以資色
身二乞法以資慧命盛者容受物也鉢飯既滿不
可徒生貪饕之想不修梵行當觀飯之來處粒粒
從信施得來一切善法悉從此智種發生故受施
者當梵行具足所施者福果盛滿猶如種子發花
花復爲果滿足菩薩之梵行也西域傳云佛鉢在
乾陀國靑玉色受三斗諸國寶之供養終日華香
不滿則如言滿之故一見滿鉢飯食則期所修善
法一切具足成就圓滿不辜此軀爲載道之器也
集念供養時以右手扶緣左手持鉢齊眉將鉢匙
外向供文照常
【記】將鉢齊眉者有二義故一者我等此形乃無明
業識雜穢所成恐口鼻中氣觸其淨食不堪供佛

菩薩故。二者。衆生情見麤恐分別鉢中飲食。精粗好惡。先起三毒心。故次以右掌倚鉢緣相等。名曰障其麤氣

附供養文孔子侍食於君君祭又蔬菜羹瓜祭必齊今飯前先供禮之大者

記智度論云。食為行道。不為益身。若得食時。先獻三寶。後施四生。行願品云。諸供養中。法供養最。故檀越施來受食之時。先當端身正念。如法供養三寶。華嚴云。設於念念中。供養無量佛。未知真實法。不名為供養。勝思惟經云。不起罪業。不起福業。不起無動業者。是名供養佛。華手經云。若以華香衣食湯藥等。供養諸佛。不名為真供養。如來坐道場所說微妙法。若能修學者。是名真供養。思益經問云。誰能供養佛。佛言。能通達無生際者。文殊般若經中。佛問文殊。汝云何供養佛。文殊答言。若幻人心數滅。我則供養佛。台教云。供養佛者。只是隨順佛語。今順佛教。修三觀。心即為供佛。為破五住得解脫。故即供養法。三諦理和。即供養僧

供養清淨法身毗盧遮那佛

記梵語毗盧遮那。華言遍一切處。謂真如平等性相常然。遍於諸法。身無礙故。經云。遮那妙體遍法界。以為身。梵語佛陀。華言覺者。起信論云。謂心體離念。離念相者。等虛空界。即是如來平等法身。則以無念名之為佛。佛身無為。故曰清淨。法者可軌義。諸乘乘之。而得成佛。由以法為身。故名法身也。經云。法身者。即佛身也。謂法能出佛。故身者。依義體義。法身為報化所依體。故法身為重。故居第一

圓滿報身盧舍那佛

記梵語盧舍那。此云淨滿。謂諸惑無餘。衆德悉具。故亦即圓滿義也。又翻為光明遍照。謂內以智光照真法界。即自報身也。外以慧明照應大機。即他報身也。又云。理智如如。名為自報。相好無盡。名為他報。摩訶衍云。報身者。具勝妙因。受極樂果。自然自在。決定安樂。遠離苦相。故名為報。三覺具圓。名之為佛。華嚴疏云。一自覺。自心本無生滅。故二覺他。覺一切法無不如是。故三覺滿。二覺理圓。稱為滿。故修因感果。名之為報。積聚功德智慧。名之為

身故曰圓滿報身報能顯化故居第二

千百億化身釋迦牟尼佛

■梵語釋迦此云能仁牟尼此云寂默心性無邊含容一切故名能仁心性本寂動靜不干故名寂默又云能仁是悲不住于涅槃寂默是智不住于生死此乃娑婆世界說法之主也千百億化身者言變化之多也今且言三一大化身如梵網云我今盧舍那方坐蓮華臺周帀千華上復現千釋迦一華百億國一國一釋迦接引三賢故二小化身如法華云卽趣波羅奈爲五比丘說接引二乘故三隨類化身謂猿中現猿鹿中現鹿等隨類化現接引一切故譬如千江散影長空止見孤輪萬口傳聲空谷曾無二响應化無窮法身不動亦猶是也無而忽有曰化假聚五蘊爲身旣以現身受純陀供又有別受大衆之供則一應一化也又智與理泯以報合法能起大用隨機普應說法利生故名爲化三身無礙兩足稱尊故名爲佛先報後化故居第三

極樂世界阿彌陀佛

■經云彼土何故名爲極樂其國衆生無有衆苦但受諸樂故名極樂梵語阿彌陀此云無量壽亦云無量光謂彼佛光明及與壽命無有涯故智論云無量有二一者實無量諸聖人所不能量如虛空涅槃衆生性是不可量二者有法可量但力劣者不能量如須彌山大海水斤兩滴數多少諸佛菩薩能知諸天世人所不能知如涅槃經云唯佛與佛其壽無量是也十號俱彰三身圓顯故名爲佛此乃西方教主接引衆生畢西方一佛以例餘九彌陀已成故居第四

當來下生彌勒尊佛

■梵語彌勒漢言慈氏姓也南天竺婆羅門子名阿逸多翻無能勝具足當云慈無能勝以在母胎中卽有慈心故以名族又過去生中遇大慈如來願同此號卽得慈心三昧又昔爲婆羅門時號一切智於八千歲修習慈行悲華經云發願於刀兵劫中擁護衆生是卽慈隆卽世悲臻後劫至極之

慈超出凡小故無能勝神通廣大威德無窮曰佛布袋和尚頌云彌勒眞彌勒化身千百億時時在世間世間人不識觀音玄記云底沙佛時慈氏與釋迦如來同發阿耨多羅三藐三菩提心彌勒多遊俗姓家業捨所習誦所以果在後熟爲龍華教主當來人壽八萬歲時此佛出世三會說法初會度九十六億人二會度九十四億人三會度九十二億人皆證阿羅漢果凡在釋迦牟尼佛法中持戒修行及造福者皆得於龍華會上授記成佛故處處經中佛告彌勒偈言汝所三會人是我先所化九十六億人受我五戒者次是三歸人九十二億者一稱南無佛皆得成佛道此舉補處以例過去該通三世當來下生故居第五

十方三世一切諸佛

【記】十方者東西南北四維上下也過現未來曰三世佛佛皆供曰一切分身無量徧十方剎故曰諸佛若論往古劫海之現在諸佛即今稱爲過去即今現在乃過去之未來亦爲未來之過去所以出息入息一剎那間而成三世又諸佛者謂盡東方過不可說不可說世界不可說不可說諸佛悉皆現前受我供養餘方亦然此乃總結供養一切佛也

大智文殊師利菩薩

【記】大智者揀非用外之智也謂一切諸佛皆依文殊而發心故又善財始見即發大心故慈氏語善財言汝先得見諸善知識聞菩薩行入解脫門皆文殊力也微密經云梵語曼殊室利此云妙吉祥信也楞嚴經說是過去無量阿僧祇劫有佛號龍種上尊王佛央掘經說是現在北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛慈恩上生經疏引經云未來成佛名曰普現佛地經云妙吉祥者一切世間親近供養讚歎故又眞諦云於怨親中平等利益不爲損惱故又生時有十種瑞故正音文殊師利此云妙德智也經云諸佛之母釋迦之師大智獨尊當爲一切菩薩上首大經云了了見佛性猶如妙德等梵語菩提薩埵此云覺有情同佛所證謂之覺

無明未盡謂之情。謂能發起大智大悲。覺自有之佛性。惟智故上求佛果。惟悲故下化衆生。有了悲智方可利生。設無智則佛道難成。設無悲則衆生難度。智悲雙運。故名菩薩。此乃二利之通稱也。文殊具根本智。以信解是成佛根本。故經云。微塵菩薩衆由是成正覺。既信解是成佛根本。受食後自當精進修持。以冀發生定慧也。

大行普賢菩薩

【疏】大行者。揀非權小之行也。萬行之所莊嚴。故稱爲大。供養一切心無厭足。故名爲行。梵語邲輪䟦陀。此云普賢。悲華經云。我行要當勝諸菩薩。寶藏佛言。以是因緣。今更汝字名曰普賢。行無不徧曰普。佑上利下曰賢。以周徧佑利。故名普賢。然行爲修道之首。非行則福慧不能生。施心不能普。六度不能修。衆生不能度。故諸佛菩薩。無有不從行門中出也。然文殊是能起之信解。普賢是所起之萬行。互相融攝。表依信起行。行能顯理故。

大悲觀世音菩薩

【疏】大悲者。專用悲心以化度也。誓願弘深。故稱爲大。尋聲救苦。故名曰悲。梵語阿那婆婁吉低輸。此云觀世音。觀是能觀之智。音即所觀之境。楞嚴經云。此方眞教體。淸淨在音聞。非智不能起行。非行不能興悲。以表受此飲食。願要智悲同運。廣化衆生。故立文殊普賢觀世音也。

諸尊菩薩摩訶薩

【疏】諸尊者。該攝塵方一切菩薩也。如地藏勢至等。衆聖有如是恩德。無量無邊。一切衆生無有過者。故稱曰尊。梵語摩訶薩。此云大菩薩。位登十地等覺以上者。悲智並運。自利利他也。此則總結供養一切僧也。

摩訶般若波羅蜜

【疏】言摩訶者。深大般若。揀非淺小般若也。梵語般若。此云智慧。波羅蜜。此翻到彼岸。生死爲此岸。涅槃爲彼岸。般若是六度萬行之首。波羅蜜是涅槃彼岸之終。諸佛菩薩以般若爲能乘。涅槃爲所乘。依六度法。運諸衆生。出於苦海。到涅槃彼岸也。此

句總結供養一切法也。佛是能說，故先供僧是能傳，故次供法是所說所傳，故後供三寶。一供六道均益，故四恩總報，故未受食前應先稱供也。

粥有十利，饒益行人，果報無邊，究竟常樂（早時念）

記　僧祇律云：佛在舍衛城時，難陀母作食，先飯比丘，後自食，復作釜飯，逼上飯汁自飲，覺身內風除，宿食頓消。由是多水少米合煎，復用胡椒蓽茇調和奉佛，所以佛聽比丘食粥，有十種利故。一資益身軀，顏色豐盛；二補益尫羸，增長氣力；三補養元氣，壽算增益；四清淨柔軟，食則安樂；五滋潤喉吻，論議無礙；六調和通利，風氣蠲除；七溫煖脾胃，宿食消化；八氣無礙滯，辭辨清揚；九適充口腹，肌餒頓除；十喉吻沾潤，渴想隨消。謂粥有如是利益不可思議，果報亦不可思議。其饒益行人，是顯表因；果報常樂，表果。謂施主以十利之粥供養者，必當感證涅槃妙果，而獲常樂我淨四德也。周書云：黃帝始烹穀為粥。魏武帝苦寒行曰：行行日已遠，人馬同時飢，擔囊行取薪，斧冰持作糜。

三德六味，供佛及僧，法界有情，普同供養

記　三德者：一清淨，謂供佛僧之食，常使清潔，無葷穢之氣；二柔軟，謂供佛僧之食，當須柔軟甘和，而無麤澀之味；三如法，謂供佛僧之食，當隨時措辦，制造得宜也。六味者，謂酸、苦、甘、辛、鹹、淡也。涅槃經云：諸優婆塞為供佛及僧，辦諸食具，種種備足，皆是旃檀沉水香薪，八功德水之所成熟，其食甘美，有美德。為供佛者，謂供三世諸佛也。僧有二種：一者菩薩僧，二者比丘僧。供佛未有不供僧也，故曰及。普同者，上至諸佛，中奉賢聖天龍護法，下至一切含靈，無不徧及，故曰普同供養。

若飯食時，當願眾生，禪悅為食，法喜充滿

記　禪悅法喜者，此乃出世五種食中兩法也。故舉嚴疏云：世間之食，但能資益生死之身。修行之人，於世美味，心不貪嗜，常持正念，以禪悅法喜為食，則能長養善根，出離生死，成就菩提，故有出世五種食也。一念食，謂修聖道者常持正念故；二法喜食，謂愛樂大法，資長道種故；三禪悅食，由得定力，

資長慧命。道品圓明。心常喜樂故。四願食。謂不捨梵行。長養一切善根。如世之食。資益身根故。五解脫食。謂離諸業縛。於法自在。長養菩提。故此五種是聖食。第一句偈是凡食。謂米炊熟曰飯。又飯茹噉之義。謂進食之時。作是願言。我今受此段食。資養幻軀。修出世道。願諸衆生。不由胎藏。不假段食。惟得禪悅法喜。二食長養聖根。資持慧命也

出生

〔註〕出生者。當時世尊爲鬼子母等。惱害人民。兇惡無比。故先以威折。後以慈攝。以法食易其口腹。不使生命入其死門。故曰出生。然恐法化不恒。兇惡之輩。仍害生命。乃敕諸弟子。凡修行處。食時先施法食。令滿法喜。故涅槃經云。不施食者。非我弟子

集念舉出生。用匙取飯七粒。麵不過一寸。以左手大拇指捻無名指。作甘露印。默念偈云

法力不思議。慈悲無障礙。七粒遍十方。普施周沙界

集將匙中飯給侍者。送去匙朝裏向。默念呪云

唵。度利益莎訶（三遍。每遍彈指一下）

〔註〕法力者。偈呪觀行力也。不思議者。謂此觀行之力。不可以心思。不可以言論。而能成就不思議之慈悲。以慈故飽滿一切。以悲故拔飢渴苦。障礙者。謂餓鬼有三障。一外障。謂餓鬼常受飢渴。皮肉血脉皆悉枯槁。頭髮蓬亂。其面黯黑。唇口乾焦。常以其舌自舐其面。慞惶馳走。處處求食。所到泉池。便見其水變成膿血。自不欲飲。如是等鬼。由外障礙飲食。是名外障。二內障。謂餓鬼針咽炬口。其腹寬大。縱得飲食。不能噉飲。如是等鬼。由內障礙飲食。是名內障。三無障。謂有餓鬼名猛焰鬘。雖見飲食。無有障礙。然隨所噉之物。皆被燒然。變成火炭。由此因緣。飢渴大苦。是名無障。如上重苦。以慈悲力故。得無障礙。以無障礙故。而能以七粒之飯。化少成多。周遍沙界。令諸鬼神。個個消諸障礙。得沾法味。而得解脫也

大鵬金翅鳥。曠野鬼神衆。羅刹鬼子母。甘露悉充滿

唵。穆帝莎訶（三遍）

〔註〕觀佛三昧經云。金翅鳥王。名曰正音。於衆羽族。

快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食日日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼慞惶求不得安至金剛山從山直下至大水際從水際至風輪際爲風所吹還上金剛如是七返然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨滴如車軸鳥肉消盡唯餘心在心又直下七返如前住金剛山難陀龍王取爲明珠轉輪聖王得爲如意珠若人念佛心亦如是起世經云龍與金翅鳥王皆具胎卵濕化四種樓炭經云四生金翅鳥還食四生龍涅槃經云惟不能食受三歸者華嚴經云此鳥食龍所扇之風若入人眼人眼失明故不來入閻恐損人眼故起世經云大海之北有一大樹名曰居吒奢摩離其樹高一百由旬枝葉偏覆五十由旬此鳥與龍皆依此樹四面而住四面各有宮殿縱廣六百由旬七重垣牆七寶莊嚴卵生鳥王居樹東面欲啖龍時飛上東枝觀大海水乃即飛下翅扇海水自開二百由旬取龍食之此鳥王惟能取卵生龍也胎生鳥王居樹南面欲取龍時飛上南枝令水自開四百由旬取龍食之此惟能取卵胎二種龍也濕生鳥王居樹西面欲取龍時飛上西枝令水自開八百由旬取龍食之此惟能取卵胎濕三種龍也化生鳥王居樹北面欲取龍時飛上北枝令水自開一千六百由旬取龍食之此鳥卵胎濕化四種龍皆能取也於時有化龍子於六齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之啣上須彌山北大鐵樹上高十六萬里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒如來令沙門釋子受食之時先施彼一分以養其命故有此緣也

曠野鬼神衆者大涅槃經云佛告諸比丘我於往昔分衛聚落見樹下有一鬼神名曰曠野純以血肉爲食日啖一人我於爾時爲說種種妙法然彼愚痴不受我教我即化身爲大力鬼動其宮殿使彼迷悶令心不安我遂以慈悲手揩摩其身彼即坐起生善信心我復本相爲說法要受不殺戒其鬼白曰我及眷屬惟仰血肉爲食今受戒已云何

存活。佛言。今敕弟子。隨修行處。食時先施一分。令汝等飽滿。若不出生。非佛弟子。故有此緣也　鬼子母者。羅剎中之巨擘也。梵語羅剎。此云速疾鬼。阿含經云。此母先身是牧牛人婦。因有不如意事。起嗔恚心。發願食王舍城中。所有諸人男女。因其惡願。捨身隨生藥叉之內。而有千子。皆為鬼王。統數萬鬼。五百在天上。常嬈亂諸天。五百在世間。常嬈亂國界人民。日日噉王舍城中諸人男女。時彼城人。皆言為賊將去。護城善神告曰。汝等男女。非賊偷去。乃歡喜藥叉取而食之。諸人答曰。若取我等男女食者。乃為怨賊。何名歡喜。是故梵語訶底利母。此云怨賊。即諸天中鬼子母天是也。王舍城人白佛求救。佛遂藏其稚子。名曰愛兒。此母天上人間。處處求覓不得。後遇增長天王。指指佛所。佛言。汝憐愛兒乎。汝有千子。一尚見憐。況復餘人。一二而已。汝復食之。其苦何如。世尊說法化導。遂攝鉢還之。令受三歸五戒。得須陀洹。住佛精舍。撫子息者。求子得子。有疾病者。禱之則安。故為鬼王母

由受佛戒。亦呼千子。同依佛所。聞法化導。不惱天人。其母白佛言。既受戒已。我及子眾。今何食耶。佛言。苾芻凡受食時。先出一分。令汝等充足飽滿。故西乾諸剎。或於門屋處。或於食廚邊。設一小桌。安一盆器。塑畫母形。攜一子於其膝下。大眾受食之時。施其一分。令彼脫離飢渴之苦。此是西天竺國出生之軌則也。以是觀之。各各出生。元非正制。但令侍者送食。眾持偈咒。施心普矣。原重於法。不在食之多少。若在道行。或分衛處。及施主家。上座出生。下座送食。餘持偈咒。理則如然。若獨分衛。當須自出。其意明矣。已上三緣。如是暴橫見佛威神。不動聲色。而能降伏。然恐其暴惡習氣未盡。故先以甘露妙法。滌其心胸。後以飯食。令充足飽滿也。如上二偈。本於涅槃。天傳二典。故句異而義同。凡出生時須合持誦

集。今時每見以指印表噞須彌山。將食周繞數次。或復繞覓翻轉手印。種種做作。覈考經律。不出典章。全失威儀。若論理。唯左手結印。右手出食口中

默誦偈呪。是其正也。按南海寄歸傳云。西域僧眾赴供。受食處上設一聖僧座。邊傍設一小桌。安一盆器。供鬼子母。凡行食時。先供聖僧。次供現前大眾。後供鬼子母食。無有各各出生之制。今順東土古儀。雖各各出生。但不可種種做作也

侍者送食

【註】侍者。乃近承之人。送食。是奉師之教。設或師自往者。眾必齊起。反令驚動。以致不安。故令侍者代送也

汝等鬼神眾。我今施汝供。此食遍十方。一切鬼神共

唵穆力陵莎訶（三遍）

【註】汝等者。謂指上神畜三種。直呼其名而施彼法食也。婆沙云。鬼者畏也。虛怯多畏。故又希求名鬼。謂恒從他人希求飲食。以活性命。故而有三種。一謂罪業極重者。積劫不聞水漿之名。二但伺求人間蕩滌膿血糞穢而食。三時或一飽。謂作惡眾生。由慳貪故。生於此道。神者能也。大力能移山填海。小力能隱顯變化。又氣伸者為神。屈者為鬼。故曰鬼神。槃而施之曰眾。我今施汝供者。謂正當比丘受食。未嘗嚼嚥之時。以此清淨妙供。施與彼。故此食遍十方。一切鬼神共者。鬼神以觸為食。謂諸鬼神等各散十方。而此呪食能遍十方。令鬼神共觸氣分。以表佛慈平等。皆得平等法味也　感通傳云。昔南山大師住世化導。不食人間飲饌二十餘年。常受天供。一日師問天人曰。貧道修行何德。敢勞尊天送供。天人答曰。我師昔為沙彌時。每於出食施諸有情。我等咸霑法食之味。皆令得脫苦趣。遂感天身。是故常感大師法乳之恩。濟度我等。今來酬報。斯乃宣祖道德之所致耳。由是觀之。學道之人。凡所作一切行。皆回向法界一切眾生。同成覺道。斯乃菩薩行。其功德不可思議也。侍者送食回。候維那唱僧跋。鳴磬一聲。方歸本位

僧跋

【註】僧跋者。即等供之唱法也。梵摩難國王經云。梵摩難王太子名均鄰儒。出家得道。王時不知。每往供養。異於眾僧。佛知王用恩愛。故告言。一切眾生。

皆我親匃夫欲施者皆當平等不問大小佛勑阿難臨飯唱僧跋令衆僧飯皆平等寄歸傳云三鉢羅佉多此云善至或是密語能除毒故義如後釋
佛制比丘食存五觀散心雜話信施難消大衆聞磬聲各正念

記佛制者猶奉王勅也十誦序云尸利仇多疑佛有一切智乃計毒食舍內作大火坑令無烟焰以沙覆上敷不織床自言若佛有智當不赴請佛以應度默允乃語阿難令諸比丘莫先行如來領諸比丘入於彼舍火坑中化生蓮花佛與比丘皆行花上其不織床皆成完床尸利感化白佛此食雜不堪供佛言但施食之無病佛告阿難宣令未唱呪願不得先食唱已食皆甘美佛還作法從今未唱呪願不得食也食存五觀辯著下文散心雜話乃至各正念者此遮佛告阿難宣令之意以警比丘常修正觀乃可受食若不修觀散心雜話而食者則信施難消也古云施主一粒米重如須彌山若還不了道披毛戴角還難消二字甚于尸利仇多毒藥也是故叢林至今遵佛道敎將受食時擊磬宣偈令諸比丘於磬中各存正念正念者如理而念名爲正念卽念慧也謂沉掉有無等不動謂不動正念也梵網經云寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食信心檀越百味飲食五燈云提婆尊者得法後至迦毗羅國有長者名梵摩淨德一日園樹生耳如菌味甚甘美唯長者與第二子羅睺羅多取食取已隨長餘親屬皆不能見祖知其宿因遂至其家長者問其故祖曰汝曾供一比丘否然此比丘道眼未明浪霑信施故報爲木菌惟汝與子精勤供養故得享之又問長者年多少曰七十九祖說偈曰學道不通理轉身還信施汝年八十一此樹不生耳後如其記

集律中佛制衆僧受食唱僧跋者因外道請佛及僧密下毒藥於食中故令諸比丘一齊唱云三跋羅伽多所有毒藥皆變爲上妙美味衆食安樂免其毒害言僧跋者僧卽受食之僧衆跋卽所唱之

秘呪也。梵語三跋羅伽多。此云等供。謂衆僧食皆平等故。又云善至。謂供具善成。食時復至。故今此方唱五觀。令衆一心受食。而爲僧跋者。一則無有外道毒害。故二則令人慚愧受食。故是以雖非正制。東夏通行

舉鉢

圜既聞唱讚策文。及磬聲已。卽當以左手持鉢。右手扶緣。一舉。默持此偈呪

執持應器。當願衆生。成就法器。受天人供。

唵。枳哩枳哩。嚩日囉。吽泛吒。三遍。捧鉢當胸受食

圜執持者。手捧也。梵語鉢多羅。此云應量器。謂體色量三。與法相應。名爲應器。體雖許泥鐵。惟重於瓦。善見律云。三乘聖人。皆執持瓦鉢。乞食資生。以四海爲家。故名比丘。色惟聽熏作鴿項色。不許青黃綠白及彩畫雜色。故量則雖有上中下三等。佛制令隨身分量。故三者之中。有不如法。便非應器也。執持應器。必誦呪偈。回向衆生。卽體是法。本求成就。故成就法器一句。而空假中備矣。乃至制度之法。三匙五觀之意。皆出於應量。則諸法無不具足也。四分受戒犍度云。世尊昔日於菩提樹下。初成佛時。有二賈客。將蜜麨奉佛。世尊作是念。過去諸佛。以鉢受食。是時四大天王。各以石鉢疾獻世尊。如來復作念云。若于一人邊受者。餘則有恨。我今四鉢總受。次第相重。安左掌中。以右手按下。佛神力故。合成一鉢。故云成就法器。受天人供也。故律中不聽比丘畜石鉢。若畜犯偷蘭遮。若不知如是應量之法。卽滴水難消。況天人供耶。一正受食時。應具威儀。僧祇律云。比丘受食。當如雪山衆王食法。食入口已。以鼻作後口分齊。前食咽已。纔內後團。不得大。不得小。當可口食。上座當徐徐食。不得速食竟。住看令年少比丘。狼狽食不飽。若麨團大。當手中分。令可口。餅亦如是。受食時不得令一粒落地。若食薄粥羹飲。不得喻使作聲。當徐徐咽。根本律云。不彈舌食。不嚼嗉食。不訶氣食。不吹氣食。不得振手食。廣如律中

三匙有節

記節者度也謂受過三匙飯或用箸或以匙取羹而食也然初不停于二終不至于四而必以三者何也表願斷貪嗔痴三毒及顯三聚淨戒故智度論云食爲行道之本正受食時須作三願

初匙願斷一切惡

記願斷一切惡者謂無惡不斷天台云有界內界外惡即見思塵沙無明等惑是也初下匙時當願此生所有身口意三業及一切不善之法悉令斷盡也

二匙願修一切善

記願修一切善者謂無善不修次下匙時當願此生所有一切善法悉令勤修即如來所說戒定慧三學幷三十七品助道等法乃至百千三昧無量法門是也

三匙誓度一切衆生

記誓度一切衆生者謂無一衆生不度如阿難發願如一衆生未成佛終不於此取泥洹也次下匙時當作是願此生所修善根回施一切衆生共成佛道前二匙是自利此正當利他即四弘誓願也集如是行者承此呪願力勝河沙七寶百味飲食供養諸佛菩薩賢聖僧也

記此三願心本起信論文云一者直心正念眞如法二者深心樂集諸善行三者悲心欲拔衆生苦亦即三方便一能止方便止一切惡法二發起方便發一切善根三大願方便願度一切衆生語云三心未盡滴水難消夫是之謂歟

五觀無違

記無違者理事無礙也謂觀中即事即理諦思融會故若學道人受食不存正念如牛噉草何殊故懶菴禪師曰十方僧物重如山萬劫千生豈易還金口共談人未信他年爭免鐵城關又曰人身難得好思量頭角生時歲月長堪笑貪他一粒米等閑失却半年糧由此觀之三學不修彼食所墮可不愼歟

一計功多少量彼來處

記計功多少者謂想此一鉢之飯非是等閑推其

原本自從種植收穫農夫胼晴較雨乾旱水澇鋤
鋤犂耘以至淘炊等作夫流汗合集食少汗多功
重如是古云鋤禾正當午汗滴禾下土誰知盤中
飧粒粒皆辛苦故律云一米百工是也入口即成
不淨頃刻變爲屎尿惡不欲見我若貪著當墮地
獄吞熱鐵丸出爲畜生償他宿債如是觀已心生
厭離方堪受食量彼來處者僧祇律云皆是信心
檀越減損口腹爲求福故布施我等所謂檀信脂
膏行人血汗若無修行粒米難消故文殊問經云
菩薩若無思惟即飯亦不應受凡受食時當作此
觀

二忖己德行全缺應供

記忖計度也謂計度己之德行全缺也若果勤修
三學化導衆生具此二利之德名之爲全方堪應
供若不具者名之爲缺則不宜受故毗尼母論云
若不誦經坐禪營三寶事及不持戒受他信施爲
施所墮又云斷三界見思惑盡證阿羅漢果方爲
全應供若初二三果已來皆名缺應供也然德行
雖全猶須觀法方消信施故天台云不問乞食衆
食皆須作觀若不入觀即躙生死所謂學道不通
理也全既如此況缺者耶凡受食時當作此觀

三防心離過貪等爲宗

記防心離過貪等爲宗者以貪嗔痴三毒是一切
衆生生死根本造業因緣謂此心具足無量無邊
煩惱之過患而貪嗔痴是其根本故曰爲宗宗者
主也故彌勒問經云一切惡法皆從貪嗔痴起我
等爲道捨家應當謹愼防之根本若遣諸惡遠離
故於美味不起貪想於粗食不起嗔恚於不粗不
美食不起痴心凡受食時當作此觀

四正事良藥爲療形枯

記正事良藥爲療形枯者謂吾人四大成身常爲
飢渴所病苟非飲食則形枯色顇無由進修道業
是以飲食爲資身治病之良藥修行進道之機關
如有貪著則反成沉痾矣阿育王經云優波笈多
以一器盛滿乳糜又以一空器並置一貪食比丘
前語言汝可待冷稍稍飲之而比丘貪食心重便

吹使冷乃幷食之笈多曰乳糜雖冷汝心故熱復須冷之當以不淨觀爲水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟即便吐出滿於空器笈多曰汝可更食比丘曰不淨何可復食笈多曰汝觀一切法猶如涕吐因爲說法比丘精進思惟觀察得阿羅漢果凡受食時當作此觀

五爲成道業應受此食

記爲成道業應受此食者謂出家人無爲無欲清淨自守隨緣飲啄以資形命爲修三乘道業故不食則形羸色變道業難成今因成就道業故受此食苟不修道則粒米難消慈恩云爲成道故施將來道業未成爭消得可見飲食是助道正緣所以受之若自知道業未成切須深生慚愧故行護云所食須生慚愧當作觀法摩得勒伽論云若得食時口口作念若不如是用心使名虛消信施凡受食時當作此觀

集一計功多少智度論云此食墾植收穫舂磨淘汰炊煮及成功用甚多蟲彼來處僧祇律云施主減其妻子之分求福故施凡受食時當作此觀二忖己德行全缺應供毗尼母律云若不坐禪誦經營三寶事及不持戒受人信施爲財所墮則不宜受食德行若全則可應供受食凡受食時當作此觀三防心離過貪等爲宗明了論疏云出家先須防心三過謂於上味食起貪下味食起瞋中味食起癡以此不知慚愧墮三惡道凡受食時當作此觀四正事良藥爲療形枯謂飢渴爲主病四百四病爲客病故須以食爲醫藥用資其身凡受食時當作此觀四百四病者人身假地水火風四大所成一大不調則生百一種病四大共成四百四病五爲成道業應受此食謂不食則飢渴病生道業何成增一阿含經云多食致苦患少食氣力衰處中而食者如秤無高下凡受食時當作此觀

記此五觀道本遺教經文云受諸飲食當如服藥四觀義也次云於好於惡勿生增減三觀義也三云趣得支身以除飢渴五觀義也四云受人供養趣自除惱二觀義也五云無得多求壞其善心一

觀義也古德云五觀若存千金易化所以和尚廣引經論以發明也

洗鉢

記 洗者蕩滌其膩屑也謂受食已畢應當如法滌器若論西土洗法必須灰泥皂莢蘅摩艸等方除油膩謂彼處食多乳酪酥油故此方但啖米飯只須滾水洗之即潔矣

以此洗鉢水 如天甘露味 施與諸鬼神 悉皆獲飽滿

唵摩休囉悉莎訶三遍

記 梵語蘇嚕巴此云水而喻甘露者蓋謂比丘以水洗鉢滌時加持偈呪其法力之功不可思議以此法水普濟羣生令其善芽增長罪垢蕩除離生死之熱惱除貪愛之枯竭成就菩提超登覺岸是以喻如不死妙藥也世人但知施食之利最多而不知此施水之功逾勝謂餓鬼咽喉爛然見水不能得飲惟此呪水飲之咸得清涼而脫苦趣是故洗鉢之時加持偈呪願力以水施與如天甘露能令鬼神不飢渴故去水已復應展故不展而水不能乾內恐濕氣外恐招塵故須展也經律異相云有阿羅漢常入龍宮應供食還以鉢受沙彌洗鉢中有殘飯數粒沙彌嗅之大香食之甚美便作方法入師繩床下兩手捉腳其師至時繩床俱入龍宮龍言此未得道何以將來沙彌食鉢粒故五雲志逢禪師一日入普賢殿中晏坐倏有神跪於前師問誰曰護戒神師曰吾有何愆耶神曰洗鉢水師每傾棄非所宜也師從此後盡飲之即成脾疾十載方愈

結齋

記 結者收歸也檀越爲生善故設齋供養衆僧齋供既畢仗呪力加護二偈功能結其齋法令不散失自他兩利二施無窮故云結齋先念準提呪者願所求如意也

所謂布施者 必獲其利益 若爲樂故施 後必得安樂

記 運心普徧爲之布輟已惠人爲之施月燈三昧經云布施乃破慳貪之前陣入正道之初門四分云此乃如來成道於菩提樹下最初受二賈客蜜

嚫之回向偈今時結齋所以念之然受者雖無如
來德行仗佛願力必令施者得安樂也律云施者
凡所供養必有願求或求生天享福或求解脫輪
迴或求長壽安樂或求寂滅涅槃受者當於三寶
前宣達其願故如來受食已即說此偈回向所謂
何心施者隨因感果必得其中如願也有惠身心
曰利所求滿願曰益以福田植種非僧不能故上
二句明感下二句顯應遠離生死曰安不受諸有
曰樂所謂端坐受供養施主蒙安樂故云若爲樂
故施後必得安樂也

飯食已訖當願衆生所作皆辦具諸佛法

釋 終止爲訖訖者盡也謂受食洗鉢已正當施法
之時也若不發願回向則前三匙五觀皆爲剩語
有始無終是故當願一切衆生究竟一切事也所
作皆辦者約事而言佛世比丘受食竟收衣鉢洗
足已敷座而坐或坐禪或修觀增其三學故略言
觀行已周厨務行堂已畢惟勤佛道無別事故至
於人理深談豈易言哉二乘祗斷見思惑菩薩將
盡無明尚未名皆辦惟佛五住究盡二死永忘可
稱皆辦也然世人食已非奔走塵務則增長睡眠
故今願回向佛道故云所作皆辦具諸佛法也佛
法總具自然所作皆辦所作皆辦無有不具諸佛
法也

受嚫

釋 上古檀越飯僧先以布氈襯其座齋已送襯作
衣故親從衣後以銀錢代布故親從貝謂飯僧不
足以盡敬而加贈之以物表禮節慇懃之至於時
祝誦

財法二施等無差別檀波羅蜜具足圓滿

釋 養命之源曰財契悟心地曰法施者散與也婆
須蜜論云作檀嚫此云財施解言報施之法曰達
嚫導引福田亦曰達嚫字或從口西域記正言達
嚫拏者右也或云馱器尼以右手受人所施爲其
生福故財法二施等無差別者謂檀信以財施比
丘以法施二種功德較量無有優劣故云等無差
別檀者華言施波羅蜜此翻事究竟菩薩爲衆生

◆演疏隨

偏修一切事行圓滿故今之所施本欲圓滿檀波羅蜜也即所謂財施無盡法施無盡福德亦無有盡故云具足圓滿也

取楊枝

記手捉曰取楊枝者梳齒之木也白玉蟾記云太微空中箕宿之精化而爲柳垂垂裊裊於淡雲疎雨之間古之所隱於柳者蓋欲彰其溫柔謙遜之志也寄歸傳云梵語憚哆家瑟詑憚哆譯之爲齒家瑟詑即是其木豈容不識齒木名作楊枝西國柳樹全稀譯者輒傳斯號佛齒木樹實非楊枝那爛陀寺目自親觀其齒木大如小指大木破用小條截爲近山莊者則柞條葛蔓爲先處平疇者乃楮桃槐柳隨意預收備擬無令闕少三千威儀云用楊柳有三事一者斷當如度二者破當如法三者嚼頭不得過三分旨斷當如度者齒木有三種長者十二指短者六指二內名中集律中名曰齒木楊有四種皆可梳齒也一白楊葉圓二靑楊葉長三赤楊霜降葉赤四黃楊木性堅緻難長今咸以柳條當楊枝柳條垂下乃小楊也若無柳處將何梳齒須知一切木皆可梳齒皆名齒木但取性和有苦味者嚼之不獨爲柳木一種也

手執楊枝當願衆生皆得妙法究竟淸淨

唵薩吧嚩述答薩哩吧答哩嘛薩吧嚩述怛唦唵嚩莎訶（後淨法界咒持二十一遍）

記手執楊枝者謂食罷之時當去穢以究佛法也菩薩百無所思一切天人覓其起處不得忽然機境相逢乃見入事入理之無窮是故菩薩纔舉楊枝便願一切衆生於禮拜持誦觀心閱教皆得悟入妙法究竟妙法無他直願一切衆生淸淨而已以今生持戒淸淨爲因則當來究竟淸淨爲果蓋楊枝質性溫柔滋味淸涼故取其義爲喩也故華嚴疏云楊枝五利是曰俗法

嚼楊枝

記嚼者咀嚼也謂手握楊枝以齒碎嚼也法苑云垂楊細柳絲幹新條去熱涮口發幽蘭淨齒則氣

含優鉢

嚼楊枝時當願衆生其心調淨噬諸煩惱

唵阿暮伽彌摩隸爾嚩迦囉僧輸馱你鉢頭摩俱摩囉爾嚩僧輸馱耶陀囉陀囉素彌麼啤莎嚩訶（咒持三遍）

記嚼楊枝時者謂受食已卽當梳齒不得延挨過也律云除律岩在卽不成齋誦經聽法受禮禮他並皆得罪謂淨穢相參故其楊枝味苦澀嚼之則有益身心菩薩爲願一切衆生調伏煩惱更無別事惟示堅忍之法除其煩惱亦如飲楊枝苦味而消除煩熱也其心調淨噬諸煩惱者謂眞如心體本自淸淨但爲無明所蔽妙淨明心不能得顯今用戒力以調伏之則淨明獨露其諸煩惱惑業自消除如楊枝噬斷而永不復續矣

集凡嚼楊枝時須令遜盡然後以水漱之不得含水同梳其嚼楊枝有五種利益一口不苦二口不臭三除風四除熱五除痰癊若用殘者當棄屛處不得擲大衆行坐之所

漱口

記漱者以水漱滌口中膩滑令淨以便說法禮敬無礙于事理也

漱口連心淨吻水百花香三業恒淸淨同佛往西方

唵憨唵罕莎訶（三遍）

記漱口連心淨者謂食時菜甲遺于胅間久之作氣故食畢嚼齒木已必須漱口滌其渣滓令淨盡無遺以事推理匪止口淨亦象心淨矣吻擬含也百花香者乃表因果齊彰也此言當含水于口內百花香噴於口外正喻持戒堅眞心體淸淨則戒香自當馥郁也三業恒淸淨同佛往西方者謂身語意業既然淸淨則兩乘戒體自閑淨戒爲因淨土爲果便同諸佛無二無別西方極樂彈指可超三界自不漏落矣

出錫杖

記出者謂從內取出行持也錫者八義彰名謂能輕煩惱明佛法出三界而不迴悟正法而頓醒斷我慢疏三毒採取戒定慧寶成就無上菩提故名

爲錫杖者。扶也。依也。謂依杖行持。能扶我出離三界。故四鈷十二環。是釋迦牟尼佛杖。兩鈷十二環。是迦葉佛杖。又大小兩乘。用各不同。制亦是別也。梵語隙棄羅。此云錫杖。乃三世諸佛所持。以彰智行功德。淨除煩惱業障。比丘每日早食竟。留木屑。須禮佛出杖。若有白衣及沙彌。令彼授與。若無。禮佛三拜。起已自取持出。向東拭塵。如法作觀。其觀行威儀。廣詳錫杖經中。手取杖時。默誦此偈呪

執持錫杖。當願衆生。設大施會。示如實道

唵那㗚嚌那㗚𠷈。那栗吒鉢底。那㗚帝娜夜鉢𡁠吽癸吒（三遍）

記執持者。手擧也。有其二義。一執爲行道之儀。二振以乞食。故擧所以發相似之願。無依之道。是眞道也。向無餘法。眞涅槃也。故經云。如是杖者。乃聖人之幖幟。賢士之明記。趣道法之正幢。建念義之志。具斯四義。故名錫杖。良以法依心建。教對機談。沙門之法。解空得道。執持錫杖。醒悟世間一切衆生。故當先發願也。設大施會。示如實道者。即事明理。就實開權。是以建大法幢。開闡人天正路。關閉諸惡道門。令法界衆生。不入迷途。顯示一眞實相之理。以如如之智。契如如之理。智理一如。契合中道之理。故云設大施會。示如實道也。

敷單坐禪

記敷者。鋪飾也。梵語禪那。華言靜慮。乃寂照不二之義。謂內心不染外境。不牽息諸緣。而常安。見一心而證道。故云禪那。

若敷床座。當願衆生。開敷善法。見眞實相

記展開坐具曰敷。能裝載身形曰床。三尺五尺爲榻。八尺曰床。有繩床。有木床。各有五種。謂旋脚。直脚。曲脚。無脚。入陛是也。座者。榻也。學道之人。於上跏趺。息心定慮。究明大事之所也。下二句就事顯理。謂此幻殼。久被無明封固。何能得顯眞理。必以戒爲基本。於此坐禪習定。則妄心斷絕。智慧現前。所謂迷雲散於長空。清珠投於濁水。開無明之愛網。見一乘之實相。又云。心目有用。故名爲開。謂初破無明。開如來藏。見實相理。如日出暗滅。故云開

敷善法。見眞實相也。然此實相卽諸佛本源心地異名。以其離一切相。卽一切法。超諸戲論。不可破壞。無相不相。故名實相

正身端坐。當願衆生。坐菩提座。心無所著

唵嚩則囉。阿尼鉢囉尼邑多耶莎訶

記正身端坐者。形端表正也。此是身儀。謂閉目澄心。兩手相交而重沓也。儀容挺特。形若孤松。故云正身。身正則心正。禪波羅蜜具出坐法。若半跏。以左厭右。牽來近身。與左右髀齊。若全跏。更跏右以厭左。如龍蟠結。周正其身。手以右厭左。置右脚上。亦令近身。當心安置。古往諸佛及弟子。衆盡行此法。非世受用法。不與外道共。能破魔軍及煩惱。故內以回觀。更加讀誦。如膏助火也。菩提者。華言覺道。座者。自悟本有空王之座也。此座人人本具。故曰當願。如蓮華不染。故曰無著。華嚴經云。菩提心者。猶如種子。能生一切諸佛法。故其下有一百十八種喩。無由出此一偈也。又菩提者。謂外修觀行。內明理智。萬緣俱寂。一心向道也。而云爲座者。以菩提乃所證之理。故經云。衆生心水淨。菩提影現中。又心無所著者。卽是心行處滅。心不著。故諸法不生。必離言說。故法華云。諸法空爲座是也。又云轉煩惱而爲菩提。謂修諸功德。頓超諸有。識情垢淨。則無明斷盡。眞理自現。圓覺經云。無礙淸淨慧皆從禪定生。是知超凡入聖。必假淨緣。坐脫立亡。須憑定力。一生取辦。尙恐蹉跎。況乃遷延。將何敵業。智度論云。見畫跏趺坐。魔王尙驚怖。何況入道人。端身不傾動。又爲正觀五種因緣。故結跏趺坐。一由此晏坐。身心攝斂。速發輕安。最爲勝故。二由此晏坐。能生時久。不令身心速疲極故。三由此晏坐。是不共法。他道他論。皆無有故。四由此晏坐。形相嚴淨。令他見已。極敬信故。五由此晏坐。佛佛弟子共所開許。一切賢聖所稱贊故

睡眠

記義如前釋。睡眠之時。合掌面向西。觀念佛十聲。或千百聲已。方誦此偈

以時寢息。當願衆生。身得安隱。心無動亂

【證】經律通制出家弟子初夜後夜精勤佛道中夜歇息免致過勞之患如日出而作日入而息也若宰予晝寢非時也釋子大事未明所作未辦覷求心未歇非時也亦有身安而心未安亦曰非時寢息者眠臥也若大事已明所作已辦覷求已歇身心俱安故曰安隱乃相應以時也今世人但知晝以日爲恩而不知夜以月爲德月爲德者如華嚴婆珊婆演底主夜神云一切衆生臨於昏夜若無主夜神衛護則爲野干魑魅擾亂不得安隱眠息以得夜神衛護之恩能令衆生至於安隱不動之地安息無夢之鄉可見菩薩行住坐臥皆度脫衆生故吾人眠臥之時即當發願度生也身得安隱心無亂動者心定則身定思多則夢多故曰亂動謂仗此法力而得遠離顛倒夢想寤寐一如也當觀自心如月輪圓滿清淨於月輪中觀想梵書阿字光明朗耀此乃是西域字種阿者無生義想諸行無常終歸磨滅能作所作一切皆空猶如夢幻空無有生便是安隱身心之大義也普見律云臨欲睡時應先念佛念法念僧念戒念施念無常於六念中一一念之

【集】觀想爪字論一氣持二十一遍然後臥臥須右脇名吉祥睡不得仰臥覆臥及左脇臥不得脫裏衣小衣臥當須憶念本參

取水

【證】除蓋障菩薩所問經云夫水之爲德本體清淨澄滿凝寂尤能滋長萬物滌除衆垢炎熱遇之而清涼枯竭飲之而沃潤取者汲也謂汲溝澗河池井潭等水也須諦視有蟲無蟲以密羅濾過方用緇門警訓云物雖輕小所爲極大出家慈濟厥意在茲會正記云出家人修慈爲本慈能與樂無殺爲先物類雖微保命無異

【集】梵語鉢里薩羅伐拏此云濾水羅律中諸比丘聞佛制戒已不知作濾水羅佛聽如杓形若三角若作宏埽若作濾瓶若患蟲出聽安沙在囊中不應棄陸地還安著水中會正記云若作囊須用細熟絹爲上若無細絹細棉布亦可僧祇律云看水

時不應以天眼看。亦不得使肉眼人看。乃至能見掌中細文者得看。不得太速。不得太久。當如大象一迴頭。若水中蟲極微細者。不得就用洗手面。皮大小行。緇門警訓云。濾囊乃行慈之具。濟物之緣。大行由是而生。至道因茲而尅。凡取水時。誦此諸佛德名。偈呪功德。無涯可謂。眞持戒者

若見流水。當願衆生。得善意欲。洗除惑垢

疏眼根發識曰見。源頭活水曰流。然其性相不二。動靜一源。若無源之水不流。即是死水。流得其源。則澄之不淸。擾之不濁。而能旋香海。載須彌。恩沛三有。澤及萬靈。而不自伐爲功。會得法源。則在塵不染。煩惱不侵。而能迴戒海。載涅槃。量同法界。等濟四生。亦無自强爲善。故三賢十聖贊之不及。凡夫肉眼。雖能窺其大用哉。今此偈文全在發明見字。若見不徹。云何爲彼當願。云何爲彼滌惑耶。若見者。謂所見之水。情狀不一。故如人見之淸涼可悅。餓鬼見之流變爲血。魚龍見之。謂是宮殿。溺者見之。謂是死窟。究竟水尙强名。何況有如上等見。皆是衆生業力所感。故華嚴經云。阿修羅宮雨刀杖。三十三天雨摩尼。而閻浮提中雨淸水是也。得善意欲者。謂願所求如我意也。非爲情欲之欲。若是情欲。即是惑垢。便從煩惱堆中。擘不開也。欲者是樂欲。即從心所欲也。成實論云。心有所須。是名爲欲。欲爲法本。以欲求故。得一切法。毗尼母論云。如佛翹勤不倦。故名求法根本。又當作願字看。謂心中願樂洗除無始以來情欲之惑垢也。然惑垢即煩惱之別名。謂惑亂心田。生諸染垢。上文是菩薩當願。意欲是衆生當願。其猶啐啄同時。若菩薩發願度衆生。而衆生不發願出離者。菩薩雖有願亦無如之何也

南無歡喜莊嚴王佛

疏南無此云歸依。謂起誠敬心。發救護力。望佛救護衆生也。如涅槃經云。阿闍世王雖有逆罪。應入地獄。以誠心向佛。其罪即滅。故云救護力。歡喜莊嚴王者。謂此如來因中所修諸行。以歡喜心教化衆生。離諸嗔恚煩惱。故於果上感斯嘉號。佛者覺

義謂此覺體聖凡同具逢動不無背覺合塵名爲顛倒故須念佛背塵合覺號曰明悟故須度生迷悟性空覺體常妙無欠無餘是名爲佛

南無寶髻如來

記寶髻者亦名寶勝謂此如來智無與等超出一切最勝最尊故加頂髻之喻如來者十號中之首稱也離倒名如出纏名來衆生在纏之因含攝出纏之果故名如來金光明經云此佛往昔修菩薩行時作是誓願於十方世界所有衆生臨命終時聞我名者命終之後得生三十三天故有是稱也

南無無量勝王佛

記無量勝王者謂此如來功德智慧猶如虛空甚深廣大無量無邊不可稱數不可窮盡故名無量勝王也獨稱此三如來者謂此三如來於因地中護生之念偏強雖然佛佛以慈爲本各有本願不同如觀音聞聲救苦地藏度盡衆生彌陀接引往生者也今稱此三如來者以望隨緣赴感救護衆生也故比丘作處有泉池所用木牌寫三佛號豎置水中以便明也

唵嚩悉波羅摩尼莎婆訶（佛號及呪皆三遍）

若見大河 當願衆生 得預法流 入佛智海

記極目無涯曰大流通地脈曰河西域有五大河謂殑伽河琰母河薩羅瑜河阿布羅伐底河莫熙河也此方禹疏九河而注諸海謂徒駭河太史河馬頰河覆釜河湖蘇河簡河鉤盤河鬲津河也今持此偈不惟大河但見入海之河即當發願也得預法流入佛智海者謂修道之人斷妄證眞有少分相應若約位分正當初信地也故云得預法流楞嚴經云欲習初乾未與如來法流水接名乾慧地佛智者不可以智知不可以識識縱是舍利弗智慧中第一盡思共度量不能測佛智故云如海今見大河當願一切衆生得預法流不退而直入如來妙覺果海也

若見橋道 當願衆生 廣度一切 猶如橋梁

記以此接彼曰橋往來經過曰道乃河湖水中之梁也竹木磚石皆可爲之如或見者即當發願度

生以暢菩薩利濟有情之本懷即衆生無邊誓願度也然橋梁有限誓願無邊故云廣度一切接引衆生無有疲厭故云猶如橋梁也

浴佛

記以香湯灌佛形像曰浴灌佛形像經云佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生其去家學道及得佛道乃至般泥洹時皆用四月八日所以在此時者爲春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時以示天下人今日諸賢雖有好心念釋迦佛恩德者以香花淨水浴佛形像求第一福諸天鬼神所證明如大慈禪師云今朝正是四月八淨飯王宮生悉達九龍吐水天色昏一步七蓮從地發具浴佛禮儀如彼經說

我今灌浴諸如來(長老作梵。舉第一句大衆齊聲同音和之下三句同)淨智莊嚴功德聚五濁衆生令離垢同證如來淨法身

記普曜經云菩薩生時九龍在空降微細雨不冷不熱浴菩薩身我今者指浴佛之時言今而稽古所以遵佛佛灌頂之浴式也今以香湯而沐金軀表清淨心供養故如來法身皆同言浴釋迦佛像即浴十方諸佛形像故曰我今灌浴諸如來如來十號具足福慧莊嚴皆是無量劫來戒德之所熏修故感清淨智慧聚集今見像教之法儼然三世一時光潔嚴好世間無比故曰淨智莊嚴功德聚也法苑珠林云五濁者一衆生濁謂衆生多諸弊惡不孝父母不敬尊長不畏惡業果報不作功德不修齋法故二見濁謂正法已滅邪法轉生邪見增盛不修善道故三煩惱濁謂衆生多諸愛欲慳貪鬬諍諂曲虛誑攝受邪法惱亂心神故四命濁謂往古世時人壽八萬四千歲今時人壽轉減百歲者稀以惡業增故壽數短促也五劫濁具云劫波華言分別時節謂減劫中人壽至三十歲時飢饉災起至二十歲時疾疫災起減至十歲時刀兵災起世界衆生無不被害故然衆生本源與諸佛本源無二無別只因一念妄動故有五濁境界諸佛境界也即今以香湯灌沐佛身亦復能令衆生

蕩除五濁之垢。而直顯心佛衆生三無差別。故曰五濁衆生令離垢。同證如來淨法身也

贊佛

【記】贊者稱頌其身法也。謂灌沐如來形像。已復應誦此偈呪以贊之。如來衆德悉備。行果極圓。贊不能盡。但非此無以表其信敬。故不論鎔金合土。紙素丹青。如一見時。即持偈呪稱揚禮敬。雖是凡夫心量。三業虔誠。印同菩薩道行也

讚佛相好。當願衆生。成就佛身。證無相法

唵。牟尼牟尼。三牟尼。薩縛賀。（三遍。此是七佛滅罪眞言）

【記】合參云。如來德相嚴好。贊不可盡。假使以虛空爲口。須彌爲筆。香海爲墨。大地爲紙。略舉如來三十二相中一相。八十種好中一好。贊之經劫。所不能盡。況以父母所生之口。稟以三寸之舌。乃欲全舉如來萬德相好。而以是句非句所能贊之哉。故發是願。願與當來大心衆生。不離衆生之口。而成佛口。不離衆生之身。而成佛身。何以故。以贊佛故。而成佛口。成佛口故。即成佛身。成佛身故。證無相法。證無相法。是名眞贊。宗鏡錄云。心無形相。故號無相。若於一切相見無相之理。即惟心如來。若見無相。諸相亦無。惟是覺體。名見如來。由是則知佛身無相。涅槃經云。若人聞說大般涅槃一句一字。不作字相。不作句相。不作聞相。不作佛相。不作說相。如是義者。名無相相。今此一願。意欲人人當來成就此身。得證如來無上殊勝法身。然此法身無有相。故雖云有體。亦無能見頂者。如華嚴會上。佛現千丈盧舍那身。演說一乘圓頓大法。九地菩薩。不能見如來肉髻頂中之相好也

繞塔

【記】繞者周旋之義。塔者一切諸佛舍利之宮殿也。梵語舍利。此云骨身。恐濫凡夫死人之骨。故西域以合掌旋繞爲恭。此方以禮拜贊德爲敬。梵語制底。亦云窣堵波。或名浮圖。此云塔。有舍利名塔。無舍利名支提。翻爲生善滅惡處。或名高顯處。謂顯揚如來功德之標幟也。亦翻爲方墳。圓冢。此云可供養處。言寶塔之所在。即同諸佛法身之所在。應

當恭敬供養也。西域記云。西天隨所宗事。禮後皆須旋繞。叢歸敬之至也。但不得無故登塔。古德云。無事莫登三寶殿。除閑休向塔中行。若非掃地添香水。總有輪王福也傾

集。僧祇律云。禮佛不得如癡羊。又禮佛塔。應當右旋。如日月星繞須彌山。不得左旋。旋繞有五事。一低頭視地。二不得踏蟲。三不得左右顧視。四不得唾地。五不得與人語。又得五福。一後世得端正好色。二得好音聲。三得生天上。四生王侯家。五得泥洹道

【記】提謂經中間云。散花燒香燃燈禮拜。是爲供養。旋繞得何等福。佛言有五種福。如上是也

右繞於塔。當願衆生。所行無逆。成一切智

南無三滿多沒馱喃。唵杜波杜波娑婆訶(三遍)

【記】右燒香。薩婆多論云。表誠敬之至也。佛法無他。虔敬爲本。西土則肉袒露足而爲恭。此土則巾履備整而爲敬。彼則拜少而遶多。此則拜多而遶少。凡事誠順。則一切智無不誠順。是故當於右遶處。而發是願。令一切智自悟自悟無他。推行無逆無逆之旨。佛佛承順理故。是以右爲吉。左爲凶。右爲順。左爲逆。如左遶者。密跡力士見即欲以金剛杵擊碎其身。佛世世以來。常順三寶父母師長一切教誡。無違無逆。今得果報。無有逆者。又佛身清淨。衆生於中各見所事。或天或神。莫不見者。是故畏敬右遶而去。汝今何得逆之。本行經云。即世尊降生。周行七步。亦自南至西也。如遶時入門先移左足。從佛右邊而上。之後之左而前。三匝已贊禮而去。如是事順理順。心誠法成。則與諸佛不相違背。即遶中道之義。故云所行無逆。成一切智也

看病

【記】瞻視曰看。疾苦曰病。身爲苦本。有形難免。出家人割愛辭親。十方雲聚。應當痛癢相關。互爲瞻視。所以八福田中。悲田第一。若見病者。當起慈心。始終照看。毋違佛意

集。律制具五德者。方聽看病。一知病人可食不可食。可食應與。二不惡賤病人大小便涕吐。三有慈

慈心不爲衣食。四能經理湯藥。乃至差。若死。五能爲病者說法。巳身於善法增益。雖不久看病。苦但一見時。卽誦此偈呪。以八福田中。看病是第一福田

記 八福田者。謂佛。聖人。僧。三種名敬田。和尚。阿闍黎。生我法身。父。母。生我色身。此四名恩田。救濟病人名病田。亦名悲田。此八種皆堪種福。故名田也。若人能盡力從事。此八種者。亦猶農之力田。則獲秋成之利也。一佛田。謂覺道俱圓。位登極果。恭敬供養。罪滅福生。故名佛田。二聖人田。謂菩薩。緣覺。聲聞。各登覺岸。果證無生。恭敬供養。卽獲勝福。故名聖人田。三僧田。謂處衆和同。敬順無諍。恭敬供養。卽獲福利。故名僧田。四和尚田。此云力生。謂力能生長法身。養智慧命。恭敬供養。卽獲福利。故名和尚田。五闍黎田。此云軌範。亦云正行。謂羯磨教授等。五種軌範。後學糾正修行。恭敬供養。卽獲福利。故名闍黎田。六父田。謂資形撫教。養育劬勞。恭敬供養。雖無求福之念。竭力盡心。自然獲福。故名父田。七母田。謂懷躭乳哺。恩重山丘。固當竭力奉養。豈有求福之心。而盡心孝敬。自然獲福。故名母田。八病田。謂見人有病。卽當念其苦楚。用心救療。給與湯藥。則能獲福。故名病田。如上七種。皆不及病田勝者。如來憐愍病苦故

見疾病人。當願衆生。知身空寂。離乖諍法

唵。室哩多。室哩。多軍吒利。莎嚩賀（三遍。此是消萬病呪）

記 急患爲疾。疾甚爲病。乃愁痛之際。皆因四大不調之所致也。僧祇律云。人身假地。水。火。風。和合而成。四大。地大者。皮毛骨肉也。水大者。精液涕唾也。火大者。周身煖氣也。風大者。運轉動搖也。於中一大不調。則生百一種病。然病有兩種。一身病。草根樹皮。可以療治。二心病。非法藥不能救治。是以大小乘戒。嚴制看病。故如來許讚云。若有供養我者供養病人。及說看病有五種功德。故菩薩見一切病人。作自巳病想。不但以草根樹皮之藥療治。兼以柔軟之語。安慰其心。則身心二病。皆可愈矣。然衆生情見各執。其病不等。故菩薩應病發藥。斷其

病苦也知身空寂離乖諍法者不和爲諍便爲對病之方也由其空觀現前了知此身如幻如化故於一切境無所著於自性離我所作是觀時則知此身悉皆空寂華嚴疏云四大乖違成病知空則永無所乖故云離乖諍法也大凡見疾病人不惟持此偈呪各宜猛省自已生死交臂貴賤如塵何得惜之既知幻身非久應當增起念頭努力爲道

剃髮

記削除鬚髮曰剃髮者從耳以上之通稱亦云薙髮亦云落髮在石頭度丹霞則云剗佛殿前草

集文殊菩薩所集剃髮日初四初六初七初八初九初十十一十四十五十六十九二十二十三二十四二十五二十六二十九默誦此偈呪

剃除鬚髮當願衆生遠離煩惱究竟寂滅

唵悉殿都漫多囉跋陀耶娑婆訶三遍

記剃除者身心俱離故口下爲鬚口上爲髭兩頰爲髯今但稱鬚髮者舉此以該餘也佛制出家人不許留鬚髮蓄頭陀所以別僧俗之相如僧相不成還同俗漢但形同俗相易爲覆罪既不能行受復何益故須剃也若能如是遵行則煩惱可除道果可期然僧俗既別而所行自不同於流俗也故當願與一切薙鬚髮者同願同行遠離煩惱至究竟寂滅也又當願者不但剃除一鬚一髮之煩惱當願無始以來六根六塵如山如海之煩惱直向智慧刀下盡情斷除故曰寂滅又遠離煩惱者謂修道之士乃離塵脫俗之侶願要斷三界之結使離生死之愛纏希求菩提極果志趣涅槃之樂也

沐浴

記洗濯曰沐浴謂濯身洗垢也半月一浴濯其色身堪以載道半月布薩沐其戒身定慧發生故譬喻經云佛以臘月八日神通說法降伏六師度諸外道外道感恩白佛言佛以法水洗我心垢我今請僧洗浴以除其身垢臘月八日浴僧准此

集律制比丘半月一浴不得過除病時熱時作時風時雨時道行時不論又則沐浴當擇其日所忌者六齋日斯日諸天下界察其善惡宜修善作好

事所謂六齋日者每月初八十四十五二十三二十九三十

記六齋日者毗婆沙論云每月初八日二十三日帝釋勑四天王各治一方四王遣輔臣觀察世間人民善惡每月十四日二十九日四王遣太子按行天下伺察人民善惡每月十五日三十日四天王親自按行天下有慈孝父母恭敬三寶及尊長者有修行六度持八戒齋者便上忉利以啓帝釋諸天相慶而言減損阿修羅增廣諸天衆則降善福注祿增算如不修善持齋唯造惡業者諸天憂患而言阿修羅種多諸天種減少降以不祥減祿除算故此六日宜作諸善業不應洗浴也

集凡入浴當將淨衣掛淨竿上觸衣掛觸竿上不得浴堂小遺不得共人語笑不得洗僻處凡有瘡癬宜在後浴或有可畏瘡宜迴避免刺人眼默念此偈呪

洗浴身體當願衆生身心無垢內外光潔

唵跋折囉惱迦吒莎訶三遍此是淨身呪

記四大共成曰身形相所現曰體身者我也謂以水濯我身也欲以水洗者以其身有垢故溫室洗浴衆僧經云有耆域醫王願請佛及菩薩僧入溫室洗浴佛讚善哉佛言耆域洗浴之法當用七物除去七病得七福報何謂七物一燃火二淨水三澡豆四酥膏五淳灰六楊枝七內衣何謂除七病一四大安隱二除風三除濕痺四除寒五除熱六除垢七身輕明目何謂七福一所生無病二相貌端嚴三身香離垢四肌澤光鮮五多諸侍從六口齒香潔七衣服自然是爲七福有此利益是故如來聽僧洗浴也身心無垢者謂入浴之時了知身心本無塵垢忽悟觸因謂水因爲所觸之因塵體乃能觸之緣心本無生垢從何有塵本無染體亦常淨能所如幻二邊俱空中間覺解之性安然光潔矣故楞嚴會上跋陀尊者忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有果能如是體會則內外光潔矣福田經云有比丘名阿難白佛我念宿命生羅閱祇國爲庶民時生惡瘡治之不瘥有

曰當浴衆僧其水洗瘡可愈我即到寺設浴供僧如法洗瘡乃愈從此所生端正金光晃昱九十一劫常得淨福賢愚經云首陀會天下閻浮提請佛及僧洗浴設甘美之食阿難白佛此天往昔作何功德相好奇特佛言昔毗婆尸佛時彼爲貧家子傭作自給聞佛說洗僧之德乃勸施少錢辦洗具并設食請佛僧由此生首陀會天此光相七佛以來千佛出世亦皆如是故號淨身十號具足也

洗足

【釋】身分最下曰足西域比丘出門多跣足是故凡至僧伽藍必先洗足方可入寺禮敬也

若洗足時當願衆生具足神力所行無礙

唵嚂沙訶（三遍）

【釋】足者止也謂身分到此止故具足者圓滿義神力者神通道力也謂習證神境故亦名如意通謂身如其意欲往即到故所行無礙者正顯神力之妙用也當知菩薩修道不出行解二門若但解無行猶弗解也若但行無解猶弗行也行解雙兼滿足六度則神力無不具足所行無有障礙矣是故行一波羅蜜具足無量波羅蜜無量波羅蜜不出此一波羅蜜故曰所行無礙也

沙彌十戒相

【釋】如律所明沙彌者出家之小衆比丘稱爲大僧對大而言故名曰小未剃髮時名爲淨人捨離恩愛投師出家名爲沙彌剃度之法如剃度正範中明鬚髮既除故受稱也十戒者始從不殺乃至不持實物是也以此十法能止形上諸惡故名曰戒薩婆多論云受持觸境逢緣守持不犯故名曰相禁戒爲其性搭衣持鉢表其相相從性發性依相修性相交成故名爲體是沙彌本所受持爲比丘戒之階梯菩薩戒之根本故曰沙彌十戒相也

集沙彌有二種一形同沙彌二法同沙彌若但剃度未沾戒品名曰形同沙彌（謂衣鉢不具律儀不知其形相雖同由無戒體非五衆數故）若受十支淨戒名曰法同沙彌（謂衣鉢具足同學律儀精持淨戒故律云沙彌有四德知一知佛二知法三知僧四知戒相沙彌知和尚有五一知名字二知相貌三知世壽四知法臘五知種族也）法同中又分三種自七歲

至十三歲號驅烏沙彌。增注云：謂其年幼，未堪別務，惟令為僧守護穀麥，及於食廚坐禪等處驅逐烏鳥，以代片勞，兼生福善，無致坐消信施，虛度光陰也。從行彰名，故云驅烏也。律云：有長老攜兒出家，同入村中乞食，世人譏言：沙門有兒，何知正法。佛制以後，非年十二者，不得出家。復次阿難有檀越，合家疫病，兒皆盡死，惟有一子，恒在市上拾粒自活。阿難行道，兒隨後喚公公，阿難不聞，遂去。居士譏言：沙門釋子，他有足時，強親如父知子；今見衰喪，而不顧錄。小兒追呼不已，阿難迴視識之，呼言子來，隨入祇桓，向禮佛足。佛問阿難：如何不度？答言：佛制不得度年減十二者，是以不度。佛言：此小兒能驅食上烏否？能持戒否？能一食否？若能如是，聽度出家。凡欲剃度者，不可說出家樂，當告其苦。五分云：若度人時，應先問為何等出家？若言為衣食故，不得度；若言為求善法，厭生老病死憂悲苦惱故，應度。驅烏沙彌准病比丘殘食，衆烏啄食，沙彌能驅烏，得少分利，以消信施故。阿難言：此小兒者能驅烏，能持戒，能一食。佛告阿難：若小兒能驅烏者，聽令出家，如度羅睺羅法，故有驅烏一稱也。十四至十九號應法沙彌。謂已受佛戒，其年正與二法相應：一能事師，執勞服役；二能修習禪誦。故此與前法是一。不者，即入下名字類中矣。二十已上號名字沙彌。謂年滿二十，應受具戒，或根性暗鈍，或出家年晚，不能領持諸戒，如是因緣，未登位是沙彌，故云名字沙彌。品類雖三，而但稟十戒，總名為法同沙彌也。二十以上，七十以下，有所堪能，是丈夫位，得與出家受具。若過若減，雖有所堪，及是應法，而無堪者，並不得與出家受具。若果能厭生死苦，愛涅槃樂，願為佛子，堅既不須人者，若能誦經坐禪，進修善業，堪任苦役，並聽出家。故僧祇律云：若年七歲，解知好惡，得與出家。若過七十，臥起須人，不得度也。若先與出家，不應驅出。

一曰不殺生。

記 斷命曰殺，有情曰生。謂受戒已，常念有情皆惜身命，如己無異，應當憐愍，慎弗傷害故。

二曰不盜

記 對面强劫曰盜。謂物各有主，主所守護，受戒之人雖一針一艸，苟非我之所有，不與不取故。

三曰不婬

記 婬者不淨行也。謂受戒之人，觀一切男女如父如母，清淨自守，無染汙心，修不淨觀，對治三業故。

四曰不妄語

記 妄語者，違心故說也。謂受戒之人，出言誠實，無虛妄心，修戒定慧，對治口過，遠離惡口，利益衆生。出世法中，忍辱第一，慈悲一切，不惱他人，常行正語，順聖言故。

五曰不飲酒

記 酒者禍宗也，謂能昏神亂性，增長愚痴，開惡道門，悞涅槃路，故名曰酒。此屬半性半遮，能犯前之四戒，故屬於性；王法之所不禁，又屬於遮，乃是障道因緣，造業根本，過重五逆，毒逾酖砒，受戒之人

畏如烊銅不以一滴霑唇故

六曰不著香華鬘不香塗身

釋不著不塗者遠離香觸二塵也草木之葩名之為花以此貫串嚴首名之曰鬘艸木之氣芬芳一切故名曰香能換人之心目生長嬌恣著則視為女子塗則違全俗人持戒離染向清淨道發智慧花生戒定香普熏法界莊嚴無相之身令愛見斷除永無貪染依正莊嚴自然具足故

七曰不歌舞倡伎及故往觀聽

釋不歌舞者離身口二過也不觀聽者無色聲二塵也口詠詩詞曲令長引其聲曰歌手足變弄曰舞歌有不足則舞以盡舞有不足則歌以盡歌之舞之盡善盡美矣倡伎者音樂之總名也觀是色塵聽是聲塵不往者眼耳無過無心而遇佛不結罪但不得往住便成犯有心故往步步招愆學道之人大事未明如喪考妣觀戲笑如哭歌舞如狂有眼若盲有耳若聾以定慧成於中禮誦行於外形同枯木心若死灰如是行持則三業自淨矣

八曰不坐高廣大床

釋不坐者身離觸塵也高廣者量違聖制故可坐可臥名之曰床既高且廣故稱云大受戒之人不應坐臥宜常捨去飾好遠離貪著以法空為座忍辱為衣秖在道高不在床高故

九曰不非時食

釋不非時食者舌根離過中之味塵也補氣益飢名之為食日中已過明相未出故曰非時受戒之人食噉不得故

十曰不捉持生像金銀寶物

釋不捉生像者身離利欲也金是通稱銀從色別寶物通稱隨式名異皆為養命之源眾生見便貪著出家修解脫道清淨身心一經觸犯便非梵行故佛禁之不得捉也作持云此沙彌十支禁戒前四是性罪根本若犯則應滅擯不得與清淨沙彌同法事及共止宿亦不得如餘沙彌得與大比丘過二宿後六是遮罪有犯容懺心度故悞罪結重輕唯一突吉羅治要知文義當閱雲棲要略欲明

開遮應學隨律威儀

沙彌應具五德

記應者當也既受戒已應當植種德本爲世福田五者數之序也一從發心出家乃至志求大乘無有乏少故名曰具爲修道之本故名曰德德本既立其道自生方不虛消信施故曰沙彌應具五德也此下懷佩道等五句乃是承上文而言也

應知十數

記明了曰知法目曰數由衆生迷眞逐妄故如來施法隨機對數卽顯令受戒者覺察修持攝歸正業故曰應知十數餘可知矣

諸德福田經云沙彌應知五德一者發心出家懷佩道故

記生長善法曰田種之得益曰福貫串攝持名經分剖其義曰云此經乃爲帝釋當機請說一者發心出家心者中也謂在善惡之中故曰中也向善則超凡入聖向惡則報感三塗惟心本具故起念曰發有能所之別謂起能發之心値所發之緣志求淨戒習佛菩提懷者思念佩者帶而不忘謂既受戒已要時時刻刻思念涅槃妙道帶而不忘而爲人世福田是爲第一種淨德

二者毀其形好應法服故

記毀者敗也剃除鬚髮敗其俗形衣染壞色毀其飾好故梵網經云所著袈裟皆使壞色與道相應不爾增貪於道有違矣然僧相既成應當違俗慕道心懷戒寶珍重守持身搭袈裟必須壞色爲世福田是爲第二種淨德

三者割愛辭親無適莫故

記割愛者難捨能捨也謂愛見爲本最難斷除是故言割辭親者拜別也律中父母聽允方許出家適者專主也莫者不肯也謂既受戒已又不可去專主俗緣經理世事此恐身雖出家心不染道應當絕塵離俗世染情忘無冤無親平等一化爲世福田是爲第三種淨德

四者委棄身命遵崇道故

記委棄者捨置義人之最重莫過身命遵者勤也

崇若修也令爲勤修聖道而捨置此身衰求法之心至極也故法華經云爲求無上道捨所愛之身然世間最苦皆因有身莫要愛戀此身令一生空過道業無成旣出家已應當勤求佛道爲世福田是爲第四種淨德

五者志求大乘爲度人故

記心之所向曰志大乘者佛乘也化導一切曰度謂旣發向上之心當行向上之事上求佛道下化衆生智悲雙運爲世福田是爲第五種淨德故律云毀形守志節割愛辭所親出家弘聖道誓度一切人緇門警訓云此之五德出家大要五衆齊奉不惟小衆終身行之卽大比丘亦須時時龜鏡爲良爲美無旱無褒供之得福難爲喻矣

僧祇律云應爲沙彌說十數一者一切衆生皆依飲食

記一切衆生者指九法界而言卽等覺菩薩生相無明未盡猶衆生所攝皆依飲食者謂欲資益諸根長養善法故然有聖凡之別無漏名聖有漏名凡聖食者謂禪悅及法喜也諸佛菩薩聲聞緣覺皆所依故凡食者謂段觸思識也天人修羅地獄餓鬼畜生皆所依故若約三界分別者欲界具四段食爲主色界有三觸食爲主下三無色思食爲主非非想處識食爲主故云一切衆生皆依飲食也廣如婆沙論明宣祖云數中各有對治顯正之義此中對治義者如大涅槃經云觀一切衆生爲飲食故身心受苦我當云何於是食中而生貪著若貪此食增長生死當修食不淨觀以爲對治顯正義者我今修道爲令厭離四種凡食成就二種聖食故

二者名色

記名者受想行識也卽是見分色者根身器界也卽是相分以名爲心以色爲境名色收歸一切法也故智度論云一切諸法中但有名與色更無有一法出於名色者故云名色也對治義者一切衆生見有種種法故計我我所而生妄執如來爲說惟有名色二法故顯正義者爲欲令知名色皆空

得第一義中離名絕相故

三者知三受

【記】受者領納義一苦受領納違情境而生故二樂受領納順情境而生故三不苦不樂受領納中庸境而生故復有內外之別意根名內受五根名外受六根名內外受各有三種當知觀受是苦故云知三受也對治義者衆生於三界苦中妄生樂想如來爲說三受皆是苦也顯正義者不受諸受名爲正受故

四者四諦

【記】諦者審實也謂審實苦集滅道四法一一不虛故名爲諦一苦諦苦即逼迫義有三苦八苦總而言之不出三界生死聲聞人諦審生死實苦故名苦諦二集諦集即招感義聲聞人諦審煩惱惑業實能招集生死之苦故名集諦三滅諦滅即寂滅聲聞人既厭生死之苦諦審涅槃實爲寂滅之樂故名滅諦四道諦道即能通義聲聞人諦審戒定慧道實能通至涅槃故名道諦前二諦是世間因果苦是果集是因後二諦是出世間因果滅是果道是因先言果而後言因者令知苦斷集慕滅修道故云四諦也對治義者苦集爲所治道滅爲能治也顯正義者見四眞諦免流轉三界故

五者五陰

【記】陰者蓋覆義亦名爲蘊蘊者積聚義即我人身心之異名也開名爲四對色爲五一色蘊質礙義二受蘊領納義三想蘊思念義四行蘊不住義五識蘊了別義然此五法本無實體衆生妄執有我所以如來爲說皆空故云五陰也對治義者爲迷心重者故說五陰顯正義者令破五蘊證得五分法身故

六者六入

【記】入者趣入義六根爲六識所依能入於塵故經云內六根外六塵中六識爲生死根本佛言根塵一一捨去則三界無所繫縛矣涅槃經中稱此六根名爲六賊以能刼奪善法故云六入也對治義者爲迷色重者故說六入顯正義者令根境解脫

證妙常故

七者七覺意

記七覺意者分別道用之法也亦名覺支亦名覺分謂此七法之意各有支派分齊不亂故法界次第云無學實覺七事能到覺者察也謂覺察所修之法是眞是僞故其擇法精進喜三覺意屬慧除捨定三覺意屬定念覺意兼屬定慧兩種若心昏沉念用擇法精進喜起之若心浮動念用除覺除身口之粗以捨覺捨於觀智以定心入禪令不浮動是名念覺意故云七覺意也對治義者令離沉掉故爲說七覺意顯正義者令修七覺意能使定慧均平故

八者八正道

記此八法不依偏邪而行故名曰正引諸不善而至於善故名曰道如華嚴經云一行正見道邪見不生故二起正思惟捨妄分別故三常行正語順聖言故四恒修正業教化衆生故五安住正命行四聖種故六起正精進不行無益苦行故七心常正念遠離諸妄分別故八心常正定入不思議解脫門故是爲八正道也對治義者爲離八偏邪故說八正道顯正義者修八正道開三解脫門趣入涅槃故

九者九衆生居

記九衆生居者謂十法界除佛所居故衆生者是正報居即處也是依報謂一切衆生隨善惡正報業身各有所居依報之處故大論云衆生九道中授記所謂三乘道六趣道是知九道即九界也授記作佛十界明矣若依六道衆生且約三界九地而言謂欲界一地色界四地無色界四地名衆生居故對治義者令離樂著故爲說九衆生居也顯正義者衆生若能同如來行願不離當處則超入佛界矣

十者十一切入

記十一切入者即十徧處定也謂靑黃赤白地水火風八種色空識兩種心更相涉入廣普徧滿轉變無礙故智度論云八背捨是初行八勝處是中

行十一切處是後。行此三種觀。具足禪體。始得成就此定謂之徧一切處者。從初觀境徧滿。以得名也。一青徧一切處。定謂於定中。還取八背捨八勝處中所見青色。使徧一切處。皆青故名青徧一切處。定其黃赤。白地水火風空識。九徧一切處。定亦復如是。故名十一切入也。對治義者。謂定中色心不得普徧。故說十一切入也。顯正義者。修此觀法。謂欲成就一切佛法。攘伏天魔。破諸外道。度脫衆生。故當知即是摩訶衍義。略明十數已竟。廣如次第禪門

沙彌尼十戒相同上

式叉摩那戒相

集梵語式叉摩那。此云學戒女。佛聽十歲曾嫁。及十八童女。與二歲學戒。以淨身。與六法。以淨心。於尼僧中集衆。白四羯磨。與滿十二及滿二十。方受具戒。若學年未滿。六法不淨。不與受比丘尼具足戒

釋學戒女者。謂從師稟受戒法。一一依行也。女者未嫁之稱。母者有子之號。僧祇律云。不得自已閱律師應告言。某應作某不應作。不得向說篇聚罪名。佛言此學法女具學三法。一學根本。即四重是。二學六法。謂染心相觸。盜減五錢。斷畜生命。小妄語。非時食。飲酒也。三學行法。謂大尼諸戒及威儀。並制學之。若犯根本戒者。應滅擯。若缺學法者。更與二年羯磨。若違行法。直犯佛教。即須懺悔。不壞本所學六法。如法行已。年限滿足。二部受具也。十歲曾嫁者。或云如此方養媳。或云西域風土不同。有十年即長成。如十五六歲者。即十歲嫁。此亦不過偶有。非謂一槩而言。十歲既成大人相狀。故佛制二歲學戒。十二受具。一遵佛制。二除衆疑。餘者不得。末法時中。定須年滿

一曰不婬

釋不婬者。潔身慕道也。式叉摩那。身不犯婬。口不說婬。心不存欲。及不染心相著。觀心如幻。四大本空。惟道是重。故曰不婬

二曰不盜

䡾不盜者自他清淨也。式叉摩那不盜他物。不竊他財。艸葉毛米不與不取。亦不教他。乃至斫壞、燒埋。皆不爲作。一切財物無貪戀心。故曰不盜

三曰不殺

䡾不殺者。慈心一切也。式叉摩那不自手斷人命。亦不教他人。不與非藥。乃至墮胎厭禱呪術。皆不爲作。亦不以刀杖加害。贊歎其死。慈念衆生。猶如赤子。故曰不殺

四曰不妄語

䡾不妄語者。出言誠實也。式叉摩那不自稱言得上人法。禪定解脫證了聖果。天龍鬼神來供養我。不兩舌惡罵自呪呪他。亦不說人長短好惡。不論俗語。不談世事。乃至搬弄是非。皆不爲作。言常說實。贊歎三寶。護身口意。不惱他人。故曰不妄語

五曰不非時食

䡾不非時食者。守持禁戒也。式叉摩那常思禪悅。法喜以爲飲食。食不失度。以時而受。若過中者。便不復啖。雖有甘美無極上味。終不復飡。亦不教人食過中食。假使國王供來。終死不犯。故曰不非時食也

六曰不飲酒

䡾不飲酒者。增長智慧也。式叉摩那自不飲酒。亦不飲人。不止酒舍。不觸齅泉色香美味。皆不貪飲。壁愚痴垢。清淨戒體。乃至喪身失命。皆不違犯。故曰不飲酒

集律制式叉摩那、沙彌、沙彌尼。此下三衆應持上下二衣。一當安陀會。一當鬱多羅僧。乃是縵衣。非割截田相衣也。所持鉢盂。是銅器。非應量鉢多羅也。今本山凡是十八歲已下至七歲欲受沙彌戒者。如律令造二頂縵衣行持。若是年滿二十來乞受具足戒者。其所辦三衣皆是割截田相及應量器。雖無縵衣。亦方便許受沙彌十戒。著用行持。一則受具不遠。莫過以沙彌戒爲比丘戒之基本故。二則衣具難得。欲令求覓縵衣及成戒障因緣故。又則舊本中將比丘五篇戒相開列沙彌戒相後。今則刪去不存。附兩乘布薩正範後。佛制不聽沙

彌及白衣知五篇戒相恐受具成進犯賊住之咎故

縵衣

記成實論云沙彌聽畜一禮儀衣名曰鉢吒唐言縵條縵者無紋也謂無有條相故言禮儀衣者謂披著之時令增修善法故百一羯磨云求寂之徒縵條是服善見論云披著衣時當誦此偈

大哉解脫服無相福田衣披奉如戒行廣度諸衆生

記大哉者贊美之辭小三衆離塵脫俗方能披著此衣雖無田相亦能生長善法也上二句贊衣功德第三句是自利第四句是利他也無相者謂是縵服故名義云佛法至此一百八十年出家未識割截秪著縵衣也披奉如戒行者謂五戒十戒是諸戒根本戒身清淨定慧發生故式叉摩那等雖居小衆然能依戒行持發心廣大上求下化故云廣度衆生也

優婆塞戒相

記梵語優婆塞此云近事男由受三皈五戒可以親近三寶承事衆僧廣修諸善植種福田故亦云清信士謂篤信三尊乞求戒法雖處居家能清淨守持則諸惡不造故稱清信士也相者事相也謂得戒于內藉事行持顯發于外也

一曰不殺生

記優婆塞以慈爲本故曰不殺守持殺戒清淨生生世世感得長壽無病佛言殺生之人有二種果報一者多病二者短命以是因緣故當戒殺

二曰不偷盜

記優婆塞少欲知足故曰不盜守持盜戒清淨生生世世感得倉庫盈溢多饒財寶遠離貧窮逼迫之苦佛言偷盜之人有二種果報一者貧窮困苦二者償他宿債以是因緣故當戒盜

三曰不邪婬

記優婆塞守貞復禮故曰不邪婬守持邪婬戒清淨生生世世感得賢良妻妾如意眷屬佛言邪婬之人有二種果報一者妻不貞良二者得不隨意眷屬以是因緣應戒邪婬

四曰不妄語

記優婆塞出言信實故曰不妄語守持妄語戒濟淨生生世世感得衆人愛敬言語信伏佛言妄語之人有二種果報一者言無信受二者常被他人毀謗以是因緣應戒妄語

五曰不飲酒

記優婆塞信受佛語故不飲酒守持酒戒濟淨生生世世感得智慧精明離諸顛倒佛言飲酒之人有二種果報一者生則愚痴二者死墮地獄以是因緣故當戒酒此之五支名曰學處亦名學迹亦名徑路亦名學本如世五常義如居家五戒正範中明報恩經云有善男女布施滿四天下衆生四事供養盡於百年不如一日一夜持戒功德若百家之鄉十人持五戒則十人淳謹百人修十善則百人和睦傳此風教徧于宇內則仁人百萬夫能行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息于家百刑息于國爲　天子者則不治而坐致太平矣所以受持五戒不但欽遵佛制抑且冥助仁義于皇化而益補邦家者也

集此五戒若不能全受者或受持一戒二戒三戒四戒佛慈方便一一隨聽若是篤信智人五戒全持方爲正受

記布薩正範云戒受有滿多半少之分而業消亦有二三四十之別作持云滿分受者欲顯持守功德故全五戒則人相具足兼十善則天報恒隨一戒二戒尙得人身壽夭尊卑由戒多少設或臨時不忖受後多犯一戒能持猶勝不受故佛慈方便而施法隨機善導如是也

八關齋法戒相

記關者閉也謂關閉諸惡不起故齋者齊也謂齊過中不食爲名故言齋法者以不非時食而爲齋體以八事閉惡而助成齋法也如新婆沙論云近住八戒於五增三謂第七法中合二爲一故於十滅一謂除捉寶物故五增三者謂居家二衆眷屬緣累不能永捨家業所以終身五戒但除邪婬不禁非時食也若受八戒惟制一日一夜者嚴禁過

午之食。不令入咽。婬欲之念。不得毫動。良由輪迴根本。無如婬欲。欲生死助緣。莫逾飲食。故圓覺云。由有貪欲。故有輪迴。楞嚴云。食甘故生。食毒故死。齋經云。中後不復食者。正為節其身。薄其婬。消其心。寡其欲者也。所以離之。一一皆如諸佛。以種未來出世勝因。然此戒時節雖促。謂決定要期。發廣大願。故則功超人天。德齊諸佛。經云。彌勒出世百年受齋。不如今日五濁世時一日一夜。菩薩處胎經云。八關齋戒者。是諸佛父母也。俱舍論云。受此戒者名為近住。謂近阿羅漢住。以隨學故。又名長養。謂長養自他善淨心故。又謂長養薄少善根有情。轉增多故。在五之上。在十之下。故又名曰中間戒也

一不殺　二不盜　三不婬　四不妄語　五不飲酒　六離華香瓔珞香油塗身　七離高勝大床及作唱伎樂故往觀聽　八離非時食

■律云。此戒外攝身口。內防意地。則三業道淨。故大論中喻如猛將也。增一阿含經云。不殺者。無有害心。不盜者。無有邪念。不婬者。不念己妻。不念他女。不妄語者。至誠不欺。不飲酒者。心意不亂。離華香等者。二根清淨。離高勝床及觀聽者。三塵不生。離非時食者。口不犯過。如佛行持。故名淨行也。集毗婆沙論云。夫齋者。以過中不食為體。以八事而助成齋。共相支持。名八支齋法。亦名八關齋。成實論云。何故但說離八事。然此八事是門。由此八戒離一切惡。是中前四是實惡。飲酒是眾惡之門。餘三能起障道因緣。故以八戒成就五乘。關者。是閉塞諸惡也。此八戒但受一日一夜。或月八日。十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十日。名六齋日。准前沐浴偈中所明

■智度論中問云。何故于六齋日受八戒修福德耶。答。是日惡鬼逐人。欲奪人命。疾病凶衰。令人不吉。是故劫初聖人教人持齋修善作福。以避凶衰。是時齋法不受八戒。直以一日不食為齋。後佛出世。令一日一夜如諸佛持八戒。不過中食。以是功德將人至涅槃故。

集或諸佛菩薩誕日。或自已生日。皆可受持。論云。若受八戒。應一日一夜。莫使與終身戒相亂。此八戒不論已受五戒。及受在家菩薩戒者。皆可受之。邇來剃髮出家者。多有受持八戒爲師者。亦云授與五八戒。而不精究律教。好爲人師。自盲盲人。作辦皆非。今本山凡是出家者。但來乞受八戒。欲披五衣。七衣。概不聽允　又則在家優婆塞戒優婆夷戒。佛制不許披剃截福田衣。令著禮懺衣。禮佛誦經。即縵衣也。蓋在家二衆。佛令自已隨力供養三寶。不聽受他人四事。既非衆生福田。故不許著割截福田衣。又縱是受在家菩薩戒。令儲畜三衣。鉢盂錫杖。奉供佛前。遇有出家僧尼。缺其衣具者。及有年滿欲受具者。乏其衣鉢。隨乞施彼。更造奉供。不得不儲畜。自身聽著縵衣一頂。禮拜持誦。不聽城邑聚落。披著往來。若入寺禮三寶。當囊盛隨身入寺中方著。所以在家聽離衣。若恒披則犯制。出家不聽離衣。若離則犯制。今本山凡有在家信心男女二衆。乞求五戒。及菩薩戒者。令造縵衣。禮敬三寶。不聽披條相田衣

記終身戒者。分段戒也。謂但盡今生形壽。故供養三寶者。莊嚴論云。謂因成就檀度。故與供養也。若不長時供養三寶。則檀度不得圓滿。故防非禦敵稱之爲城。宰治爲邑。聚落者。人所聚居之處也。不聽居家二衆在彼搭衣者。正顯袈裟尊重也。入寺許著。禮敬三寶者。以見佛法無偏也。雖是縵衣。實係法服。凡披搭之時。當生難遭之想。懷恭敬心。而誦此偈

善哉解脫服。鉢吒禮懺衣。我今頂戴受。世世常得披

記梵語娑度。此云善哉。解脫服者。贊其衣之利益無量無邊。我今受佛戒已。故得披著服之禮懺誦經。則煩惱自然解脫也。第二句華梵雙舉。顯非福田衣也。我今頂戴受持。願世世生生。披如來衣。爲佛弟子。而入如來室。聞解脫法。故云我今頂戴受。世世常得披也

集又菩薩戒相。此毗尼日用中不列。附布薩正範卷中

毘布薩者即說戒也南山律祖翻為淨住謂清淨身心如戒而住故根本律中名褒灑陀褒灑是長養義陀是持義由集衆說戒能長養善法持自心故正證也毘法也謂以律證明所出說戒法也

毘尼日用切要香乳記卷下終

緣起

粵自雞園初唱教被二乘同淨三業涅槃會上談常扶律嚴飾來機原始至終無不以毘尼為重也如來滅後摩訶迦葉與五百應眞結集三藏唯一毘尼藏師資授受而無增減是以迦葉授阿難難授商諾迦迦授毱多尊者多有五弟子皆得道果各執所見遂分一毘尼藏為五部為第一曇無德部而為宗主法名四分後曇摩迦羅遙承其宗北臺法聰律師遠稟迦羅而授雲中道覆覆律師授大覺惠光光律師授高齊道雲雲律師授河北道洪洪律師授弘福智首首律師授南山道宣唯宣律師懸受佛記大弘律教盛述條章深明持犯所以世人稱為南山宗也後昭慶允堪律師撰會正記續南山宗而授靈芝之元照照律師後雖代不乏人律法漸晦述作無聞元明以來典型盡失吾王祖古心律師乘大願輪步禮臺山親從文殊授受而戒法中興長千塔頂以為證三昧師祖則毘尼燈照耀寰宇而尸羅大振東林白蓮預議之當是時也然以久廢初興多從方便耳迨我　先師見老和尚繼之三十餘年戒戒考實事事舉行由此漸還佛制矣於是為沙彌者畢令習十戒律儀為比丘為菩薩者竟令精五篇三聚復於未稟之前重研毘尼偈咒先令熟讀行持此實先老和尚開物成務之心眞切也比來人多怠慢忽略斯文狂者目之太易謂此偈咒一覽便知何用瑣瑣愚者駕言受後自有本律不必多端執定狂愚安坐不進皆由不知菩薩之行願無邊而法門無量也玉道慚先哲德愧時賢惟是一點赤心不敢負本古云舉一足不敢忘父母出一言不敢忘父母今讀此毘尼又奚敢忘和尚耶甲子夏安居依文消義隨錄成帙約有陸萬

餘言因住持事繁一紀未展今夏初復講一遍分為上下兩卷其理雖不請事義無差願諸覽者以佛祖之心為心菩薩之願為願至於知我罪我予何敢辭因諸子請梓故敘顛末於此

旹

康熙三十六年歲次丁丑秋分第三褒灑陀日古閩佛菴道者書玉識於昭慶之法乳堂

音釋

蘇摩國　此云月

兜羅綿手　此云白淨亦云細香又翻楊華佛手柔軟似此綿故

陶師　造瓦人名　五臟　心肝脾肺腎

四肢　手足　綖葉為器　如此方以葉裹物也

妙有　空不異色　真空　色即是空

乾陀國　此云香行國　無生際　寂滅理也

幻人心數滅　即心所法也大乘有五十一種謂徧行五別境五善十一煩惱六隨二十不定四也

三觀　觀照也謂空假中三種隨舉一法即能照了諸法故

破五住　謂三界見惑為一思惑分三謂欲愛住色愛住有愛住根本無明為一共成五住住著也由此五惑能令眾生住著生死故五住若破即證聖果

娑婆　此云堪忍謂眾生能忍此土苦故

兩足　福慧圓滿

十號　無虛妄名如來良福田名應供知法界名正徧知具三明名明行足不還來名善逝知眾生國土名世間解無與等名無上士調他心名調御丈夫為眾生眼名天人師知三聚名佛具上九號為物欽重故曰世尊天上人間所共尊故

十種瑞　光明滿室甘露盈庭池涌七珍地開伏藏雞生鳳子豬娩龍豚馬產麒麟牛生白澤倉變金粟象具六牙

郄　音鄉　四恩　國王父母師長檀越

舍衛國　此云聞物又翻豐德

雞陀　此云善歎爲從初慕道爲名其母篤信三寶
蓽茇　味辛甚於椒狀如車前子而短
尪　音汪弱也　瘺　音雷瘦也　吻　音刎
餧　內上聲飢也　糜　音縻粥也
旃檀　義翻與藥能除病故慈恩傳云樹類白楊其
質涼冷蛇多附之
沉水　梵名惡揭嚕其體堅黑置水即沉從日南瓊州
出
八功德水　謂澄淨清冷甘美輕軟潤澤安和除患
增益
黯　音黶黑色　舐　時上聲舌出舐面也
金剛山　梵語跋折羅亦云斫迦羅
十寶山　謂須彌山雪山目眞隣陀山大目眞隣陀
山香山寶山金山黑山鐵圍山大鐵圍山
由旬　此翻限量天竺里數也大論云大者八十中
者六十小者四十
王舍城　即羅閱祇也是摩竭國城名薩婆多論云
此國本有惡龍作種種災害破壞人民舍宅惟王
宮舍不壞故
袈裟　此云壞色衣
須陀洹　華言入流謂此人斷三界見惑盡預入聖
道法流故
覈　音劾考實也
苾蒭　雪山香草名謂有五德以喻比丘一體性柔
軟以喻比丘折伏三業之麤獷故二引蔓旁布以
喻比丘傳法度人延綿不斷故三馨香遠徹以喻
比丘戒德馨香爲衆所聞故四能止疼痛以喻比
丘能斷煩惱毒害故五不背日光以喻比丘常向
佛日而居故
分衛　此云乞食僧祇律云乞食分施僧尼衛護以
修道業故
維那　謂綱維僧衆調攝內外故
尸利仇多　或云尸利毱多此云勝密是外道弟子
提婆尊者　此云天西域第十五祖
迦毗羅國　此云黃色或名迦夷羅國此云赤澤
梵摩淨德　此云淸信士

猥狽　進退不得之義

嘈㵿　上音嘈下音集急迫之聲

界內惡　惡者謂見思惑業牽纏不能出離三界故

界外惡　惡者謂無明覆蔽眞如不成無上妙道故塵沙通內外

三十七品助道法　品類也助資也心通曰道謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八正道也

穫　音解刈禾也　斂　悄平聲

耰　音攸覆種也

優波笈多　或名鞠多此云大護佛滅度後百年出得無學果

菩提樹　即畢鉢羅樹此翻高勝佛坐其下成等正覺因名菩提又名道樹

不共法　謂諸佛之智內充無畏之德外顯一切功德智慧超過物表不與凡夫二乘及諸菩薩共有也一身無失二口無失三念無失四無異相五無不定心六無不知已捨七欲無滅八精進無滅九念無失十慧無滅十一解脫無滅十二解脫知見無滅十三一切身業隨智慧行十四一切口業隨智慧行十五一切意業隨智慧行十六智慧知過去世無礙十七智慧知未來世無礙十八智慧知現在世無礙

五行　金木水火土

三有　欲色無色

十聖　聖者以正爲義即十地也

啐啄　上音翠下音捉如雞抱卵小雞欲出以嘴吮聲曰啐母雞憶出以嘴嚙之曰啄作家機緣相投見機而解亦由是也

三十三天　梵名忉利居須彌山頂離人間八萬由旬四方名有八大帝釋居中共爲三十三也

駭　音蟹河名

諂曲　希其意而道其言曰諂是故其言諂者其心必曲

三十二相　謂如來應化之身具此三十二相以表法身衆德圓極人天中尊衆聖之王也足安平相

千輻輪相。手指纖長相。手足柔軟料。手足縵網相。足跟滿足相。足趺高妙相。腨如鹿王相。立手摩膝相。馬陰藏相。身縱廣等相。毛孔生青色相。身毛上向右旋相。身金色相。身光面各一丈相。皮膚細滑相。七處平滿相。兩腋滿相。身如師子相。身端直相。肩圓滿相。四十齒相。齒白齊密相。四牙白淨相。頰車如師子相。咽中津液得上味相。廣長舌相。梵音深遠相。眼色如金精相。眼睫如牛王相。眉間白毫相。頂肉髻成相。亦名無見頂相

八十種好　無見頂相好。鼻高孔不現好。眉如初月好。耳輪輻相好。身堅實好。骨際如鉤鎖好。身迴如象王好。行時足去地四寸而印文現好。爪如赤銅色好。膝骨堅著圓好。身淸潔好。身柔輭好。身不曲好。指圓好。指纖圓好。指文藏覆好。脉深不現好。踝不現好。身潤澤好。身自持不逶迤好。身滿足好。容儀備足好。容儀滿足好。住處安無能動好。威振一切好。一切樂觀好。面不長大好。正容貌不撓色好。面具滿足好。脣色紅潤如頻婆果好。言音深遠好。臍深右旋圓妙好。身毛紺青光澤好。手足圓滿好。手足如意好。手文明直好。手紋深長好。手文不斷好。一切惡心衆生見者和悅好。面廣殊妙好。面如滿月好。隨衆生意和悅與語好。毛孔常出妙香好。口出無上香氣好。容儀如師子王好。進止如象王好。行法如鵝王好。頭如摩陀那果好。一切身分具足好。四牙白利好。舌相長廣赤色好。舌薄微妙好。身毛紅色好。身毛輭淨好。眼秀廣長好。孔門相具好。手足赤白如蓮華色好。臍厚不出好。腹形不現好。細腹方正好。身不傾動好。身持厚重好。其身長大好。身長殊妙好。手足軟滑好。四邊圓光名一丈好。光明照身而行好。等視衆生好。不輕衆生好。隨衆生音聲不增不減好。說法不著好。隨衆生語言說法好。發音報衆好。次第有因緣說法好。一切衆生不能盡觀相好。觀無厭足好。首髮修長好。首髮齊整不亂好。髮旋堅固永無斷落好。髮色青珠光滑好。手足有德相好。如上相好。皆是多生淸淨持戒所感也

神通　神名天心通名慧性天然之慧徹照無礙故

外道六師　一富蘭那迦葉二末伽梨俱舍梨三刪闍耶毗羅胝四阿耆多翅舍欽婆羅五迦羅鳩陀迦旃延六尼犍陀闍提子

跋陀尊者　秦言善教

行解　泯解而修曰行心明朗照曰解

修不淨觀　亦名九想觀一胮脹想二青瘀想三壞想四血塗漫想五膿爛想六蟲噉想七散想八骨想九燒想禪門云觀想他身治外貪故

愛見爲本　心之纏綿不已曰愛愛爲思惑本見爲見惑本

生相無明　謂等覺後一品生相無明惑也

修食不淨觀　如笈多曰當觀一切法猶如涕吐也

三解脫門　謂空無相無願

摩訶衍　此云大乘

五逆　逆則不善謂弑父弑母弑阿羅漢出佛身血破羯磨轉法輪僧

酖　音朕鴆毒酒也　砒　音批砒霜石藥

葩　怕平聲花也

緣起

雞園　西域有雞頭摩寺去鹿苑不遠故大佛頂經云我在鹿苑及與雞園觀見如來最初成道

談常扶律　釋籤云以彼經部前後諸文扶事說常若末代中諸惡比丘破戒說於如來無常及讀誦外典則並無乘戒失常住命賴由此經扶律說常則乘戒具足故號此經爲贖常住命之重寶也

師資　師有匠成之能學者具資稟之德

弟子　南山云學在我後曰弟解從師生曰子

摩訶迦葉　此云大龜氏姓也先代學道靈龜負圖而應從德命族名畢鉢羅父母禱樹神而生故或翻飲光身光亦能映物故

阿難　此云慶喜　末田地　此云中阿難

商諾迦　此云自然服西域聖人出九枝秀草生師生草出自然成衣故

曇無德　此云法正是毱多弟子四分律主也

曇摩迦羅　此云法時天竺沙門始依四分十人受

具遙依法正

法聰　四分標釋云元魏孝文時本學僧祇因考受
戒體始闡四分遙承法時

道覆　聰之弟子最初撰疏科六卷以釋四分

慧光　初從佛陀禪師出家陀曰此子宜先聽律律
是慧基非智不奉若初從經論必輕戒網由是依
覆通四分律撰疏十卷

道雲　從光受學撰疏鈔九卷判釋廣文

道洪　從雲受學亦撰疏文

智首　稟戒之先於古佛塔前預祈顯驗衆佛摩頂
身心泰然方知感戒及尋律部多會其文從洪受
學撰疏二十卷

南山道宣　南山即終南山名距長安八十里在扶
風武功縣其山北來勢終南故或名中南關中記
云在天之中居都之南故律祖諱道宣字實相京
兆錢氏子父吏部尚書母夢梵僧語之曰所孕者
梁時僧祐律師也及長依日嚴頵公出家年二十
依首師進具親從學律居中南紵麻蘭若宗承首

法撰行事鈔建南山宗燒戒定香行般舟行前後
總二十會常感天人送饌侍衛修行唐高宗乾封
二年丁卯十月三日入滅衆聞天人同聲請師歸
彌勒內院穆宗讚曰代有覺人為如來使龍鬼歸
降天人奉侍聲飛五天辭驚萬里金烏西墜佛日
東舉稽首歸依篤律宗主懿宗朝諡號澄照大師
詔天下寺院圖形供奉

允堪　諡號眞悟大師撰會正記續南山宗韋天示
現地湧戒壇

圓照　字湛然餘杭唐氏子撰資持記嗣堪律師

述作　述者之謂賢作者之謂聖

典型　孟子曰太甲顛覆湯之典型乃謂聖人正業
除亂徵惡除非勸善之法度

王制　名稱義出禮記

古心　諱如馨溧陽楊氏子依攝山素安大師出家
因慨律學荒蕪步禮五臺求見文殊受戒至半山
中見一婆子捧僧伽黎問曰汝求何事曰求見文
殊菩薩親受大戒婆曰持衣來否曰未婆曰此衣

與汝師手接衣。婆鏢指曰。那不是文殊。麼師纔一迴顧。婆子不見。菩薩於雲中垂手摩師頂曰。古心比丘。文殊為汝授戒竟。師於言下頓悟五篇三聚。心地法門。視大小乘律。如自胸中流出。遂還金陵。中興戒法。時雪浪法師奉 勅修長干寶塔。工將告竣。塔頂懸舉。其心勿悅。少頃隱几而臥。有神人夢中慰曰。異日優波離尊者振錫繞塔頂。彼自投爾。何疑慮。明日。師率弟子執杖繞時。頂果自上。世人咸信為波離再轉也。時 神宗皇帝御贊曰。瞻其貌。知其人。入三昧。絕六塵。昔波離。今古心。謚號慧雲和尚

中興 廢而復興曰中興。如周宣王。漢光武。中興帝王之業。律祖則中興法王之戒也

長干 江寧報恩寺舊額

三昧 諱寂光。瓜洲錢氏子。初從雪浪法師習賢首教觀。次求古心律師受具足戒於潤州甘露寺。親炙有年。惟律儀是任。師嘉其行解。傳授毗尼。弘揚戒法。行道豫章。緇素敦請開戒於東林寺。陸地忽透千葉白蓮一十八朵。按廬山紀事云。遠公臨滅度時示衆曰。若有白蓮重開。吾當再來教化矣。自晉迄明。枯而不榮。池久為地。師到此山。白蓮花開。時人憶昔符讖。皆稱師為遠公再來也。及住華山。十方賢聖結讚曰。白蓮預讖。振千華。其斯之謂歟。餘多神異。詳在銘傳

尸羅 此云清涼。謂離熱惱得清涼。故大論云。秦言性善。謂好行善道。不行放逸。是名尸羅。以義而翻也。正翻止得。謂止惡得善也。古翻為戒。戒者制也。謂能制一切不善之法也

開物成務 句出易經　**瑣瑣** 繁碎也

狂愚 狂無德。性愚無慧性

安坐不進 文句出楞嚴　**舉足等句** 出孝經」

安居 南山云。形心攝靜為之安。要期住此為之居。靜處思微。道之正軌。理須假日追功。策進心行。故佛制安居有三種。謂前中後也。初四月十六日是前安居。從十七日已去。五月十五日名中安居。五月十六日名後安居。故律云。前安居者住前三月。

後安居者，住後三月也。

住持　謂安住道德，執持教化，令法久住故；又云住於眞理，持而不失故。

沙門日用序

識心達本。名曰沙門。具足三千威儀。受持八萬細行。今此日用一書。乃三千之樞要。八萬之妙用。出家進修之階梯。菩薩利生之慈航。苟階梯失。慈航乏。則自利利他何有哉。舊曰毗尼日用者。謬也。毗尼即律。是五藏中之律藏。惟明比丘二百五十戒法。不說諸眞言呪語。其間偈頌多出華嚴諸經。呪語截之密部。然經律眞言。各有宗旨。寧容混濫。以毗尼而目哉。今本師在和尚。誠末法之砥柱。救世之良醫。註釋經律百有餘卷。彙刪呪語。至於華梵胡言。無不洞貫。悲末法之頹風。愍後代之陋聞。遂爲重訂。目曰沙門日用。名實俱當。事簡理詳。雖云沙門。而諸在家清信士女。有受歸戒菩薩法者。咸須行之。意欲七衆。於二六時中。行住坐臥。有一毫之善。悉皆迴向法界有情。同出苦津。以圖菩薩六度萬行者也。今諸方毗尼日用篇末。復加古德警衆之語。雖云不無少善。但古德之言。備載各傳。豈容渾入。自失毗尼之義。大違經律之旨。識者別之。

康熙辛亥自恣日門人開定書于鼎湖之指月樓

沙門日用卷上

廣州南海寶象林沙門　弘贊在犙編

夫爲沙門者。勤行衆善。息諸妄慮。於二六時中。身被四儀。口持顯密。心存定慧。三密於是相應。萬行由斯漸備。故華嚴淨行品。令諸菩薩。凡有所作。皆悉發願。迴向一切衆生。同成正覺。是則自利利他。乃大士之本誓。雖日現處凡地。而已具聖行矣。舊斯日用。原本非一。皆是此方編集。名號既多不同。條相不無差舛。其間偈頌。多出淨行品中。眞言呪語。悉錄密部諸經。但其所集。廣略欠宜。今以揆中。刪補成帙。便學習者持誦焉。若夫菩薩輕重戒相。廣備經論。比丘五篇七聚。詳具律藏。自當討明。方知止作持犯。不可依斯便爲事畢。比見近代阿師。不稽律典。不依所犯懺除。但令持呪。爾許全遮說懺事。知顯密兩異。懺各有旨。不如律悔。罪不可逃。自悞悞他。過非小也。智者愼諸。雖云沙門日用。而在家菩薩同持

上篇持誦門

○睡醒

行者睡醒時，即宜正身端坐，默誦偈呪云

睡眠始寤　當願衆生　一切智覺　周顧十方

唵地利日哩莎訶 七遍

○聞鍾

行者聞鐘聲，當誦偈呪云

聞鐘聲　煩惱輕　智慧長　菩提生

離地獄　出火坑　願成佛　度衆生

唵伽囉帝耶莎訶 七遍。凡聞鐘聲，即當起坐。若生懈怠，自招過咎。雜喻經云：聞鐘臥不起，護伽藍神瞋，現世無福慧，死後墮蛇身。若病重，不起無過。

○擊鐘

願此鐘聲超法界　鐵圍幽闇悉皆聞

聞塵清淨證圓通　一念淨心成正覺 誦呪如前

○寤起

寤起下床，當正立誦云

下足住時　當願衆生　心得解脫　安住不動

次云 從朝寅旦直至暮　一切衆生自迴護

若於足下喪身形　願汝即時生淨土

唵逸地律尼莎訶 七遍

○著衣裳

下床著衣裳時，應誦云

若著上衣　當願衆生　獲勝善根　至法彼岸

著下裙時　當願衆生　服諸善根　具足慚愧

整衣束帶　當願衆生　撿束善根　不令散失

○行步

若舉足行時，誦云

若舉於足　當願衆生　出生死海　具衆善法

復誦行步不傷蟲蟻呪云

唵地利日利莎訶 七遍

○洗漱

早起洗面，當誦云

以水洗面　當願衆生　得淨法門　永無垢染

唵嚂二十莎訶 一遍。早起洗面，須嚼楊技，其偈呪如下

○飲水

佛觀一鉢水，八萬四千蟲。若不誦此呪，如食衆生肉。呪曰

唵嚩悉婆羅摩尼莎訶七遍

○著五衣應誦偈呪云

善哉解脫服　無上福田衣　我今頂戴受　世世不捨離

唵悉陀耶莎訶七遍

○著七衣應誦偈呪云

善哉解脫服　無上福田衣　我今頂戴受　世世常得披

唵度波度波莎訶七遍

○著大衣應誦偈呪云

善哉解脫服　無上福田衣　我今頂戴受　廣度諸羣迷

唵摩訶迦波波吒悉帝莎訶七遍或可三衣用下一偈亦得

著袈裟衣　當願衆生　心無所染　具大仙道

○沙彌著縵衣應誦偈云

大哉解脫服　無相福田衣　披奉如戒行　廣度諸羣迷

縵衣者縵爲一幅並無壇隔割截之相凡受十戒者皆著此衣今因法末人訛不解沙門所應著服翻傳既久遂相羅習至令沙彌披著比丘五條七條之衣故根本羯磨云求寂之徒縵條是服而有輒披五條深爲罪盜神州之地久爲訛風此成非法勿令披著也根本羯磨乃居三藏義淨法師親遊西域傳譯此方敘云訛風久扇數非一日至今未悟其維正之特願弘法大士發千古之迷方開將來之惑目使正法而得久住成殊而獲長榮者矣

○禮佛欲往禮佛應誦偈呪云

若得見佛　當願衆生　得無礙眼　見一切佛

唵阿蜜栗帝吽發吒七遍吒字半音

○入佛殿若人殿字及道場應誦偈呪云

若入堂宇　當願衆生　昇無上堂　安住不動

唵阿蜜栗帝吽發吒七遍吒字半音

○觀佛若見佛像當至心諦觀應誦偈云

諦觀佛時　當願衆生　皆如普賢　端正嚴好

○禮敬三寶

凡爲禮拜、先須讚德、然其讚辭、須取經論中偈頌讚已、稱名、然後五體投地、兩手承空、示接足之相、乃作文殊禮佛觀想云

能禮所禮性空寂　感應道交難思議
我此道場如帝珠　十方諸佛影現中
我身影現諸佛前　頭面接足歸命禮

若禮別佛菩薩、但改諸佛二字、若禮僧、應云、十方賢聖影現中、若禮法應云

眞空法性如虛空　常住法寶難思議
我身影現法寶前　一心如法歸命禮

禮三寶已。次當禮本師釋迦牟尼佛。阿彌陀佛。彌勒尊佛。文殊。普賢。觀音。勢至。諸大菩薩。迦葉。優波離。阿難尊者。一一禮已。當至心懺悔。勸請。隨喜。迴向。發願。文備諸經。及行願品中。此不繁錄。其讚辭禮佛儀式略備

○禮敬佛塔

塔者、梵音具云塔婆、亦云窣堵波、又云浮圖、又云制底、此譯云聚相、謂如來衆德俱聚於此也、或有舍利、或無舍利、無舍利者、當安法身偈、或安如來聖像、禮之滅無量罪、生無量福、若見塔時、應云

見佛塔時　當願衆生　尊重如塔　受人天供

若作禮時、應誦偈云

頂禮於塔　當願衆生　一切人天　無能見頂

禮已、當旋遶三匝、或七匝、十匝、百匝、千匝、須記匝數、各有所表、如三匝表滅三毒、圓三德、七匝淨七支戒、得七覺意、十匝斷十使、證十力、餘皆倣知、若旋遶塔時、應誦云

右遶於塔　當願衆生　所行無逆　成一切智

遶三匝時、應云

繞塔三匝　當願衆生　勤求佛道　心無懈歇

次誦繞塔滅罪陀羅尼曰

南謨勃陁夜　南謨達囉上音摩夜　南謨僧伽夜　南謨阿唎耶／皤盧枳羝鑠上音　皤囉夜。菩提婆入音哆婆夜　麼訶婆入音哆婆夜。摩訶迦嚕孏迦夜　怛姪他佉上音。嚧皤羝殊訶上音　皤羝。伽皤羝。娑去音　婆訶七遍然後

右遶、若人能至心一念七日中遶塔行道、誦滿一萬二千一遍、面見觀世音菩薩威力、滅一切罪障、得一切所願、律制不得覆頭、通肩披衣、及著鞾衣、革屣等、禮佛遶塔

○誦經

若誦經時、先當誦偈云

諷誦經時　當願衆生　順佛所說　總持不忘

○持錫

若持錫時。先當誦偈呪云

執持錫杖　當願衆生　設大施會　示如實道

唵那栗嗒那栗嗒那栗吒鉢底那栗帝娜夜鉢寧吽

發吒七遍。吒字半音

○乞食

欲入聚落乞食。先須誦偈云

發足向道　當願衆生　趣佛所行　入無依處

在路行時應云

若在於道　當願衆生　能行佛道　向無餘法

入村應云

入里乞食　當願衆生　入深法界　心無障礙

若用準提呪。本無所出。故不錄。若到門時應云

到入門戶　當願衆生　入於一切　佛法之門

既入其家應云

入其家已　當願衆生　得入佛乘　三世平等

若其不捨。不應生嫌恨心。當云

見不捨人　當願衆生　常不捨離　勝功德法

若見布施。不應貪著

見能捨人　當願衆生　永得捨離　三惡道苦

○見空鉢

若臨食時。見空鉢。當誦偈云

若見空鉢　當願衆生　其心清淨　空無煩惱

○食時展鉢

若未受食前。初展鉢令淨。當誦偈云

如來應量器　我今得敷展　願供一切衆

同證三輪空

○見滿鉢

若見盛滿鉢食。當誦偈云

若見滿鉢　當願衆生　具足成滿　一切善法

已上三偈。舊本強取別呪湊入。無所出。故不錄

○得美食

若得美飲食時。當誦偈云

若得美食　當願衆生　滿足其願　心無羨欲

○得不美食

若得不美飲食。應誦偈云

得不美食　當願衆生　莫不獲得　諸三昧味

○持鉢

執持鉢時應誦偈呪云

執持應器　當願衆生　成就法器　受人天供

唵枳哩枳哩嚩曰囉吽發吒七遍吒字半音

受食時左手捧鉢右手扶緣念三設供儀已心存五觀上座應唱云

三鉢羅佉多

自食

亦應唱之此即是僧跋今時合唱佛制比丘等語是古德所立原非本制唱已出生念變食真言七遍誦偈云

法力不思議　大悲無障礙　七粒遍十方　普施周沙界或念偈云

大鵬金翅鳥　曠野鬼神衆　羅刹鬼子母　甘露悉充滿或誦汝等鬼神衆偈亦得後念無遮食真言

唵穆力陵娑訶七遍

律制食時令大衆行未設食一盤以供鬼子母等呼其名字令皆得滿即用上偈呼之亦妙今時行事自是此方說得非聊佛制以少許食置不淨處呼大鬼神名不但無益恐招禍咎矣律中復制受檀越請食梁時以水略淨手口右手持食一掬向上座前胡跪上座乃以片水灑而呪曰

以今所修福　普霑於鬼趣　食已免極苦　捨身生樂處　菩薩之福報　無盡若虛空

施獲如是果　增長無休息

然後持將出外於曠靜處林叢之下或河池之所以施先亡矣

○正受食

若正受食時應誦偈云

若受味時　當願衆生　得佛上味　甘露滿足

○食畢

若食訖時當誦偈云

所謂布施者　必獲其義利　若爲樂故施　後必得安樂復云

飯食已訖　當願衆生　所作皆辦　具諸佛法

○受嚫

西國唯上座一人唱之非衆同誦

梵語達嚫拏此云施在法則曰法施在財則曰財施今食畢檀越以衣物施是也

財法二施　等無差別　檀波羅蜜　具足圓滿

若是金銀錢比丘不得自捉唯令淨人知之若無淨人當作彼人物想與之貿淨衣鉢等

○嚼楊枝

凡食訖當嚼楊枝應誦偈呪云

手執楊枝　當願衆生　皆得妙法　究竟清淨

嚼時應云

嚼楊枝時　當願衆生　其心調淨　噬諸煩惱

唵藍或七遍或二十一遍莎訶楊枝制度附後

○洗鉢

食畢洗鉢已棄水時當離地半肘手應誦偈呪云

以此洗鉢水　如天甘露味　施與含生類

悉令獲飽滿

唵摩休囉悉莎訶七遍

律本先洗鉢後嚼楊枝延時過午口有餘津咽之便犯非時之禁又今時洗鉢在於食處案上稽留防事若不如法宜食畢於屏處以水蕩滌持將出外棄於淨處或河池林下以施羣生復用淨水內外洗之方以巾拭之令燥然後奔之

○剃髮

若剃鬚髮時應誦偈呪云

剃除鬚髮　當願衆生　遠離煩惱　究竟寂滅

唵悉殿都漫哆囉跋陁耶娑婆訶七遍

應先剃鬚後剃髮當用文殊菩薩剃頭日每月初四日至十一日十四日至十六日十九日二十二日至二十六日二十九日

○便利儀軌

根本雜事律云佛告諸苾芻汝等當知此是常行恒須在意如是洗淨有大利益令身清潔諸天敬奉是故汝等從今以去若苾芻苾芻尼學法女求寂男求寂女鄔波索迦鄔波斯迦歸依於我以我為師者咸應洗淨若不如是洗者不應繞塔行道不合禮佛讀經自不禮他亦不受他禮不應噉食不坐僧牀亦不入衆由身不淨不如法故令諸天神見不生喜所持呪法皆無効驗若有犯者得惡作罪若作齋供書經造像不洗淨者由輕慢故得福寡薄汝等皆應依我言教無得自欺作不淨法懈怠放逸為下品行當墮惡道時諸苾芻聞佛教誨皆大歡喜如法奉行根本羯磨云佛言欲入廁時或彈指或謦欬或蹈地作聲若默然入者得越法罪凡至廁所當彈指作聲令內人覺知既上廁已復應彈指令非人知　雜寶藏經云有一比丘不彈指來大小便濺污中鬼面上魔鬼大瞋欲殺比丘比丘持戒隨逐伺覓其短不能得便既知此語豈可默然橫受其殃復遭罪致戮　今按義淨法師依雜事律撰出其法云便利之事略出其儀下著洗浴

之裙上披僧脚崎服次取觸瓶添水令滿持將上廁閉戶遮身土須二七塊在其廁外於甎石上或小版上而安置之其甎版量長一肘濶半肘其土碎之爲末列作兩行一一別褒更安一塊復將三丸入於廁內安在一邊一將拭體一用洗身洗身之法須將左手先以水洗後兼土淨（母經云應用二指頭洗之須無名指及小指須用冷水若用熱水恐生腸風等疾嚴冬水手煖水無妨）餘有一丸遍且一遍洗其左手若有籌片持入亦佳（雜律云持籌片并三塊土入廁籌用拭身一土洗淨一土洗小便處一土洗左手）如其用籌須擲廁外必用故紙可棄廁中既洗淨了以右手牽下其衣瓶安置一邊右手撥開傍居還將右手提瓶而出或以左臂抱瓶拳其左手可用右手關戶而去就彼土處蹲坐一邊若須坐物隨時量處置瓶右膝之上可以右臂向下懸之（若有三叉木者置瓶於上極佳）先取近身七土別別洗其左手後用餘七一一兩手俱淨其甎木上必須淨洗餘有一丸將洗瓶器次洗臂膞及足並令淸潔然後隨情而去此瓶之水不入口唇回至房中以淨瓶水漱口再三若其事

至觸此瓶者還須洗手漱口方可執餘器具斯乃大便之儀廣說如此小便則一二之土可用洗手洗身此卽淸淨之先爲徹基本或人將爲小事律敎乃有大呵若不洗淨不合坐僧牀亦不應禮三寶此是身子伏外道法佛因總制苾芻修之則奉律福生不作乃違敎招罪斯則東夏不傳其來久矣設令啓示遂起嫌心卽道大乘虛通何淨何穢腹內恒滿外洗寧益詎知輕欺敎檢誣罔聖心受禮禮他俱招罪過著衣噉食天神共嫌若不洗淨五天同笑所至之處人皆見譏弘紹之賓特宜傳敎既而厭俗離塵捨家趣於非家卽須慇懃用釋父之言何得睚眦於毗尼之說如其不信幸可依此洗之五六日間便知不洗之過然而寒冬之月須作煖湯自外三時事便隨意凡是僧坊先須淨治廁處若自無力敎化爲之供十方僧理通凡聖無多所費斯其要焉是淨方業固非虛矣溪堂雜錄云元祐中有蜀僧智超法師常誦華嚴經已三十年偶見一童子丰貌淸爽舉手高揖超曰何來

曰五臺來。超曰何遠至此。曰有小事欲相尊。故超曰願聞。曰吾師誦經固可嘉矣。但失在登廁洗淨時觸水淋於手背。而未嘗用灰土洗之。律制七度今洗一二。纔此觸尚存。禮佛誦經悉皆得罪。言訖不見。超慚而改過。此乃文殊菩薩化現以警於超也。故知洗手洗淨必須依法。淨水觸水決要分別。當七度者。謂先用淨灰七遍。後用淨土七遍洗之。若不依法反成穢觸。執捉淨器悉招罪殃。故因果經云。觸手請經。當獲廁中蟲報。然入廁洗淨洗手等。一一須念偈呪。經云。若不持誦神呪者。縱用七恒河水洗至金剛際。亦不得身器清淨。如無灰用土亦得。但不得用傷生之物。如皂莢茶麩之類也。

○登廁

至廁當默念偈呪云

大小便時　當願衆生　棄貪瞋癡　蠲除罪法

唵狠嚕陀耶娑訶。七遍

三千威儀云。至舍後上廁有二十五事。一欲大小便當行時不得道上爲上座作禮。二亦莫受人禮。三往時當直低頭視地。四已往當三彈指。五已有人彈指不得逼。六已上正住彈指乃蹲。七正蹲中。八不得一足前一足却。九不得令身倚。十欲衣不得使垂圍中。十一不得大咽使面赤。十二當直視前不得顧聽。十三不得污壁。十四不得低頭觀圍中。十五不得視陰。十六不得以手持陰。十七不得草畫地。十八不得持草畫壁作字。十九用水不得大費。二十不得污兩。二十一用水不得使前手著後手。二十二用土當二七過。二十三當用澡豆。二十四三遍用水。二十五設見水土草盡當語直日主者。若自手取爲善。

○便利訖

便訖就水洗淨時應默念偈呪云

事訖就水　當願衆生　出世法中　速疾而往

唵賀曩蜜栗帝莎訶。七遍

復默念去穢偈呪云

洗滌形穢　當願衆生　清淨調柔　畢竟無垢

唵室利曳婆醯莎訶。七遍

復念洗手偈呪云

以水盥掌　當願衆生　得清淨手　受持佛法

唵主迦囉耶莎訶。七遍

大智律師入廁垂誡云。摺疊衣裳。整齊鞋履。省約用瓶。點滴使水。屏息語言。安詳進止。當念此身滿中盛屎。臭不可附。穢不可視。行廁草囊。誠爲可鄙。云何於身耽欲無恥。云何於食樂著肥美。結習成因。果報必是。一入泥犁。窮劫不已。苦樂在心。昇沉由己。道豈遠哉。未知思爾。

○入浴

雜事律云。苾芻應畜洗浴裙。不得兩重而作。恐有蟲入。若貧者必無此物。以繩緊葉前後遮障。於隱屏處。不令他見。浴時無犯。內法傳云。浴裙法。以氎布長五肘。濶肘半。繞身使帀。抽出舊裙。迴兩頭。令向前。取左邊上角。以右手牽向腰下。令使近身。併襵右邊。壓入腰內。此謂著浴裙法。臥時著裙。其法亦爾。（西國不著褌。臥時著短裙。）欲出池時。抖擻徐出。勿使蟲著。若不向池寺中浴者。著裙同此。水遣人澆。隨處隨時。可為障蔽。世尊教為浴室。或作露地甎池。或作去病湯藥。或令油遍塗體。深為利益。皆有聖教。不遑具述。廣如律明。並須饑時浴。已方食。有其二益。一則身體清虛。無諸垢穢。二則痰癊消散。能餐飲食。飽食方浴。醫明所諱。故知饑沐飽浴之言。未是通方之論。若著二尺浴裙。偏小形露。或元不著。赤體而浴者。深乖教理也。應用四幅洗裙。遮身可愛。非直奉遵聖教。亦乃不愧人神。餘之可否。智者當悉。夜浴尚不改容。對人寧無掩蔽耳。僧祇律云。入浴各以腰帶繫衣作識。安衣架上。入時不得掉兩臂。籌量用水。不得多。若池水自恣無罪。不聽露地裸形而浴。若水齊腰臍。得用無罪。若坐水中至臍。亦得。當念偈呪云

洗浴身體　當願眾生　身心無垢　內外光潔

唵跋折囉惱迦吒。莎訶（七遍。不得共人語笑。及小遺。違者得罪。須重）

○洗足

若洗足時（應念偈云）　當願眾生　具足神力　所行無礙

（先洗左足。次洗右足。）

○敷牀座

若敷牀座（時。應念偈云）　當願眾生　開敷善法　見真實相

○坐禪

（若坐禪時。應念偈呪云）

正身端坐　當願眾生　坐菩提座　心無所著

結跏趺坐　當願眾生　善根堅固　得不動地

（復云）

那（上音）謨薩（上音）陀夜。那（上音）謨馱囉（上音）磨夜。那（上音）謨僧伽夜。哆（何可切）姪他。磨（上音）訶婆（上音）趺囉。阿（上音）底（都你切）婆（上音）

䟦嚕鼻上音伽上音多曷囉闍西磨訶鼻上音伽上音多曷囉闍西娑婆訶。

右坐禪安隱呪。若初坐未定，身心不安，先誦此呪七遍已，跏趺坐，則不驚動。

〇出定

若出定時，應念偈呪云

捨跏趺坐　當願衆生　觀諸行法　悉歸散滅

唵。嚩囉枳諦娑嚩賀。七遍

〇寢息

僧祇律云：不聽如餓鬼覆地臥，不聽如阿修羅仰面臥，不聽如貪欲人左脇臥，比丘應如師子王順身右脇臥，頭向衣架，不得以兩足向二師及上座，不得初夜便言臥，當正思惟業，至中夜乃臥，以右脇著下，累兩足，合口，舌柱上齶，枕右手，舒左手順身上，不捨念慧，思惟起想，至後夜當起正坐，思惟已業，若老病及右脇有瘡，無罪。比丘臥法應如是，若不如是，得罪。應誦偈云

以時寢息　當願衆生　身得安隱　心無亂動

誦已，當依本分事中繫念而臥。舊有數想念阿字而臥，斯乃別取他法湊入，今此不錄。行者但各依已本分事繫念臥之，即爲如法矣。

音釋

俱胝　此云百億

三輪空　不見自能施，不見他受施，不見所施之物

𧪻　音誓，謬也

鄔波索迦　舊云優婆塞，此云近事男

鄔波斯迦　舊云優婆夷，此云近事女

學法女　梵語式叉摩那尼，謂於二年中學六法也

睚眦　上音厓，下音寨。睚眦，忤目相視也

沙門日用卷上

沙門日用卷下

廣州南海寶象林沙門弘贊在犙編

下篇資具門

〇三衣名相

一安陀會，梵語也。此云下著衣，亦云中宿衣，又云裏衣，又云內衣，謂近身而著。院內行路，襍作衣也。

二鬱多羅僧，此云上著衣，謂於常所服中，最在其

上也。又云入衆時衣。謂禮敬。誦經。嗽食。聽講。如是時著也

三。僧伽黎。此云重。又云合。謂割之合成。而重作也。又云襍碎衣。謂條數多。故又云重複衣。若入王宮。聚落。行乞嗽食。遮寒。說法。禮塔。應著此衣也

然此三衣。天竺總名支伐羅。若以色稱之。並名袈裟。佛言。過去未來佛弟子。並著是衣。如我今日。刀截成衣。不爲怨賊所劫。薩婆多論云。所以作此三衣名差別者。欲現未曾有法。故一切九十六種。無此三衣名。以異外道。故作此差別。功德論云。造三衣者。以三轉法輪。故又云爲三世。故又云爲三時。故冬則著重者。夏則著輕者。春則著中者。若大寒時。重著三衣。可以障之。僧祇律佛言。三衣是沙門賢聖幖幟。故我諸弟子。齊是三衣。足遮大寒大熱。蠅虻。覆障慚愧。不壞聖種。若性不堪寒者。聽故弊衣隨意重納。即是少欲少事。戒壇經云。五條下衣。斷貪身也。七條中衣。斷嗔口也。二十五條大衣。斷癡心也。其裁作法者。如根本律云。三衣總有三品。

僧伽黎。上者用自肘。量竪三橫五。下者各減半肘。二內名中。鬱多羅僧。安陀會。亦有三品。幷同此量。身長大而肘短者。依身爲量。不依肘量。若翻此者。亦依身量。其條數壇隔法者。安陀會五條。一長一短。鬱多羅僧七條。兩長一短。其僧伽黎條數九種不同。謂九條。十一條。十三條。十五條。十七條。十九條。二十一條。二十三條。二十五條。壇隔者。初三兩長一短。次三三長一短。後三四長一短。過此以上。便成破衲。不堪持。故其縫剌法。依稻田畦埒。而割截之。葉向兩邊。不應一辟。葉有三別。謂上中下。上者濶四指。狹齊兩指。二內名中。凡爲小壇。當大壇半。然小壇。望大壇。裁割之時。更須增其半葉。一縫作了之後。方始明闢。正得相應。異此非也。內法傳云。五天法服。任剌任縫。內葉外緣。一寸。外緣有剌三道。內葉悉皆縫合。又西國三衣。並皆剌葉令合。唯獨東夏。開而不縫。詳觀律檢。實無開法。親問北方諸國。行四分律處。俱同剌葉。全無開者。西方若得。神州法服。縫合乃披。諸部律文。皆云剌合。宜律

師問天人云比見西域僧來多縫衣葉者何答曰此佛滅後將二百年北天竺僧與外道同住外道嫉之密以利刀內衣葉中同往王所外道告王沙門釋子內藏利刀欲將害王因告檢獲由此普誅一國比丘時有耶舍阿羅漢令諸比丘權且縫合爲絕命難此乃彼方因事權制非佛所開也(按此二說縫則準諸部律文不縫乃據天人所說任取一法依理無妨又令時開水路者諸律無文本非佛制乃此方所造或錯會南山之旨巧加刱作即如衣上安貼杜撰云須彌山日月天王之類是也)四分律云新衣聽一重作安陀會及鬱多羅僧二重作僧伽黎若故衣聽二重作五條七條四重作大衣若糞掃衣隨意多少重數內法傳云著衣及施鉤紐法者可取五肘之衣疊作三襵肩頭疊處去緣五指許安其方貼可方五指周刺四邊當中穿爲小孔用安衣鉤其鉤或絛或帛麤細如衫鉤相似可長兩指結作固心餘者截却將鉤穿孔向外牽出十字交繫便成兩鉤內紐此中其胸前疊處緣邊安紐亦如衫紐即其法也衣之下畔鉤紐亦施隨意倒披是聖開許兩頭去角可八指許各施一

鉤一紐此爲食時所須反襵胸前紐使相合此成要也凡在寺內或時對衆必無帶紐及籠肩披法若向外遊行幷入俗舍方須帶紐餘時但可搭肩而已屏私執務隨意反抄若對尊容事須齊整以衣右角寬搭左肩垂之背後勿安肘上若欲帶紐即須籠肩披已將紐內鉤迴向肩後勿令其脫以角搭肩衣便繞頸雙手下出一角前垂阿育王像正當其式出行執傘形儀可愛即是依教齊整著上依也(著衣之法失之久矣故此略出其大綱如業正法者當復本式)律攝云著大衣不應作務不在道行不褰胯坐及披而臥不亦髆披禮拜之時衣勿拂地不褰膝頭亦不於下二衣上坐臥若無餘物聽用爲襯坐臥無犯凡著衣服應捨三種心一喜好玩飾心二輕賤受用心三矯覓名稱心詐著弊衣欲令他知有德有行如是三心皆不應作但求壞色趣得充身順大師教進修善品應生五種心一知量度量而用勿使儳損二知間隙不可頻著一衣臭而疾破三知恩察來處極難作報恩心受用之時勿爲非法四知時

寒熱。適時受用。合度五知數十三資具。足得資身。多畜貯衣長貪廢業。十三者三衣。坐具。裙。副裙。掩腋衣。副掩腋衣。拭身巾。拭面巾。剃髮衣。覆瘡衣。藥直衣。若衣縷斷壞者。應以物貼。或用線綴。若見有孔。應可補貼。如總爛壞不堪料理者。應作燈炷。或可斬碎和牛糞作泥。用塞柱孔。或泥牆壁。如是用時。能令施主所捨福田任運增長。如是爛壞之衣。佛猶不聽輕棄。今時有以亡比丘衣。於樹上掛之。云使鬼神爲福沾益。縱是負債上服。亦任風飄日暴。自爛掛搭。盈樹甚不雅觀。駭俗之甚。訛謬相傳。一至於此。然亡人衣物。衆共羯磨分之。律有明文。何不詳檢。自用已見。信行邪妄。

○僧祇支

僧祇支。或云僧腳崎。梵語也。此云覆膊。亦云掩腋。豎二肘。橫五肘。佛制恐汙三衣。其披著法。應出右肩。交搭左膊。房中恒著。唯此與裙。出外禮尊。任加餘服。此是沙門本儀。自法流東土。僧皆如是。去聖時遙。乃類俗服。同著袖衣。其偏衫者。亦此方所制。因魏帝請僧入內供養。宮人見僧偏袒右肩。不以爲善。遂作偏衫施僧。縫於左邊僧祇支上。因名偏衫。今隱祇支之名。而號兩袖者。同偏衫。若欲作者。須開後縫截領。方存魏制元式也。

○涅槃僧

涅槃僧。亦云泥伐散那。唐言裙。橫五肘。豎二肘。著時繞身既訖。摺使過臍。右手牽其左邊上角。在內牽向腰之右邊。左邊上裙。取外邊而掩左畔。兩手兩畔舉使正平。中間蠡直。即成三襵。後以兩手各邊至腰。俱將三疊向後掩之。兩角各綴三指。俱插向脊。使下入腰間可三指許。斯則縱未繫條。亦乃著身不落。後以條或帶。長五肘許。鉤取正中。舉向臍下抹裙上緣。向後雙排。交度前抽。傍牽左右。各以一手旁壓兩邊纏兩條。可令三度。有長截却。少則更添。條帶之頭。不合繩縷。斯謂圓整著裙。成薩婆多部儀也。然四部之殊。以著裙表異。一切有部。則兩邊向外雙襵。大衆部則右裙蹙在左邊。向內插之。不令其墮。西方婦女著裙。與大衆部無別。上座部正量部。制亦同斯。但以向外直翻傍插爲異。尼則準部如僧。全無別體。故西域記云。既無帶襻。其將服也。集衣爲襵。束帶以條。襵則諸部各異。色

乃黃赤不同正言泥縛些那舊曰涅槃僧訛也

○尼師壇

尼師壇梵語也此云坐具亦云隨坐衣又云隨足衣謂將隨行以便坐臥不得離故佛言爲身爲衣爲臥具故制畜之長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手佛一磔手準有一尺八寸又云佛一磔手當中人三磔手若準四分律長當四尺五寸廣當三尺六寸根本部長當五尺四寸廣當二尺七寸其增長不增廣也五分律云續一磔手者截三分續長頭餘一分貼四角不貼則已今時緣四邊貼四角本此也號四角爲四天王者謬之甚也義淨三藏云此中制意本譏替臥具恐有所損不擬餘用然其大量與自身等項上餘有一磔手在斯乃正與臥具相當若其量小不堪替臥敷地禮拜深乖本儀若故違聖制雖當代罪內法傳云禮拜敷其坐具五天所不見行其所須者但擬眠臥之時護他氈席若用他物新故並須安替如其已物故則不須勿令汚染虧損信施雜事律云苾芻不應無坐具輒出外行違者得越法罪若其意卽擬還來遇有他緣不及歸者當於彼處宿不應夜行可於同梵行者借替充事如其無者取七條衣疊爲四重將替氈褥少睡多覺以至天明凡爲坐具應作兩重染令壞色十誦律云新者兩重故者四重不應單作若先受者不應捨勒伽論云若離宿不須捨但作吉羅悔過若欲作新坐具當取故者縱廣一磔手貼新者上爲壞色故若無故者則已戒因緣經云取故者緣四邊以亂其色律攝云所以貼者爲令牢故若無全者廣合集故物而貼之（既爲牢故貼中亦得也）戒壇經云尼師壇如塔之有基也汝今受戒卽五分法身之有基也良以五分由戒而成若無坐具以坐汝身則五分定慧無所從生其餘作法廣如律中

○鉢多羅

鉢多羅梵語也此譯爲鉢義云應器謂體色量三皆應法體用瓦及鐵色以麻子杏子等熏作黑赤或孔雀咽色及鴿色也量分大小大者三斗小者

一斗半（準唐斗大鉢受一斗小鉢受五升按薩婆多論大鉢受藥升三升小鉢受一升半）鉢上不得作卍字及書巳名字不聽畜金銀銅錫等鉢是白衣器不聽畜木鉢是外道器聽作鉢囊應作帶絡肩而行乞食若在平時應作鉢龕鉢篋貯之若有病聽用匙箸梵語云俱夜羅此云隨鉢器即匙箸鍵鎔等鍵鎔者淺鐵鉢也今呼爲鐼子訛也律云鍵鎔入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢如是等皆聽畜之復聽畜歠粥器飲水器即碗甌等然過午後必以灰揩淨洗無食膩氣方聽用之飲水（烝鉢法備載律中鍵音虔鎔音咨鐼音訓）

〇濾囊

梵語鉢里薩羅伐拏此云濾水羅僧祇律云受具足戒已要當畜漉水囊應法澡罐行時應持漉囊若無者下至受持鬱多羅僧一角頭觀水時不應以天眼看亦不得使闇眼人看看時當至心不得太速不得太久當如大象一迴頃無蟲應用有蟲應漉用若蟲極細微者不得就用洗手面及大小行律攝云凡一觀水始從日出迄至明相未出已來咸隨受用應知濾物有其五種一謂方羅（須密絹一尺二尺隨時大小若踈薄物元不堪用）二謂法瓶（陰陽瓶也）三謂君持迦（此云瓶也以絹繫口細繩繫項沉放水中擡口出半時滿引出仍須察蟲無乃方用）四酌水羅（以絹作小圓羅子）五衣角羅（取密絹方一磔許或繫瓶口或置碗口濾時須非袈裟角也此等諸羅皆是西方現用大師悲愍爲濟含生貪肉尙斷大慈殺生豈當成佛行者持須存護爲自他之益也）義淨三藏云水羅是六物之數不得不持若行三五里無羅不去若知寺不濾水不合餐食渴死長途足爲龜鏡如來聖教慈悲爲本所制戒律罪有性遮遮則準事合輕性乃理應從重性罪之內殺生最初是故智人特宜存護若將此爲輕者更復何成重哉設使學通三藏坐證四禪鎮想無生澄心空理若不護命依教奉行終亦不免佛所訶責十惡初罪誰代受之復有令人耕田種植規求小利不見大尤水陸俱傷殺生無數斯之罪咎欲如之何直如束手泉門任他處分故經云殺生之人當墮地獄餓鬼畜生設得爲人短命多病哀哉此苦誰當受之脫有能爲善哉甚善可謂釋迦末法共結慈念之因彌勒初成俱證無生之果

三衣鉢具濾囊是比丘隨身之六物也

○軍遲

軍遲或作君持迦皆梵語也此云瓶西域記云卽澡瓶也尼畜軍持僧畜澡罐謂雙口澡罐雜事律云軍持著觜澡罐口開寄歸傳云瓶有二枚淨者咸用瓦甕觸非時飲用淨手方持必須安於淨處觸者任乗銅鐵乃便利所須觸手隨執可於觸處置之其作瓶法蓋須速口頂出尖臺可高兩指上通小穴麤如銅箸飲水可在此中傍邊則別開圓孔罐口令上豎高兩指孔如錢許添水宜於此處可受二三升小成無用

○錫杖

梵語隙棄羅此言錫杖由其振時作錫錫聲故十誦律名聲杖以聲立名體任銅鐵不局錫爲義淨三藏云言錫杖者梵語喫棄羅卽是鳴聲之義古人譯爲錫杖者意取錫作聲鳴杖錫任情稱說目驗西方所持錫杖頭上唯有一股鐵圈可容二三寸安其鐏管長可四五指其竿用木麤細隨時高與肩齊下安鐵纂可二寸許其環或圓或匾屈合中間可容大指或六或八穿安股上銅鐵任情元斯制意爲乞食時防其牛犬何用辛苦擎奉勞心而復通身是鐵頭上復安四股重滯將持非常冷澀非本制意也錫杖經云智杖德杖以彰顯聖智行功德本聖人之表幟賢士之明記趣道法之正幢建念義之志三世諸佛皆執持之二股六環是迦葉佛制四股十二環是釋迦佛制雖然如是種種分別表釋虔恭奉持悉非本制按此一經文異諸部上古亦判之爲僞以其文非正譯詞乖佛語智者當捨一而從諸也雜事律云不應以杖打狗應舉怖之怖時惡狗若瞋應取一抄飯擲地令食至乞食家可一二度搖無人出問卽須行去不應久搖五百問中持錫有多事能警惡蟲毒獸等

○數珠

梵語鉢塞莫或云阿唎吒迦(二合)此言數珠木槵子經云若欲滅煩惱當貫木槵子一百八箇常自隨身至心稱南無佛南無達磨南無僧伽名乃過

一子如是漸次乃至千萬能滿二十萬遍身心不亂除諂曲捨命得生炎摩天若滿百萬遍當除百八結業獲常樂果瑜伽念珠經云金剛手菩薩在世尊前而說偈言

珠表菩薩之勝果　於中間滿爲斷漏
繩線貫串表觀音　母珠以表無量壽
慎莫驀過越法罪　皆由念珠積功德
硨磲念珠一倍福　木槵念珠兩倍福
以鐵爲珠三倍福　熟銅作珠四倍福
水精眞珠及諸寶　此等念珠百倍福
千倍功德帝釋子　金剛子珠俱胝福
蓮子念珠千俱胝　菩提子珠無數福
佛部念珠菩提子　金剛部法金剛子
寶部念誦以諸寶　蓮華部珠用蓮子
羯磨部中爲念珠　衆珠間雜應貫串
念珠分別有四種　上品最勝及中下
一千八百以爲上　一百八珠爲最勝
五十四珠以爲中　二十七珠爲下類
二手持珠當心上　靜慮離念心專注
本尊瑜伽心一境　皆得成就理事法
設安頂髻或掛身　或安頸上或安臂
所說言論成念誦　以此念誦淨三業
由安頂髻淨無間　由帶頸上淨四重
手持臂上除衆罪　能令行人速清淨
若修眞言陀羅尼　念諸如來菩薩名
當獲無量勝功德　所求勝願皆成就

○和南

和南或云槃談正梵音言畔睇或云畔憚南此云敬禮律云年少比丘應以五法禮上座比丘應偏露右肩脫革屣右膝著地捉上座足言大德我和南僧祇律云禮拜不得如啞羊當相問訊云少病少惱安樂不又和南有三種謂身口心身者前人若坐若立頭面禮足是名身口者若前人遠遙合掌低頭言和南是名口心者若彼背去應合掌作敬是名心恭敬寄歸傳云夫禮敬之法須合其儀若不順教則平地顚蹶故佛言有二種汚觸不應

受禮亦不禮他若違教者拜拜皆招惡作之罪一是飲食汚二是不淨汚若於大衆聚集齋會之次合掌即是致敬故亦不勞全禮禮便違教或迮鬧處或不淨地或途路中禮亦同犯若在餘時即應全禮如佛告鄔波離凡是口云我今敬禮但是口業伸敬或時曲躬口云畔睇此雖是禮而未具足然有二種禮敬一者五輪著地二者兩手捉腨口云我今敬禮彼云無病若不爾者俱得越法罪又凡禮拜者意在敬上自卑之儀欲致敬時及有請白先整法衣搭左肩上攝衣左腋令使著身即將左手向下掩攝衣之左畔右手隨所掩之衣裙既至下邊卷衣向膝兩膝俱掩勿令現身背後衣緣急使近身所掩衣裳莫遣垂地足跟雙豎脊須平直十指布地方始叩頭然其膝下迴無衣物復還合掌復還叩地懇懃致敬如是至三必也尋常一禮便罷中間更無起義西國見爲三拜人皆怪之如經律云來至佛所禮佛雙足在一邊坐不云數坐具禮三拜在一邊立斯其教矣凡是坐者皆足

蹋地曾無貼膝之法也若雙膝著地平身合掌乃是香臺瞻仰讚歎之容也(西國稱佛殿爲香臺也下明禮佛儀) 然西國禮敬盛傳讚歎但有才人莫不於所敬之尊而爲稱設震旦之地自古相傳但知禮佛題名多不稱揚讚德何者聞名但聽其名罔識智之高下讚德俱陳其德名乃體德之弘深即如西方制底畔睇(禮塔也) 及常途禮敬每於晡後或黃昏時大衆出門繞塔三帀香花具設並悉蹲踞令其能者作哀雅聲明徹弘朗讚大師德或十頌或二十頌次第還入寺中令一經師升獅子座讀誦少經所誦之經多誦三啓謂初讚三尊次述正經後陳迴向發願經了之時大衆皆云善哉經師乃下座大衆隨次第而禮獅子座次禮上座若其衆大過三五人餘皆一時望衆起禮隨情而去(餘如四分律標釋中廣明) 按齊代西國三藏勒那法師覩此邊方不閑禮法情同猿馬乃譯出七種禮法一名我慢心禮謂依位次心無恭敬情不殷重意馳外境五輪不具三業麤散如碓上下也二名唱和求名禮謂心無淨想隨

口稱名號整威儀身心詐恭見人則身輕急禮人去則身惰心疲稍似恭敬非眞供養盜心散而口唱也三名身心恭敬禮謂聞唱佛名便念佛身相好具足如在目前情無厭足心想現前專注無昧導利人天功德雖大猶未是智後多退沒也四名發智清淨禮謂由達佛境界自心虛通知本無礙隨心現量禮一佛即禮一切佛一切佛即是一佛以佛法身體用融通故禮一拜遍通法界法僧加敬體亦同然雖三相別性理無殊故知一禮則一切禮乃至六道四生同作佛想供養禮拜自淨身心蕩蕩無礙一禮一起即是淨業無窮果報無限也五名遍入法界禮謂觀自身心等法從本已來不離法界佛我自性平等本無增減今禮一佛即遍禮諸佛如一室懸百千鏡鏡皆像現遍相涉入鏡無不照影無不現佛身清淨明逾彼鏡一身既爾乃至一切法界凡聖之身悉同又諸佛德用既齊名號亦等隨稱何名名無不盡也六名正觀修誠禮謂明體自身佛不緣他佛以一切衆生自有

佛性不等正覺但為迷故已身佛性長認為惡若謂已身極惡無佛性者縱敬他身終成無益若能返照本覺則解脫有期如涉遠途要藉自身欲見佛性要觀已佛法僧亦爾同體無二也七名實相平等禮謂前猶存有禮有觀自他兩異今此一禮無自無他凡聖一如體用無二無聖可恭無凡可慢以實相離念不可以心取不以可相求去高下離尊卑動靜一如恭慢齊固內行平等外順修敬內外合宜是名平等禮也前三約事後四顯理前三初二非禮後一雖禮而非智以未入理故也後四初三從理而入心存凡聖未是極智後一當體即眞離彼我念冥凡聖見全體實相擧目皆眞如也

〇附諸名相

佛　梵音具足名佛陀此云覺者覺具三義一自覺謂悟性眞常了惑虛妄二覺他謂運無緣慈度有情界三覺行圓滿謂窮源極底行滿果圓也

達磨　此言法是軌持之義軌生物解任持自性也

僧　具云僧伽此言衆四比丘已上之稱即清淨

持戒和合之衆也
比丘　有六義一乞士二破惡三怖魔四淨命五除饉六能持戒新名苾芻
苾芻　即比丘之別音也古人取西國之草具五德以喻出家人也一體性柔軟喻能折伏身語麤獷二引蔓傍布喻傳法度人連綿不絕三馨香遠聞喻戒德芬馥為衆所聞四能療疼痛喻能斷煩惱毒害五不背日光喻常向佛日故
和尚　亦云和上正梵音云鄔波馱耶此云親教師謂親從受業由能教出離法故又云力生謂入法門中受微妙法蓋師之力生長法身出功德財養智慧命功莫大焉
阿闍黎　此言軌範師謂能教弟子法則也有五種一受十戒闍黎二受大戒羯磨闍梨三教授闍梨四受經闍黎五依止阿闍黎
頭陀　新云杜多此云抖擻謂抖擻三界煩惱故也其行十二法一住阿蘭若二常乞食三納衣四一座食五節量食六中後不飲果漿七冢間住八樹下宿九露地住十常坐不臥十一次第乞食十二但三衣
沙門　此言功勞謂修道有多勞也亦云勤息謂勤行衆善止息諸惡義訓勤行謂勤行取涅槃故此有四種一勝道沙門即佛等二說道沙門謂說正法者三活道沙門謂修諸善品者四汚道沙門謂諸邪行者
菩薩　具云菩提薩埵此言導有情上求佛道下化衆生也別名大士又名開士開衆生信心也又名高士高出凡夫小乘也
辟支佛　此云緣覺以觀十二緣生而悟道故亦云獨覺謂出無佛世時無師自悟故也
阿羅漢　此言無著又言不生謂後世中更不受生死果報故
袈裟　韻作髦毿音加沙至葛洪字苑始改從衣謂是法服也然此是梵音正云加沙野又云迦羅沙曳此云不正色亦云壞色即赤色也此乃因色名衣出家五衆並皆著之真諦雜記云袈裟是外

國三衣之名。名含多義。或名離塵服。由斷六塵故。或名消瘦服。由割煩惱故。或名忍辱鎧。或名蓮華服。服者離著故。或名間色服。以青黑赤三如法色所成。故法苑云。夫袈裟爲福田之服。如敬佛塔。涅槃僧爲襯身之衣。尊之如法。衣名消瘦。取能消瘦煩惱。鎧名忍辱。取能降伏衆魔。亦喻蓮華。不爲污泥所染。亦名幢相。不爲邪衆所傾。亦名田文之相。不爲見者生惡。亦名救龍之服。不爲金鳥所食。亦名降邪之服。不爲外道所壞。亦名不正之色。不爲俗染所貪。是以教有內外之別。人有道俗之異。在家則依乎外教。服先王之法服。順先王之法言。上有事親敬君之禮。下有妻子官榮之戀。此則恭孝之躅。理叶儒津。出家則依乎內教。服諸佛之法服。行諸佛之法行。上捨君親愛敬之重。下割妻子官榮之好。以禮誦之善。自資父母。行道之福。以報國恩之重。既許不以毀形易服爲過。豈宜責以敬親事君之禮。是故剃髮之晨。天魔聞而遙怖。染衣之日。帝釋見而遠歡。戲女聊披。無漏遂滿。醉人暫前。惡緣即捨。龍子纔而息驚。象王見而止怯。故知三領法衣。斂身儉用。三種壞色。伏我愛情。既傚稻田。自成應供之德。遠同先佛。實遵和敬之道。出塵反俗。所貴如斯者乎

三聚淨戒　一攝律儀戒。謂無惡不斷。起正道行。是斷德因。終成法身。然止即是持。作便是犯。二攝善法戒。謂無善不修。起助道行。是智德因。終成報身。然作即是持。止便是犯。三攝衆生戒。謂無生而不度。起不住道行。是恩德因。終成應身。然作即是持。止便是犯

持戒三心　一厭有爲心。二求趣菩提心。三悲念有情心

飯有三德　一輕軟。二淨潔。三如法

食表三粲　初匙時斷一切惡。中匙修一切善。後匙度一切衆生

護三歸神　若人受三歸。依天帝敕九神衛護。歸依佛有三神。一名陀摩斯那。二名陀摩婆羅那。三名陀摩流支。歸依法有三神。一名法寶。二名訶責。

三名辯意歸依僧有三神一名僧實二名護衆三名安隱若依灌頂經則四天王遣三十六善神衛護之

護五戒神　若人受持五戒天帝敕四天王遣二十五神營護其身萬事吉祥殺戒五神一名波吒羅二名摩那斯三名婆睺那四名呼奴吒五名頗羅吒盜戒五神一名法善二名佛奴三名僧喜四名廣頞五名慈善婬戒五神一名貞潔二名無欲三名淨潔四名無染五名離淫妄戒五神一名美音二名實語三名質直四名直答五名和合語酒戒五神一名淸素二名不醉三名不亂四名無失五名護戒如是每戒五神則二百五十戒有千五百善神衛護之

食有四時　一早起諸天食二日中諸佛食三日西畜生食四日暮鬼神食

一切衆生依四食住　一段食謂飯麩豆肉等二觸食謂男女相對觸則終日不食而自飽也三思食謂以意思能資潤諸根壽命如魚鱉蚍蝦蟆等四識食如地獄畜生及無邊識處天等皆用識持以爲其食

四利須食　一資身爲道二養身中蟲三生施者福四破自餓外道邪見

乞食四意　一福利群生二折伏憍慢三知身有苦四除去滯著

乞食四分　一奉同梵行者一與窮乞人一與諸鬼神一分自食

毗尼四義　一是佛法中平地萬善由之而生二一切佛子皆依戒而住一切衆生依戒而有三是趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法故

謙下獲四德　一遠惡趣不受旁生二不被輕毀三常爲人天恭敬四惡友怨敵不能凌突

食存五觀　一計功多少量彼來處謂一鉢之飯作夫汗流滴多二忖已德行全缺應供謂全則宜受缺則不可三防心離過貪等爲宗謂離貪嗔癡也四正是良藥爲療形枯謂饑渴病故須食爲藥五爲成道故方受此食謂不食卽病道業無成矣

中後不食有五福　一少婬二少睡三得一心四少下風五身得安隱亦不作病

乞食遮五處　一唱令家二旃陀羅家三沽酒家四宮家五婬女家

入俗舍有五法　一入門小語二攝身口意三卑躬四善護諸根五威儀庠序令人生善信

嚼楊枝有五利　楊枝者亦云齒木梵語彈多抳瑟攞此云齒木除漆樹毒樹菩提樹不用其祚條楮桃槐柳蒼耳根以苦澁辛辣者爲佳長者一磔手短者四指有云長者尺二寸短者六寸大者如小指小者如箸嚼一頭半寸許如絮徐刷牙關以水再三淨漱棄之勿咽不聽純嚼皮及去皮者不聽雜葉嚼并二三條嚼不嚼楊枝有五過失一口氣臭二不別味三增益痰癊四不引食五眼不明嚼有五利益反上是也寄歸傳云每日旦朝須嚼齒木揩齒刮舌務令如法盥漱淸淨方行禮敬若其不然受禮禮他悉皆得罪若其嚼時遍近尊人宜將左手掩口用罷擘破屈而刮舌既已卽可俱洗棄之屛處凡棄齒木若口中吐水及以涕唾皆須彈指經三或時謦欬過兩若不爾者棄便得罪若牙中食在舌上膩存未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日時過更犯非時然西國法俗嚼齒木自是恒事三歲童子咸卽教爲聖教流俗俱通利毗律云若路行時齒木卒求難得應用澡豆土屑等以水三徧淨漱已隨意餐食若楊柳枝及諸枝生種須淨人以火淨或去芽已從彼受取然後嚼之方免壞生種罪也

五法助戒　一信二慚三愧四善知識五宗敬戒

持律人有五德　一戒品堅牢二善勝諸怨三衆中斷事無畏四若疑悔能開解五善持毗尼令正法久住

破戒有五過失　一自害二爲智者所呵三惡名流布四臨終時悔恨五死墮惡道

破戒有五衰　一求財不得二設得耗散三衆不愛敬四惡名流布五死入地獄

跏趺五利　一最安隱二心不散三魔王怖四異

外道五心易定

旋塔有五事　一低頭視地二不得傷蟲三不得左右視四不得唾地五不與人語

旋塔得五福　一後世得端正好色二得好音聲三得生天上四生王侯家五得涅槃道

比丘以五事故經營　一報佛恩故二長養佛法故三滅凡劣衆自貢高故四將來弟子折伏憍豪故五發啓將來福業故

僧具六和　一身和同住二口和無諍三意和同悅四戒和同修五見和同解六利和同均

六度華梵　梵語檀那華言布施度慳貪障梵語尸羅華言清涼謂息諸熱惱度破戒障梵語羼提華言忍辱度瞋恚障梵語毗利耶華言精進度懈怠障梵語禪那華言靜慮度散亂障梵語般若華言智慧度愚癡障

六味　苦酸甘辛鹹淡

七菩提分　一擇法二精進三喜四除五捨六定七念

八聖道分　一正見二正思惟三正語四正業五正命六正精進七正念八正定

尼修八敬　善見律云佛初不度女人出家爲滅正法五百年後爲說八敬聽出家依教行故還得千年今時不行隨處法滅會正記云佛成道後十四年姨母求出家佛不許度阿難爲陳三請佛令慶喜傳八敬向說若能行者聽汝出家彼報言頂戴侍言八敬者一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎逆禮拜問訊請令坐二者比丘尼不得罵謗比丘三者不得舉比丘罪說其過失比丘得說尼過四者式叉摩那已學於戒應從衆僧求受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧中行摩那埵六者尼半月內當於僧中求教授人七者不應在無比丘處夏安居八者夏訖當詣僧中求自恣人如此八法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違今述須日禮不罵謗不舉過從僧受戒行摩那半月僧中求教授安居近僧請自恣

菩薩應修八法　經云菩薩成就八法於諸佛前

蓮華化生一乃至失命因緣不說他過二化人令歸依三寶三安置一切於菩提心四梵行不染五造如來像安於華座上六能除衆生憂惱七於貢高人常自謙下八不惱他人

粥十利　一增色二增力三益壽四安樂五詞清六語辨七消宿食八除風九消饑十消渴

十纏　一忿恚二覆罪三睡四眠五嬉遊六躁動七無慚八無愧九慳十嫉

十使　即十煩惱一身見二邊見三見取四戒取五邪見六貪七瞋八癡九慢十疑

沙門日用卷下終

日次與沙彌十戒威儀錄要同故今略之

沙彌律儀要略增註卷上

菩薩戒弟子雲棲寺沙門　袾宏　輯

菩提心比丘鼎湖山沙門　弘贊　註

今此要略一書乃雲棲大師於沙彌十戒經等輯出其義切要而文簡略以便初機沙彌習學猶觀掌果按沙彌有三品一從七歲至十三歲名驅烏沙彌謂其年幼未堪別務唯令爲僧守護穀麥及於食厨坐禪等處驅遣烏鳥以代片勞彙生福善無致坐消信施虛度光陰也二從十四歲至十九歲名應法沙彌謂其年正與二法相應一能事師執勞服役二能修習禪誦故也三從二十歲至七十歲名名字沙彌謂其年滿二十應受具戒或根性暗鈍或出家年晚不能頓持諸戒雖年登比丘位是沙彌故名名字沙彌品數雖三而俱稟十戒總名爲一法同沙彌若剃鬚髮不受十戒名形同沙彌其形相雖同由無戒鏁非五衆數今揀形同而取法同也

梵語沙彌此云息慈謂息惡行慈息世染而慈濟衆生也亦云勤策亦云求寂

梵語者謂天竺人音與梵天語同故名梵語由昔世界初成未有人居地光上徹色界梵天之衆尋光下觀新地食其地味失天光明神足不復上昇遂爲人祖世居天竺自後人隨地轉音各成異唯天竺存焉故其語是梵語書是梵書餘國所無也此云者謂以此方東華息慈之言翻彼天竺沙彌之號義出耶舍傳言息惡行慈者是釋明息慈二字猶恐初學未知息何惡行何慈故復以息世染而慈濟衆生詳之蓋由凡夫從無始來爲無明所覆眞性起諸妄想攀緣塵境情染世間五欲以身口意造諸過失墮落三途輪迴六趣無有出期如來愍此制以十戒令止息身口意之過惡而證寂滅涅槃之聖果然惡雖止息而無慈愍之心不能修行六度周濟四生遂墮偏小未得稱善況能悟大菩提成等正覺是故使行慈濟以圓萬行直趨寶所不滯化城故止觀云當知生死涅槃俱復是惡六度菩薩慈悲兼濟此乃稱善息慈之義斯之

諝𢿙亦云勤策亦云求寂者梵語涅槃此云圓寂以智德俱備稱圓惑習障盡名寂謂沙彌始心出家稟受十戒勤修策勵斷除煩惱惑習而求證涅槃之妙果故也

律儀者十戒律諸威儀也

始從不殺至第十不捉金銀寶物名爲十戒律後列二十四事名諸威儀

○上篇戒律門

原輯此要略文分上下兩篇今初釋上篇戒律門篇卽簡篇又篇徧也謂顯理鋪事明而徧之也戒是禁戒律卽法律戒律名同義有少別防非止惡曰戒處斷輕重開遮持犯曰律門以能通爲義謂不殺等十法同出一戒律門是三乘聖衆所履而通至涅槃城故知此十戒實爲出世之階梯涅槃之由戶也

佛制出家者五夏以前專精戒律五夏以後方乃聽教參禪

此明戒定慧三無漏學之次第苟越其次則定慧無所從生矣佛者是釋迦如來大覺之稱也如來降誕中天迦毗羅衛國淨飯王家當此周昭王二十四年甲寅之歲四月八日平旦時生至年十九越城出家三十成道滅度當此周穆王五十三年壬申之歲於其中間說法四十九年教化三乘聖衆制諸禁戒令諸比丘五夏依師學律乃至一夜不得離師而住旣其律藏通已方習禪誦若是沙彌則終身依止非論夏數詳如大律雖云比丘之事而沙彌不可不知言制者謂如來法王於法自在窮盡衆生業性故制諸戒律令衆弟子依之奉行則生死解脫非餘聖所堪如世禮樂非天子不制出世洪規非佛莫立是知律乃如來親制自餘聲聞菩薩但述而不作故文殊已降不許私措一詞波離結集不敢輕衍一字人間天上無邊聖衆唯同一律咸共遵持是故特宜尊重言出家者有二種一辭親割愛棄俗入道剃髮染衣名出世俗家二斷除妄惑證無生果名出三界家是爲眞出家故淨名云夫出家者爲無爲法是也言夏者謂

出家越。俗不以世歲爲年。故於夏三月。策勵加功勉進。或階聖果。或增三學。以功賞德。故受夏名。即以七月十五日爲臘除也。言專精者。專謂純一不雜餘學。精謂矚文了義。闡盡幽微。故令於五夏中。研究毗尼。潛閑開遮持犯。名種性相。大律云。縱得三明六通。五夏未滿。猶須依止師住。五夏雖滿。不知開遮性制之禁。還須盡壽依他。是以宣律師十席就聽毗尼。慧休法師終身聞律。我輩何人。輒擬休學。離師既窮律藏。五夏復周。方許聽教習禪。聽謂從他受業。教謂如來一代所說之法。分爲十二部經。良由衆生病既不一。而法藥施有多方。故教部類開爲十二分。一契經。即諸經中長行直說者也。二重頌。凡諸經重宣長行中義也。三授記。謂如來爲諸弟子等授作佛記也。四伽陀。即諸經中偈頌也。五自說。謂無人問佛。如來觀衆生機而自宣說也。六因緣。即諸經律中因人緣起事。佛爲說法也。七本生。謂佛說諸菩薩本所修行。曾爲之事也。八本事。謂佛說諸聲聞弟子前世等事也。九方等。亦名方廣。謂諸大乘經典。其義廣大。量等虛空也。十希有。謂諸經中佛說甚希有功德之法也。十一譬喻。佛謂鈍根衆生說法。假譬喻言辭而曉示之也。十二論義。謂答諸問者。廣解其義也。言禪者。門有無量。要而言之。唯二。一修觀。二直指。今言參者。是直指禪。即直指人心。見性成佛也。資持云。十誦律制比丘五夏已前專精律部。若達持犯。辦比丘事。然後乃學習經論。今越次而學。行既失序。入道無由。大聖呵責。終非徒謝。今時纔翻戒品。便乃聽教參禪。爲僧行儀。一無所曉。況復輕陵戒檢。毀呰毗尼。貶學律爲小乘。忽持戒爲執相。未窮聖旨。錯解眞乘。且戒必可輕。汝何登壇而受。律必可毀。汝何削髮染衣。是則輕戒全是自輕。毀律還成自毀。妄情易習。至道難聞。拔俗超羣。萬中無一。請詳聖訓。能無從乎。

是故沙彌剃落。先受十戒。次則登壇受具。今名爲沙彌。而本所受戒。懵者茫乎不知。狂者忽而不學。便擬躐等。罔意高遠。亦可慨矣

是故者承上起下之辭謂三無漏學以律儀爲首出家五衆十戒爲先故其始落鬚髮即令稟受由梵行無斷次乃方許登壇受具壇即戒場此場僧共秉法羯磨而成若非此場戒無由得具是具足謂受比丘二百五十大戒即便具足涅槃妙因亦名近圓圓即圓寂謂此大戒與涅槃相去不遠矣今名爲沙彌而本所受戒者此謂推本得名由本受十戒今得沙彌名名既因本故當習學護持而不學不持由二種人一愚二狂愚無慧目不鑒是非故於諸戒相茫乎不知狂妄邪見不循位次故於如來聖制忽而不學便擬躐等者躐踰越也等級也學記云幼者聽而弗問學不躐等也若不循位次便欲踰越前進正所謂朝得與願暮躐大僧之上是也斯由狂見不識法相戒品之次序故其妄擬踰越欲齊先哲如百喻經云昔有愚人見他富家三重樓閣高廣嚴麗即喚木匠令造最上第三層屋匠言何有不作最下能造第二不造第二能造第三愚人固言我不用下二必爲我作上屋時人聞知便生怪笑譬如四輩弟子不勤修敬三尊懶惰懈怠欲求道果不欲下三果唯欲得第四無生果亦爲時人之所嗤笑如彼愚人等無有異若不依三乘次第先學大乘亦復如是佛藏經云不先學小乘後學大乘者非佛弟子今不學沙彌欲得具戒不持淨戒欲得頓悟如彼愚人何有異哉罔意高遠亦可慨者昏昧無知曰罔意妄齊先哲曰高遠原高是指比丘遠即指菩薩慨是傷歎之辭又高遠亦佛祖所證之地由狂忽學故失慧明由失慧明故無所知由無所知故不識教行理果三學之次第妄踰高遠擬齊佛祖誠可傷愍故云亦可慨矣

因取十戒略解數語

略而非廣故曰數語

使蒙學知所向方

初入道者故曰蒙學由慨狂愚罔諳戒法故於沙彌律儀經中錄取十戒略爲解釋諭彼未聞離無知苦俾初入道者有所措心故曰向方論云三惡

燒燃駝驢重楚餓鬼饑渴不名爲苦癡暗無聞不
識方向乃名爲苦是也

好心出家者切意遵行愼勿違犯
不爲王力所逼不爲邪求活命不爲避懶偷安不
爲負債逃難本爲希求正法以信故而入法門是
曰好心出家若爲脫離生死受持禁戒故能切意
遵守奉行戒是越苦海之浮囊莊嚴法身之瓔珞
故須謹愼勿使毫釐有所虧犯也

然後近爲比丘戒之階梯遠爲菩薩戒之根本
然後由下之上也謂十戒爲比丘階梯菩薩根本
譬三級重樓故曰階梯如多羅樹頭故曰根本沙
彌鄰次比丘名之曰近倚隔具足名之曰遠初階
若毀次步難登根本一虧枝葉華果悉皆墮落故
經云若破五戒中重戒還受五戒乃至菩薩戒無
有是處若破十戒中重戒還受十戒比丘戒菩薩
戒亦無有是處

因戒生定因定發慧庶幾成就聖道不負出家之志
矣

庶幾是近可之辭由戒淨故定性現前則有無漏
慧發以慧惟求斷諸惑障復本淨明故曰成就聖
道斯乃三學相資如鼎三足故能成就聖道聖道
者聲聞緣覺菩薩三乘之菩提出家本祈菩提而
三學增上則去道不遠故出家之志不負矣曇一
律師云三世佛法戒爲根本本之不修道遠乎哉

若樂廣覽自當閱律藏全書
樂欲也覽看也閱是檢閱徧觀也律藏全書即沙
彌十戒法幷威儀等經今此要略爲便初進庶知
持犯麤相欲悉微細行持自當廣閱全書

後十戒出沙彌十戒經佛勑舍利弗爲羅睺羅說
後十戒者始從不殺生至十不捉持生像是也出
沙彌十戒經者顯非臆說及出餘經也佛即釋迦
如來敕猶天子制書命令佛爲法王故制戒律命
舍利弗爲羅睺羅說梵語舍利此云身亦云鶖弗
者子也父是天竺婆羅門提舍論師母名舍利而
好形身眼明如鶖鳥之目從母受稱故名舍利子
投佛出家證無生果佛十大弟子中智慧第一也

羅睺羅。此云覆障。亦云執日。是佛之子。生時值阿修羅以手障日。因之爲名。昔佛爲太子時。啓父出家。父曰無絕吾國嗣。汝若有子。聽汝出家。太子卽以手指耶輸陀羅夫人腹。便覺有妊。在胎六年。始生。因此亦名覆障。年旣長大。佛卽度令出家。勅舍利弗爲說十戒。而佛不爲說戒作和尚闍梨者。由三寶位別。故如來是佛寶。故不與人作和尚。和尚是僧寶。十戒是法寶。故勅舍利弗爲作和尚。使三寶無相濫也。諸沙彌中出家。羅睺羅最爲其首。未曾有經云。羅睺羅年至九歲出家爲沙彌。舍利弗爲和尚。大目犍連作阿闍梨。與授十戒。耶輸陀羅未滿三年。亦捨俗出家

△一曰不殺生

斷命曰殺。有情曰生

解曰

按文釋義名解。發語宣辭名曰

上至諸佛聖人。師僧父母

諸佛者。是現在十方一切如來。恭如來行滿果圓

宿障久寂。非人天魔王之所能害。今言殺者。如提婆達多推石壓佛。傷佛足指。卽名爲殺。聖人者。以人得聖法。故謂之聖人。聖人有二。一世間聖人。二出世間聖人。若依字訓。從耳呈聲。謂其心通天地情暢萬物。猶耳之通聲。故易云。聖人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。此是世間聖人。由其見纏六合。性窒一生。故不能含吐十虛。妙窮三際也。出世間聖人。則不聞其聲。知九界情。通諦理。暢衆機。與法界合其德。與二智合其明。與四機合其節。與衆聖合其冥顯。斯乃佛大聖人。智周法界。窮理盡性之絕量。尚非聲聞緣覺境界。况其他聖乎。今言聖人。揀非世聖。乃出世三乘聖人。以世聖無果位故也。師者。人之模範。卽和尚阿闍梨也。僧者。是受具足戒人。父母。是始生自身者也。律云。當念所生及師友恩。精進行道。欲度父母。旣云念恩。豈當殺害。如上所殺。卽犯逆罪。不可悔。墮阿鼻大地獄。受燒煮苦。窮劫莫盡

下至蜎飛蠕動。微細昆蟲

蜎音淵是飛行之蟲蠉音盾是小蟲有識性能動之者昆同蜫是蟲之總名乃至眼可見者名曰微細蟲類雖多此三收盡然而俱稟色心同一覺源所以欣生怖死痛癢苦樂與人無異既同覺源即是未來諸佛俱稟色心彼我無別害彼還成自害也此中不言人畜者以舉其上下而包括其中矣殺人犯不可悔罪畜生雖云可悔而償命之愆猶存言可悔者謂對二師或有德人發露懺悔斷相續心後不更作若覆藏不發露罪垢日夜增後墮三惡道言不可悔者罪不可除滅擯出衆永不得出家受戒下三戒準此應知

但有命者不得故殺

但者凡也命謂六根六識相續而生名之曰命此相續斷名之曰死故謂故心殺害顯非誤傷等也

或自殺

此從身業生罪謂自身親行殺害或手足刀杖瓦石等打令死或遙擲令死或與毒藥或推墮坑穽水火中悉名身業之罪

或教他殺

此從口業生罪謂教他殺令奪彼命或呵罵或勸讚令彼自死或呪詛令死悉名口業之罪

或見殺隨喜

此從意業生罪謂見他人行殺自心隨之而生歡喜雖非身口親作然三業之中心爲主宰故得罪同前無有輕重經云有犯斯戒非沙彌也

廣如律中文繁不錄

律謂沙彌十戒經并大律等備載種種殺法結罪輕重心境不同以文多故不能俱錄上述律文竟

下引經意

經載冬月生虱取放竹筒中煖以綿絮養以膩物恐其饑凍而死也

冬月重衣溫服故多生蟣虱也膩物是身中垢膩恐虱饑凍而死故饑以膩物養之凍以綿絮煖之此文雖出諸經然大律詳備佛爲老病比丘而說時有老病比丘數數起棄虱疲極佛聽拾著綿帛中若虱走出應作筒盛以蓋塞口繫牀脚裏若曉

若暮須持出外徐安木孔或墻隙中任其自活不得隨處棄擲壁虱當安青草上或涼冷處餘虱可於隨宜處所而安置之今時多有不解教法久貯筒內困死雖云依教殊無護命之心又何逃殺生罪哉

乃至漉水覆燈不畜猫狸等皆慈悲之道也微類尚然大者可知矣

乃至者是舉前後以括其中也前明殺害麤相後明護生細行其中麤細非一可以意會難以枚舉故曰大可知矣如經云無得焚燒山林傷害衆生就決湖池堰塞派瀆殘害水性是也漉水者是諸賢聖護生行慈之要務故餘律云若行五里無囊不去若知寺不漉水不合飲用寧自渴死長途足爲龜鏡昔有二比丘往覲世尊中途渴乏見池蟲水大者護戒不飲而死小者飲已往見世尊佛即呵云汝愚癡人彼以護戒故得生善趣已先見我汝雖近吾去吾千里凡欲飲用須先觀察無蟲方用有即密絹漉之囊中之蟲徐傾淨器持還取水本處而輕放之不可懸棄令蟲悶死正法念經云經宿之水若不細觀恐生細蟲若不濾漉不飲不用是名細持不殺戒又儀則經云乃至草木上塗壇牛糞中如是受用時救護於含識或彼牀座內田地糞土中一一子細觀是名出家行若人以拳捧土石及磚瓦打擲禽獸等亦得犯戒罪覆燈者謂用紗羅絹紙等覆蓋以護諸蟲蛾也畜謂畜養猫與狸皆是捕鼠之獸慈悲之道是菩薩利生之大道以慈能與樂故不令饑凍等悲能拔苦故漉水覆燈不畜猫狸等微類尚然者謂虱蟲蛾等猶尚愛護如是則其飛禽走獸大者不殺可知矣

今人不能如是行慈復加傷害可乎

謂既不能行漉水覆燈之慈行而更加傷害彼命可乎可乎是反徵之辭

故經云施恩濟乏使其得安若見殺者當起慈心

此要略中凡言經云律云多出沙彌十戒法不復一一繁釋若注中云大律者即比丘律也一切衆生於財法二種多所饉乏若見無財衆生缺於衣

食之苦當隨自力以衣食而利濟之見無法衆生起於慳貪破戒瞋恚懈惰散亂愚癡之障爲說布施持戒忍辱精進禪定智慧而濟度之以財施能令身安法施能令心安故云使其得安雜寶藏經云昔有一羅漢畜一沙彌知其却後七日命必當終即使歸家路中見衆蟻子隨水漂流命將欲絕沙彌生慈悲心即脫衣盛土堰水而取蟻子置高燥處七日還歸師所師甚怪之即入定以天眼觀知彼無餘福得活以救蟻子因緣故七日不死得延壽命又夫論偈云悲心施一人功德如大地爲已施一切得報如芥子救一厄難人勝餘一切施衆星雖有光不如一月明當起慈心者謂見他人殺生應以財物救贖其命若自無財可爲乞化乞化亦無可爲殺者方便說法勸喻令生歡喜而釋放之若其不信當生慈心愍彼行殺者罪墮三途其被殺者苦痛無地怨業既結於今生酬報則當來不已願得菩提度令解脫故經云我若得道國無殺者如度狗經云昔有沙門見一屠兒抱一狗子持歸欲殺沙門語曰殺生之罪甚爲不善願持我鉢中食貿此狗子令命得活獲福無量乃至殷勤曉喻屠兒不肯隨言沙門即以飯飼狗子以手摩狗呪願泣而告曰卿何罪所致得是狗身不得自在爲他殺食願汝世世罪滅福生離狗子身得生爲人值遇三寶狗子得食善心即生踊躍歡喜自知罪休屠兒將歸殺食狗子命終生大長者家時沙門乞食到長者門其子見之歡喜禮足供以百味即隨出家深解經義便得三昧致不退轉開化一切發菩提心畜生尚乃得道況人寧不獲果

噫可不戒歟

噫是慨歎之聲歟是語末之辭亦是歎辭謂殺生之罪苦報無量窮劫受殃誠可愍傷則不可不爲切戒如輪轉五道經云爲人喜殺者後生作水上蜉蝣之蟲朝生暮死大論云佛言殺生有十罪一心常懷毒世世不絕二衆生憎惡眼不喜見三常懷惡念思惟惡事四衆生畏之如見蛇虎五睡時心怖寤亦不安六常有惡夢七命終之時狂怖惡

死八種短命業因緣九身壞命終墮於地獄十若出爲人常當短命如經所說可不深戒哉

△二曰不盜

物屬於他他所守護不與而取名之曰盜

解曰金銀重物以至一鍼一草不得不與而取舉金銀已兼七寶重物即衣食器具等貴價之物一鍼一草是物之最輕小者以至者是舉前後之重輕令遠其中者也

若常住物

即十方僧物但贍部州內所有出家佛弟子衆皆悉有分

若信施物

謂施主持物至寺布施而未分與僧者是

若僧衆物

是現前僧物方等經華聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我不能救三昧經云盜僧燈物者過殺八萬四千父母等罪大律云若盜佛塔物及寺中供具即犯道罪若盜他經卷計紙墨值犯罪寶梁經云寧啗身肉終不用三寶物得大苦報罪受一劫若過一劫以侵損三寶物故又佛法僧物各有所屬不得互用用則計直成罪常住僧物亦各有所屬不得互用如大律廣明此不繁錄唐汾州啓福寺主惠澄染患作牛吼而死寺僧長寧夜見澄來形色顦顇曰爲互用三寶物受苦難言諸罪猶輕唯用常住物至重願賜救濟寧即爲誦經懺罪月餘復來云承利益已得息苦別居一處但未知得脫之日

若官物

即九品官職之物

民物

即農庶工商百姓之物

一切物

屬鬼神禽獸等物

或奪取

對面不與而取名爲强奪亦名爲劫儀則經云若自衣鉢等被賊所劫盜勿得强取之說法方便化

或復面回買。不允隨他意

或竊取

私取曰竊

或詐取

詭譎曰詐取。亦名僞取

乃至偷稅冒渡等。皆為偷盜

乃至者。是舉前後以明其中。所謂走合銖兩。種種斗斛。移標占界。私匿寄物。過分食用常住等。言偷稅者。謂有應輸稅物而不輸稅。或藏匿而過。或越道而去。亦不得為他藏匿稅物。若是三寶父母之物。應為稅官說法讚歎三寶功德。父母深恩。官不取稅無犯。冒渡者。假稱曰冒。謂謬稱他名而渡關津也。等者。未盡之辭。事既非一。意會可知。如上常住物。乃至冒渡等。凡有所私。悉名偷盜。罪不可悔。故經云。有犯斯戒。非沙彌也

經說一沙彌盜常住果七枚。一沙彌盜眾僧餅數番。一沙彌盜眾僧石蜜少分。俱墮地獄

石蜜即甘蔗糖堅強者是也。阿含經云。時目連尊者告勒叉那比丘言。我路中見一大身眾生。有熱鐵丸從身上出入。乘虛而行。苦痛切迫。啼哭號呼。受如是苦。一何痛哉。復見一眾生。其舌長廣。有爛然利斧以斫其舌。乘空而行。啼哭號呼。如前。復見一眾生。有雙鐵輪在兩脇。燒燃旋轉。還燒其身。如前號呼而行。比丘聞已白佛。佛告諸比丘。我亦見如是眾生。而不說者。恐愚癡人不信如來所說。長夜受苦。彼熱鐵丸從身上出入者。過去世時。曾於迦葉佛所出家作沙彌。次守眾僧果園。盜取七枚。持奉其師。緣斯罪故。已墮地獄中受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。彼熾燃利斧斫舌者。亦於過去世時。迦葉佛法中出家作沙彌。以斧斫石蜜供僧。著斧刃蜜。盜取食之。緣斯罪故。入地獄中受無量苦。餘罪續受斯苦。彼雙鐵輪在脇下者。亦從迦葉佛法中出家作沙彌。還持蜜餅供僧。盜取二餅著於脇下。緣斯罪故。墮地獄中受無量苦。餘罪續受斯苦。其餘比丘等罪報。此不繁錄。隋文帝十六年。齊州靈巖寺釋道相暴亡至冥府。見勢至

菩薩引覩地獄有榜云沙彌道弘爲眾僧作餪飩先盜食一鉢當噉鐵丸地獄然弘數年口瘡聞相說乃爲眾設供如彼所見有三十餘人罪報道相七日內十三度死見菩薩指示罪報相以語諸人即各賠償獄榜隨滅出僧鏡錄

故經云寧就斷手不取非財

不義之物名曰非財護戒不取非財縱令斷手只是一生若取非財破戒即墮三塗世世得無手報古云人非善不交物非義不取非財害已惡語傷人世儒尙然況釋子視金玉如瓦礫者乎六度集經云佛夙生作貧人時曰吾寧守道貧賤而死不爲無道富貴而生也

噫可不戒歟

增一阿含經云佛告比丘若人偷盜他物爲主所執送官治罪閉著牢獄或截手足耳鼻乃至斬首箭射種種苦切殺之命終生地獄中猛火燒身洋銅灌口鑊湯爐炭刀山劍樹煻火糞尿磨磨碓舂受種種酸楚苦痛不可稱計百千萬歲脫出無期地獄罪畢生畜生中象馬牛羊駝驢犬等經百千歲以償他力畜生罪畢生餓鬼中饑渴苦惱不可具言經百千歲受如是苦罪畢爲人得二種報一者貧窮衣不蓋形食不充口二者常爲水火王臣惡賊之所劫奪

△三曰不婬

二身交會曰婬

解曰在家五戒惟制邪婬出家十戒全斷婬欲除自妻妾侵犯外色名曰邪婬在家五戒乃人天之徑路故佛唯制非禮邪淫出家十戒是趣涅槃之津因渡苦海之浮囊浮囊一毀沉溺苦津故涅槃經云如一羅刹隨渡海者總乞浮囊渡者答言寧捨身命囊不可得羅刹復言不肯全施見惠其半彼人亦不肯與如是展轉乃至乞微塵許彼人亦不肯與菩薩持戒亦復如是煩惱破戒羅刹勸化菩薩令犯重戒護餘輕者菩薩不隨乃至勸犯輕戒菩薩亦不隨何以故菩薩持重戒及輕戒敬重堅固等無差別何況聲聞急求度脫生死而可

輕毀者耶

但干犯世間一切男女。悉名破戒

干者。即犯也。亦相侵也。是婬欲之別稱也。世間謂衆生世間。男女謂四姓之男女。乃至鬼神畜生男女。於彼大小便道及口三處作不淨行。皆得不可悔罪。故曰悉名破戒。若沙彌被他强犯。自心受樂。即犯不可悔罪。心不受樂。罪猶可悔。云何受樂。如饑得食。如渴得飲。云何不受樂。如熱鐵入身。如刀刺體。經云有犯斯戒。非沙彌也

楞嚴經。栽寶蓮香比丘尼。私行婬欲。自言婬欲非殺非偷。無有罪報。遂感身出猛火。生陷地獄

生陷。謂不待身死。魂墮其中。即此生身地裂陷入阿鼻。此比丘尼作是言已。先於女根生大猛火。後於身之節節猛火燒燃。墮無間獄。無間即阿鼻。謂罪人墮此獄中。受燒煮苦。無有間隙樂時。然地獄雖多。總爲三攝。一者熱獄。有八。在此贍部州下。無間最在其底。八獄各有十六小獄圍繞。二者寒獄。亦有八。在鐵圍山底。罪人於中受寒凍苦。三者邊獄。略有三種。一在山間。二在水邊。三在曠野。此處寒熱雜受。如泰山府君及僧護傳耳所見者是。此諸地獄名字相狀。及受報差別等事。廣如經論所明

世人因欲殺身亡家。出俗爲僧。豈可更犯

王臣士庶。皆曰世人。周幽喪國。晉獻亡家。婬女騎頸。天廟焚身。皆由婬欲所致。自古至今。受惑者非一。被害者難言。如八師經云。佛告梵志曰。婬人婦女。或爲夫主邊人所知。臨時得殃。刀杖加刑。手足分離。禍及門族。或爲王法收捕著獄。酷毒掠治。身自當罪。死入地獄。臥於鐵牀。或抱銅柱。獄卒燃火。以燒其身。地獄罪畢。當受畜生。若得爲人。閨門婬亂。遠佛違法。不親聖賢。常懷恐怖。多危少安。復說偈言。婬爲不淨行。迷惑失正道。形消魂魄驚。傷命而蚤夭。受罪頑癡荒。死復墮惡道。吾用畏是故。棄家樂山藪。出俗爲僧。豈可更犯者。謂知五欲過患。故捨之出家。尤棄涕唾。豈復更食。故大論云。入道慚愧人。持鉢福衆生。云何縱欲塵。沉沒於五情。已

捨五欲樂棄之而不顧如何還欲得如愚自食唾

生死根本欲為第一

一切眾生所以有身者皆由初念顛倒見他交會自以婬心投托母胎而成身根故名曰生所謂一切眾生皆以婬欲而證性命是也有生必滅故名曰死是知生死根源皆以婬欲為首故云第一欲除生死須斷婬心故經云若諸世界六道眾生其心不婬則不隨其生死相續婬心不除塵不可出必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可希冀

故經云雖婬泆而生不如貞潔而死

泆音逸婬放也婬泆雖生而戒身慧命已喪由此墮落三塗不復人身矣貞潔雖死而戒身慧命常存生生往來人天修證菩提故大律云寧當毒蛇口中而死不著女根中而生是也昔安陀國有一少欲比丘使沙彌往一淨信家迎食時彼淨信合家赴會唯留一女年始十六容貌端正而為婬欲火燒五體投地白沙彌言我舍珍寶無量汝可屈意為此舍主我當供給使令沙彌心念我寧捨命不毀禁戒即入房閉戶胡跪合掌發願不捨三寶正戒願生寂靜家盡漏成道即刎頸而死國王聞知歎未曾有即躬往作禮以屍乘於寶車種種供養積眾香木而荼毗之故十戒經云雖婬泆而生不如貞潔而死此之謂也詳如賢愚經

聽可不戒歟

正法念經云寧食毒蛇蟲及以烊銅等終不破禁戒而食僧飲食智度論云破戒之人若著法服則是熱銅鐵鍱以纏其身若持鉢盂則是盛烊銅器若所噉食則是吞熱鐵丸飲熱烊銅若受人供養供給即是地獄牛頭獄卒若入精舍則是入大地獄若坐僧牀是為坐熱鐵牀上如經論說可不懼哉

△四曰不妄語

心口相違故曰妄語

解曰妄語有四一者妄言謂以是為非以非為是見言不見不見言見虛妄不實等

以是爲非。故見言不見。以非爲是。故不見言見。由虛妄故。是以不實。然見屬眼識。等者。謂聞觸知也。聞屬耳識。觸是鼻舌身三識。知是意識。所以妄語總有八種。謂不見言見。不聞言聞。不觸言觸。不知言知。見言不見。聞言不聞。觸言不觸。知言不知。若欲惑彼。隨作其一。即名妄語。若見聞觸知。則言見聞觸知。若不見聞觸知。則言不見聞觸知。是名四聖言。言行雖誇。而無實心。終非聖人之徒也

二者綺語。謂粧飾浮言。靡語。艷曲。情詞。導欲增悲。蕩人心志等

綺錦。綺也。靡美麗也。謂其粧飾虛浮不實言語。如織錦綺。以眩人心。曰艷曲。情詞。皆能引導人之愛欲。增長人之悲哀。又艷曲是惑人心聽之歌曲。所謂靡靡陽阿之曲者也。情詞。是誘人情欲之文言。等者。乃至喜怒哀樂感慨之言。皆能敗人常性。喪人正念。故曰蕩人心志。昔法雲秀禪師謂魯直曰。公作艷歌。蕩人婬心。使逾禮越禁。其罪非止墮惡道而已。魯直自此不復作矣

三者惡口。謂麤惡罵詈人等

正斥曰罵。傍及曰詈。謂口出麤惡不善之言。罵辱毀謗於他。所以瞋火一起。銜口燒心。傷害前人。痛逾刃割。實乖菩薩之慈念。有違出家之善心。身死魂逝。墜墮三途。如經所說。若墮地獄。割舌令自啗食。若墮餓鬼。口中蛆膿流出。若生禽獸。食啗糞穢。人怪其聲。罪畢爲人。面貌醜陋。口臭脣齒皆缺。佛言。寧以利刀割其舌。積劫受苦。不可以一言罵謗持戒比丘。惡報難盡。有二種人。一向入地獄。若非梵行自稱梵行。若眞梵行。而以非梵行謗之

四者兩舌。謂向此說彼。向彼說此。離間恩義。挑唆鬪爭等

離別也。間隔也。君父惠澤曰恩。兄弟朋友善益曰義。向此說彼者。謂傳彼人之言。向此人說。向彼說此者。謂傳此人之言。向彼人說。令生鬪亂。致使君臣父子兄弟朋友之恩義離間。若不傳彼此之言。但於二邊說令離散者。亦是兩舌。管子云。析交離親。謂之賊。是也。挑唆者。謂挑發唆起彼此之言。令

生鬬諍也成實論云善心教化雖爲別離亦不得罪若以惡心令他鬬亂卽是兩舌得罪最深墮三惡道中世世得斂惡破壞眷屬以今離間破壞他故也

乃至前譽後毀面是背非

謂在彼前則稱譽其德在後則謗毀其過當彼人面則言其所說是背後則言其所爲非報恩經云佛告阿難人生世間禍從口出當護於口甚於猛火猛火熾然燒世間財惡口熾然燒七聖財

證入人罪發宣人短

無問前人有罪無罪但以惡心證之言有卽自得罪矣發宣人短者掩其之善揚彼之過孔子曰匿人之善所謂蔽賢揚人之惡斯爲小人太公曰欲量他人先須自量傷人之語還是自傷含血噴人先汚自口漢新息侯馬援以書誡其兄子曰吾欲汝曹聞人之過失如聞父母之名耳可得聞口不得言也好議人長短妄是非政法此吾所大惡也寧死不願聞子孫有此行也輪轉五道經佛言爲人喜傳人惡死入地獄烊銅灌口拔出其舌以牛犁之後墮惡鳥人聞其聲莫不驚怖呪令其死皆妄語之類也

謂前譽後毀乃至發宣人短皆是妄語之屬也

若凡夫自言證聖如言已得須陀洹果斯陀含果等名大妄語其罪極重

凡夫者是未入賢聖位人自言證聖者謂自知實無所悟而故妄言謂我已證得聖人之法須陀洹此云入流謂已斷三界見惑盡卽預入聖道法流此是小乘初果聖人也斯陀含此云一來謂欲界九品思惑已斷前六品無後三品尚在猶須更來欲界一受生此二果聖人也等者謂餘三果四果乃至或言得禪得定得三昧正受天龍鬼神來歸依我以此誑惑世間而邀名利供養罪不可悔墮大地獄長劫受苦佛言寧啗灰炭呑食糞土利刀破腹不以虛妄稱得聖法而得供養是最大賊以盜人飲食故言其罪極重未曾有經云妄語有二一重二輕爲供養故外現精進內行邪濁向人

妄說得禪境界。或言見佛見龍鬼等。名大妄語。墮阿鼻獄。復有妄語能令殺人。破壞人家。或違失期契。令他瞋恨。名下妄語。墮小地獄。其餘戲笑。及諸理匿禁事。有言無。無言有。不犯

餘妄語。爲救他急難。方便權巧。慈悲利濟者。不犯

如有諸禽獸。爲獵人所逐。入寺。獵人問言。賢者見某禽獸否。爾時若是寒時。應語言。長壽可暫入少時向火。若是熱時。應言可暫入飲水。少時停息。若獵者云。我不損傷。我問走獸時。即應先自覩指甲。報言。我見指甲。彼若復言。我不問指甲。我問可殺衆生於此過否。即應遍觀四方。作如是念。勝義諦中。一切諸行。本無衆生。即報彼言。我不見衆生。又如波斯匿王。敕殺厨監。末利夫人。令人留藏。待王酒醒悔恨。遂至王所。王大歡喜。夫人雖受八戒。爲救他難。而不犯妄語。是名方便權巧利濟者也

古人謂行己之要。自不妄語始。況學出世之道乎

夫道德之存。至誠爲首。立身之要。言行是先。所以南容三復白圭。將以戒愼其言。是故古人戒始愼終。自不妄語始。古人者。司馬溫公也。公爲人孝友忠信。恭儉正直。自少至老。語未嘗妄。故其嘗言。誠之道固難入。然當自不妄語始。又曰。吾無過人者。但平生所爲。未嘗有不可對人言者耳。時劉安世問公曰。一言可以終身行之者。公曰。其誠乎。問其所從入。公曰。自不妄語入。世儒立身。爲一生名德。尙爾。況釋子學出世道。修未來長舌相。因而不然乎。經云。不愼言者。非沙彌也

經載沙彌。輕笑一老比丘讀經。聲如狗吠。而老比丘者是阿羅漢。因教沙彌急懺。僅免地獄。猶墮狗身。惡言一句。爲害至此

經藏非一。或言沙彌。或言年少比丘。按賢愚經及報恩經。乃過去迦葉佛時。年少比丘。見一老比丘。常好讚誦。音聲鈍濁。自恃好聲。而言汝今聲如狗吠。時老比丘語言。汝識我否。我今已得阿羅漢道矣。年少聞已。惶怖自責。即於其前懺悔。老比丘即聽懺悔。過雖免地獄。由其惡言。五百世中常受狗身。時有商人五百。將一白狗。共詣他國。中路頓息。狗

蠶肉食。商人斷狗四脚。投之坑中而去。時舍利弗。以天眼遙見。狗身躄躃在地。饑餓困篤。命欲垂死。即持鉢飯飛至狗所。以慈愍心施與狗食。活其餘命。食已歡喜。復為說法。七日後命終。即生舍衛國婆羅門家。字曰均提。年至七歲。舍利弗化令出家。為說妙法。便證羅漢。六通悉備。自見前身是餓狗。蒙師舍利弗恩。今得人身。幷獲道果。自念當盡身供給師之所須。永作沙彌。不受大戒。由其前生出家持淨戒。故今值釋迦如來。得阿羅漢。故知若非淨戒。則解脫無期矣。

故經云。夫士處世。斧在口中。所以斬身。由其惡言。此文雖出本經。然法句。阿含。大律。皆同。斧譬自舌。惡言喻斧發也。如人擧斧斬天。斧墮還自傷身。世人欲以惡言害彼。反還自害。如大律云。昔調達黨。舍利弗為惡。欲此丘應時熱血從鼻孔出。即以生身墮大地獄中。佛因而說偈曰。夫士處世。斧在口中。所以斬身。由其惡言。應毀反譽。應譽反毀。自受其殃。終無有樂。

噫。可不戒歟。

地持論云。妄語之罪。能令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者多被誹謗。二者為人所誑。何故妄語墮三惡道。謂緣其妄語不實。使人虛生苦惱。是以死及地獄苦。以其欺妄乖人誠信。故受畜生報。緣其妄語皆自貪欺慳欺罪。故復為餓鬼。以其妄語不誠實。故被人誹謗。以其妄語欺誑人。故為人所誑。既知妄語有此四大苦報。可不戒歟。

△五曰不飲酒

亂心惛智曰酒

解曰。飲酒者。謂飲一切能醉人之酒。西域酒有多種。甘蔗。蒲萄。及與百花。皆可造酒。此方止有米造。俱不可飲。

西域。即天竺。此方。即東華。酒雖多種。不出其二。一者。穀酒。謂以五穀和麴而釀成之。二者。木酒。謂用根莖花果雜諸藥草而醞成之。即甘蔗蒲萄百花藕根糖蜜等是也。此二種酒皆不得咽。故云俱不可飲。凡有酒色。酒香。酒味。三者。或欽一。欽二。能令

人醉飲即得罪若啗糟食麴和酒羨食盡犯若無
酒色香味不醉人不犯
除有重病非酒莫療者白衆方服無故一滴不可沾
唇
佛言若依我爲師者不得飲酒亦不與他飲不貯
畜乃至不以草頭著酒滴入口中言有重病者謂
非輕小疾也非酒莫療者謂餘藥治不瘥醫教以
酒爲藥非酒不能瘥即須白衆令知然後服之始
無自私之咎也無故者無病之故也必有重病痼
疾乃暫權開聽非謂長途服食若無病托病輕病
托重俱犯
乃至不得齅酒不得止酒舍不得以酒飲人
齅謂鼻嗅不得止酒舍者止謂暫時停止舍謂沽
酒市肆爲防二事故不聽止一防譏疑二避沉酗
不以酒飲人者自既知非豈可施人菩薩爲利生
故自飲猶輕與他飲犯重用迷惑衆生失智慧種
故也
儀狄造酒禹因痛絕

儀狄夏人也善造酒醪禹即夏帝也戰國策云儀
狄作酒禹飲而甘之曰後世必有以酒亡其國者
遂疏儀狄因而深痛絕旨酒也昔漢邴原絕酒不
飲人或問之原曰本自能飲但以荒思廢業故斷
之耳世儒尚畏廢業況學出世之道乎
紂作酒池國以滅亡僧而飲酒可恥尤甚
紂乃帝乙季子名受又名辛祖都於殷謚法殘義
害善曰紂始作玉盞象箸造鹿臺爲瓊室玉門大
三里高千尺以人食獸以酒爲池懸肉爲林男女
裸形相逐其閒宮中九市爲長夜之飲作炮烙之
刑剖孕婦斫人脛王子比干諫之怒曰吾聞聖人
心有七竅遂殺比干視其心於是武王告諸侯曰
殷有重罪不可不伐乃東伐紂紂走登鹿臺衣其
珠玉自燔而死禹謂後世必有以酒亡國者此也
所以詩書婬亂之戒其原皆在於酒故微子以紂
沉酗於酒遂作誥以告箕子比干而去穆公因周
厲王沉湎於酒故作大雅嗟歎而泣涕流連後秦
主苻生飲無晝夜乘醉多所殺戮臣民畏之海東

王符堅將兵伐生猶醉寐兵殺之堅遂稱帝唐敬宗年十八夜與宦官酣飲擊毬俄燭滅遇弑是以前危後則皆由酒色先聖後賢咸因旨絕以成名出家爲僧心形越俗不愧先聖而蹈前危故曰可恥尤甚

昔有優婆塞因破酒戒遂併餘戒俱破三十六失一飲備焉過非小矣

優婆塞此云近事男婆沙論云昔有一近事稟性仁賢受持五戒專精不犯後於異時遠行歸家家人赴會彼爲渴所逼見器有酒如水遂取飲之便犯酒戒時有隣雞來入其舍盜殺而食復犯盜殺二戒鄰女尋雞入舍强逼交通復犯婬戒隣家告官拒諱不陳復犯妄語故云遂併餘戒俱破三十六失者善惡所起經云一資財散失二現多疾病三因興鬬諍四增長殺害五增長瞋恚六多不遂意七智慧漸寡八福德不增九福德轉減十顯露秘密十一事業不成十二多增憂苦十三諸根闇昧十四毀辱父母十五不敬沙門十六不信婆羅門十七不敬佛十八不敬法僧十九親惡友二十離善友二十一棄飲食二十二形不隱密二十三婬欲熾盛二十四衆人不悅二十五多增語笑二十六父母不喜二十七眷屬嫌棄二十八受持非法二十九遠離正法三十不敬賢善三十一違犯過失三十二遠離涅槃三十三顛狂轉增三十四身心散亂三十五作惡放逸三十六身壞命終墮大地獄受苦無窮此三十六失因破酒戒而具故云一飲備焉失乃三十有六故云過非小矣

貪飲之人死墮沸屎地獄生生愚癡失智慧種

輪轉五道經云爲人喜飲酒醉死入沸屎泥犁中後墮猩猩獸中後生爲人愚癡故無所知教化地獄經云信相菩薩白佛言復有衆生或顛或狂或癡或騃不別好醜何罪所致佛言以前世時坐飲酒醉亂犯三十六失復得癡身如似醉人不識尊卑不識好醜故獲此罪然善惡無爽有因必果貪飲故墮沸屎醉亂故失智慧義說云毒智莫甚於酒是也

迷魂狂藥。烈於砒酖

以酒能使人顛倒錯亂。外失威儀。內喪眞性。故云迷魂狂藥。砒是砒霜。酖是酖毒藥酒也。謂以鴆鳥之毛。浸於酒中。飲令人立死。故字從酉。烈謂酒之酷烈。尤甚於砒酖。砒酖雖能殺身。而不能使人破戒喪失慧命。墮三惡道也

故經云。寧飲烊銅。愼無犯酒

烊銅喪身。酒殁慧命。故寧喪身。以存慧命。如薩遮尼乾子經偈云。酒爲放逸根。不飲閉惡道。寧捨百千身。不毀犯教法。寧使身乾枯。終不飲此酒。假使毀戒罪。壽命滿百年。不如護禁戒。即時身磨滅。經云有犯斯戒。非沙彌也

噫。可不戒歟

或問曰。肉由害命。斷之宜。然酒不損生。何爲頓制若使無損。理本無過。答曰。如來結戒。以絕惡源。得罪據心成業。肉乃因害。食之即罪。酒雖非損。過由亂神。餘處生過。過生由酒。斷酒則諸過頓除。況種恐癡之業。不免三惡道報。言餘處生罪者。由酒遂破餘戒。幷得三十六失是也

△六曰不著香華鬘。不香塗身

遠離香觸二塵。故曰不著不塗

解曰。華鬘者。西域人貫華作鬘。以嚴其首

梵語摩羅。此云鬘。天竺多用蘇摩那花。行列貫串結之爲鬘。無問男女。皆此莊嚴身首。以爲飾好

此土則繒綵金寶製飾巾冠之類是也

繒帛也。綵練熟絲也。製飾謂以金銀七寶製造瓔珞環釧。併飾巾冠等。大經云。在額上名鬘。在頸名瓔。在臂名釧。在指名環。是知七寶製造。皆曰華鬘故經云。無服飾珍玩。衣趣蔽形。無以文彩是也

香塗身者。西域貴人用名香爲末。令青衣摩身

名香。謂沉。檀。速。麝。龍腦。酥合。熏陸。白膠等。青衣即童子。謂以末香使童子塗揩其軀。故曰摩身

此土則佩香熏香脂粉之類是也

佩是佩帶。熏即烟熏。脂即臙脂。粉即水粉。斯皆塗香裝飾之屬也

出家之人。豈宜用此

如上七寶製飾香花等皆俗士所用出俗爲僧已捨樂欲剃髮染衣修出世道詎可同俗奢侈迷心放逸故云豈宜用此

佛制三衣俱用麤疎麻布獸毛蠶口害物傷慈非所應也

三衣如從威儀中出麤疎麻布者麤以禦風寒疎以却蚊虻是爲安身進道矣獸毛即裘褐等蠶口即綢絹等此皆從殺生而得故曰害物有虧菩薩之心故曰傷慈違佛本制復傷仁慈故曰非所應也按小乘十種衣隨施得受染以壞色割截成衣菩薩利生以大慈爲本故非所應若據楞嚴大小皆遮故經云不服東方絲綿絹帛及此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世眞脫酬還宿債不遊三界唐乾封二年二月四天王白宣律師曰釋迦如來初成道時乃至涅槃唯服麤布僧伽黎及白氎三衣未曾著蠶衣絹帛云云

除年及七十衰頹之甚非帛不暖者或可爲之餘俱不可

謂年至七十四大衰朽力弱形羸若不著絲帛則體凍寒生或可用之其餘四大不衰年非七十皆不應爲故云餘俱不可

夏禹惡衣

惡衣者非精細之服乃麤布也禹姓姒名文命字密身按謚法受禪成功曰禹乃黃帝之玄孫禹父名鯀堯時洪水滔天鯀治水無功舜乃舉禹續父業居外十三年以開九州水害遂息受舜禪位都於安邑國號曰夏禹爲人敏給克勤其德不違其仁可親其言可信其聲應鍾律身有法度故孔子稱曰菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕卑宮室而盡力乎溝洫禹吾無間然矣昔帝堯布衣掩形鹿裘禦寒衣履不敝不更換漢文帝亦身衣弋綈韓帳無文晉武帝焚雉頭裘獨敝不許貢獻奇技異服斯等聖君非一不能盡舉

公孫布被

公孫姓也名弘漢武帝徵爲博士天子察其敦厚遂以爲御史大夫食不重肉脫粟之飯而爲布被

俸祿皆給與仰食之賓家無所餘時汲黯奏曰弘位在三公然爲布被此詐也帝問弘弘謝曰有之誠中弘病夫以三公爲布被實飾詐以釣名且無汲黯忠陛下安得聞此言天子以爲謙讓愈益厚之以弘爲丞相封平津侯年八十而終弘既無怨汲言而且善其中已病可謂寬仁雅量之至矣王臣之貴宜爲不爲豈得道人反貪華飾壞色爲服

糞掃蔽形固其宜矣

壞色謂以草木根葉泥等染爲緇色以別五大色也糞掃是他所棄之物拾取納之爲衣以遮蔽身形息驕求心斷惱恣念而進修道業如經所說比丘持糞掃衣就河而洗諸天取汁用洗自身不辭穢也外道持淨氈衣後將洗諸天遙遮勿污池水是知重德不重物也王謂禹帝臣謂公孫貴是尊貴位高之稱也獸毛繒帛是王臣所應宜爲而不爲而爲惡衣布被壞色爲服糞掃蔽形固本出家學道人所當宜爲而不爲而反貪世間華香綺靚裝飾之欲樂深非所宜也記云今時禪講自謂大乘不拘事相綾羅鬬美紫碧爭鮮肆恣貪情皆違聖教豈不聞衡岳但服艾絮以禦風霜天台四十餘年唯披一衲永嘉服不蠶口荊溪大布而衣良由深解大乘方乃專崇苦行請觀祖德勿染邪風稟教修身眞佛子矣

古有高僧三十年著一緉鞋況凡輩乎

緉音兩雙履也高僧即唐慧休法師十六歲出家學通經論尤善華嚴唯有律部未遑精閱意以爲戒可事求按讀即曉未勞師授後忽披一卷性遇茫然方悔前議乃負律提瓶從洪律師聽四分律三十餘遍而顧諸學徒曰余往聽經論一遍入神今聽律部逾增逾暗豈非理可虛求事雖通會晉聽礪公講律礪曰法師大德暮年如何碧勤律部休曰余憶出家之始從虎口中來豈以老朽而可斯須離耶吾恨不得晉聞耳今之後學薄知文句宗致渺然即預師範所以終夜長慨矣休敬慎三業懷課六時奉禁守道逾衰逾篤衣服趣得蓋體襆懸壁上著一緉鞋經三十餘年遇軟地則赤足

人問之故答曰信施難消帝屢召入京固以疾辭春秋八十有八又唐通慧禪師大悟後晚年唯一裙一被一麻鞋二十載布衲重綴冬夏不易左溪尊者一條七衣四十餘年一尼師壇終身不易洗鉢則羣猴爭捧誦經則衆鳥交翔如此高德非聖則賢撿身崇樸乃爾我等凡鄙不隨約身心積德可乎

噫可不戒歟

大菩薩藏經云若有味著花鬘塗香卽是味著熱鐵花鬘亦是味著屎尿塗身又昔有比丘在蓮池邊經行聞蓮華香鼻受心著池神言比丘何以捨靜坐而偷我香時有一人入池取花掘根而去比丘言此人破汝池花汝都無言我但經行訶我偷香神言世間惡人罪糞沒頭我不共言汝是禪行好人而著此香破汝好事是故訶汝譬如白氎有點人皆見之惡人如黑衣縱有墨點人皆不見誰問之者如經所說嗅花尚被神責有點況身塗著汚德可不戒哉

△七曰不歌舞倡妓不往觀聽

離身口過故曰不歌舞遠色聲塵故曰不觀聽

解曰歌者口出歌曲

所謂歌唱曲令也長引其聲詠之曰歌樂書云樂有歌歌有曲曲有詞所以詩言志歌詠言吟詠之有上下如草木之有柯葉也爾雅曰聲比於琴瑟曰歌徒歌曰謠謂無絲竹之類獨歌之也韓詩曰有章曲曰歌無章句曰謠又詠詩曰歌短歌謂之謠詩注云謠者歌聲之遠聞也故善歌者有含商吐角之音列子云秦青撫節悲歌聲振林木響遏行雲是也

舞者身爲戲舞

手足變弄曰戲舞歌舞乃俳優雜戲也

倡妓者謂琴瑟簫管之類是也

倡妓是音樂之總稱樂者鍾鼓簫管宮商羽角徵籥也琴瑟是絃樂簫管是管樂昔伏羲斲桐爲琴名曰離徽絙桑爲瑟琴長七尺二寸鳳池四寸象四時龍池八寸象八風絃二十七以通神明之貺

舜制長三尺六寸六分象朞之日合天人之和廣
六寸象六合腰潤四寸象四時前廣後狹象尊卑
上圓下方象天地五絃象五行十三暉象十二律
餘一暉象閏後文王加少宮少商二絃成七或云
加文武二絃瑟有三十六絃以修身理性反其天
眞今人用之爲戲樂誤也昔女媧氏用五十絃秦
帝使素女鼓而聽之極悲乃析而用其半以抑其
情而樂乃和洽也簫爾也謂其聲肅肅而清也編
小竹管爲之參差不齊象鳳之翼大者二十三管
長尺四寸小者十六管長尺二寸管有六孔一曰
七孔今時簫似笛或曰亦簫也條琵琶笙簧箏笛
箜篌等皆倡妓之類也

不得自作亦不得他人作時故往觀聽

自作從身口二業生罪觀聽從眼耳二根招愆故
往者顯非無心也若路由彼過無心觀聽不犯
古有仙人因聽女歌音聲微妙遂失神足觀聽之害
如是況自作乎

遽疾也卒也神足者飛行也大婆沙論云昔有鷹
陀衍那王將諸宮女詣木迹山除去男子純與女
人燒衆名香奏五妓樂露形而舞樂音清妙香氣
芬馥時有五百仙人乘神通上過或見色或聞聲
或嗅香皆退神通一時墮下如折翼鳥不復能飛
王見問曰汝等是誰諸仙答言我是仙人王言汝
得非非想定否仙言未得乃至問言汝得初禪否
仙言曾得今失時王瞋言不離欲人如何觀我宮
人嫌女便拔劍斷截五百仙人手足彼諸仙人有
從眼根而退有從耳根而退有從鼻根而退是故
一時墮落故云觀聽之害如是況自作乎

今世愚人因法華有琵琶鐃鈸之句恣學音樂然法
華乃供養諸佛非自娛也

娛樂也琵琶是胡琴長三尺五寸象三才五行四
絃象四時也鐃古以金造之鈸以銅作之經云若
使人作樂擊鼓吹角貝簫笛琴箜篌琵琶鐃銅鈸
如是衆妙音盡持以供佛或以歡喜心歌唄頌佛
德乃至一小音皆以成佛道經謂使人作顯非沙
門自爲也盡持以供養明非自娛也

應院作人間法事道場。猶可爲之。今爲生死捨俗出家。豈宜不修正務。而求工技樂

閑曼修道處。名爲道場。佛坐菩提樹下成道。故名其處爲道場。今以人間法事爲道場者。是隨俗言耳。應院謂應赴菴院也。原佛教中本無應赴事。良猶末法人訛。不爲超生越死出家者。覺養世間穢利。故有之也。割愛辭親。是曰捨俗出煩惱家。故曰爲生死。禪誦禮拜。勤修福慧。名爲正務。既爲生死。不修正務。而反求工巧於世技樂。重增生死之累。自喪已德。忝玷法門。故止觀云。皮文美角。脅煎鑠毀已自害。人況修出世之道。而當樹林招鳥。腐氣來蠅。豈不摧折汙辱。手注曰。象爲牙死。犀爲角亡。翠爲羽殘。膏有明故煎。鑠有聲故毀。麋鹿爲皮自害。衆鳥集樹。必爲枯折。蒼蠅集於腐肉。反惱肉臭。喻出家人。自以技能招害。摧折自行。汙辱三寶。過非小也

乃至圍碁陸博骰擲樗蒱等事

圍碁古三百六十路。今十九路。象碁有三十六句。以象牙飾之。故名象碁。又云。世傳堯作圍碁。武王作象碁。以象戰鬪也。有云。昔神農以日月星辰爲像。唐相國牛僧孺用車馬將士卒加砲代之。爲機矣。骰即骰子。是陸博采具。陸博即雙陸。碁亦名博塞戲。魏曹植製雙陸局。以五木爲骰子。有梟盧雉犢塞五者。爲勝負之采。故人刻一骰爲梟鳥形。得之爲上勝。又骰六箸行六碁。謂之六博也。擲者投也。拋也。如擲色投壺。拋毬跳錢也。樗音樞。蒱音蒲。亦博奕之總名。所謂樗蒱一擲百萬是也。乃至與等者。皆戲樂未盡之舉也

皆亂道心。增長過惡

如上所說。俱擾亂正念。增長貪瞋煩惱。生死過患由此而興。誠非釋子所爲也

噫可不戒歟

大論云。聲相不停。暫聞即滅。愚癡之人。不解聲相無常變失。故於音聲中妄生好樂。於已過之聲。念而生著。有智之人。觀聲生滅。前後不俱。無相及者。

作如是知則不染著若斯人者諸天音樂尚不能亂何況人聲如是等種種因緣訶斥過失如大迦葉等聞天王彈琴尚起作舞不能自安況凡夫輩可不當深戒歟

△八曰不坐高廣大牀

身雖獨塵故曰不坐量越聖制故曰高廣

解曰佛制繩牀高不過如來八指過此即犯

如來是佛十號之首謂佛乘如實道來成正覺故名如來如來金身丈六一指濶二寸八指當周尺一尺六寸越斯量者故曰過此阿含經云足長尺六非高濶四尺非廣長八尺非大復有八種牀一金二銀三牙四角五如來六緣覺七羅漢八師僧前四約物辯貴體不合坐後四約人辯大縱令地鋪撰於蔡人亦不合坐言繩牀者或以草麻藤等織成脚有曲直若繩若木過此皆犯

乃至漆彩雕刻及紗絹帳褥之類亦不宜用

大律云牀有二種一高二下卑牀曰下麁弊亦名下高大名高妙好亦名高妙好即漆彩雕刻金銀牙角等如是之牀及紗羅絹帳上妙氈褥皆非出世道人之宜乃王臣俗士所貴違佛明制自敗已德故曰不宜用也類者除一切貴價被席等是也

古人用草爲座宿於樹下今有牀榻亦既勝矣何更高廣縱恣幻軀

牀狹而長者曰榻古人者古德高僧也或住深山或依樹下以草爲座起則經行坐即禪思今居廣廈密屋宿於高牀長榻可謂勝彼樹下草座多矣何用更復高廣縱恣幻軀失沙門之高範違佛祖之垂言東林湛融禪師示衆曰避萬乘尊榮受六年饑凍不離草座成等正覺度無量衆此黃面老爺出家樣子後輩忘本反爲口體如佛言曰爲沙門者去世資財乞食取足日中一食樹下一宿愼不再矣故唐通慧禪師入太白山不費糧食取給草果渴則飲水息則依樹經於五年因以木打塊塊破形消廓然大悟徹雲法師入秦山結草爲衣拾果爲食行法華三昧感普賢現身證明如斯高德非一備載傳燈高僧傳中自當尋閱言幻軀者

地水火風四大假合成身虛妄不實猶如夢幻愚夫不了執之為實是以恣情縱欲增長漏業長淪三有矣

脇尊者一生脇不著席

尊者中天竺人本名難生由在母胎六十年始生因以為名出家年晚得遇九祖伏馱尊者執侍左右未甞睡眠日則披閱三藏夜則坐禪因其脇不至席故世稱曰脇尊者即第十祖或云九祖

高峰妙禪師三年立願不沾牀榻

元高峰妙禪師縛柴為龕冬夏一衲搗松和糜為食後住天目山西巖築一小室榜曰死關其嚴非梯莫登而去梯斷緣雖弟子罕得瞻視故內無牀榻外絕給侍不澡身不薙髮截甕為鐺併日一食三年晏如也今時出家戒德未具心地未明安享無虞可不自愧慚乎微不薙髮自號頭陀寧不大謬哉

悟達受沉香之座倘損福而招報

唐知玄法師俗姓陳三學洞貫名冠一時異跡尤多故世號為陳菩薩五歲即便能詩十四講涅槃經李商隱贈詩云十四沙彌能講經似師年紀秪攜瓶沙彌說法沙門聽不在年高在性靈懿宗賜沉香寶座高二丈餘僖宗賜號曰悟達國師二帝供養隆厚非常後忽定中見菩薩降手摩玄頂演深妙法而安慰之言訖即隱俄見一珠入玄左股隆起痛甚上有晁錯二字遂成人面瘡而玄前身是漢袁盎奏斬錯腰於東市玄十世為高僧錯求報不得因過受人主寵遇一念名利心起於德有損故能害之後詣西蜀遇迦諾迦尊者洗以三昧水即愈詳如本傳

噫可不戒歟

此牀座帳等乃四聖種中之一名臥具知足聖種於此知足則能進修道業證三菩提故名聖種若不知足則道果無分聖種失矣如悟達國師見解超時行位未測由不知足一念心起德損禍至我輩何人不以為後戒哉

△九曰不非時食

舌根纔過中之味塵故曰不非時食

解曰非時者過日午非僧食之時分也諸天早食佛午食畜生午後食鬼夜食僧宜學佛不過午食大律云非時者有二分齊一謂日過中二謂明相未出又云日影過西一髮一線即曰非時今云日午者乃順此方之言的依經律應云日中昃以午分八刻前四名時後四非時恐人渾濫故不言午而言中也起世因本經云烏晡沙他此言增長謂受持齋法增長善根故佛教以過中不食爲齋如毗羅三昧經以午食爲法食瓶沙王問佛何故佛日中食佛言早起諸天食日中三世諸佛食日西畜生食日暮鬼神食如來欲斷六趣因令入道中故制令同三世佛食所以如來恒處中道自誕王宮乃至涅槃中間未嘗非時噉食今時學者有分禪分律自謂禪無拘執任噉任餐則放恣無愧食無晝夜寧知禪是佛心律是佛行大乘小乘悉皆同學故律木云同一師學如水乳合既同一如來大師教學何得禪律各分如水乳合豈可互相詆譭又戒猶人之衣食非衣食則人奚存禪無律則僧安在故大律云毗尼藏者是佛法壽命毗尼藏住佛法亦住是故如來垂將涅槃猶諄諄囑使依波羅提木叉爲師迦葉奉之終身日中一食祖祖傳持未嘗有毀教滅律者苟能見過如來行超迦葉一任毀之滅之如或未然速宜知改豈有悟佛祖之心而毀佛祖之行猶讀孔子之書而非孔子之禮世儒尚不肯爲況釋子學出世之道而忍誹釋尊之教乎

餓鬼聞碗鉢聲則咽中火起故午食尚宜寂靜況過午乎

咽喉也由人慳貪故墮餓鬼道中咽小如針腹大如鼓常爲饑渴所逼若聞碗鉢之聲則喉中發燄而自燒然午前雖非餓鬼食時尚宜寂靜無令聞聲火起而受燒然之苦況午後正當鬼食之時令聞聲見食即內外燒然釋子慈心何忍彼苦而自安餐是故二時粥飯猶施食呪願令彼獲安況非時噉食使其生苦大乖菩薩之心非釋子之慈行

也

昔有高僧聞鄰房僧午後舉爨不覺涕泣悲佛法之衰殘也

爨音竄迸火曰爨氣上曰炊謂舉火養食也昔法慧禪師住鄴寺聞鄰房比丘午後炊爨自念去聖時遙人多廢戒深傷佛法之衰殘不覺淚下沾衾今人既無古賢護法之心而反生毀謗安然無愧可乎宋徽宗惑於道士林靈素妖言改佛為道法師永道上疏陳諫帝大怒收永付開封獄舂陵守謂師曰道人蔬食且不過中甚非自全計宜茹葷血師毅然曰死則死耳佛禁不可犯也又唐法師悟恩字修己時稱義虎平時一食不離衣鉢不畜財貨饘粥親視明相每布薩大衆雲集潸然淚下蓋思大集經云有無戒比丘滿閻浮之言也

今人體弱多病欲數數食者或不能持此戒故古人稱晚食為藥石取療病之意也必也知違佛制生大慚愧念餓鬼苦常行悲濟不多食不美食不安意食庶幾可耳

數者頻也藥石者古針灸治病用石為針今乃用鐵以存其本故云藥石又五石能治病亦名藥石古人稱晚食為藥石者戒律久廢一時難以改正故古德權開終圖其復本也既云必知違佛明制則不可執權迷實以為常途軌則依法不依人方為正見佛子以必知違佛制故生大慚愧由慚愧故不安意食念餓鬼苦故常行悲濟以悲濟故於食心不安意生美而減分施他故不多食也如有重病非穀不治醫教令食聽於屏處與之瘥已即須斷絕況療病自有湯膏丸散如來聽服五果八漿糖蜜酥油足以愈疾何用噉嚼偏違佛教自招罪累故天台云病故毀戒如破浮囊惜膿血臭身破清淨法身處處經云佛言中後不食有五福一少婬二少睡三得一心四少下風五得身安隱亦不作病既云安隱復不作病則有病正宜戒之古云禍從口出病從口入故大律中比丘有病即令斷食以瘥為度名為天醫有病無病常當觀察此身為生老病死之本衆苦之源深自尅責制其情

欲何以縱彼愛根自增苦本故法苑云惟無常苦空之悲念生老病死之患長夜悲倒懸之苦譚淪陷墜之溺思之痛傷亦深可懼而不懼累劫之殃但爨一身之命所以飽食長眠何當豬犬破齋夜食鬼道無殊是故施主失應時之福衆僧損良田之種此見邊方道俗聞律開食果汁漿遂即食乾棗汁或生梨擣汁或石榴不搗汁飲并子總食雖有擣汁非澄使清取濁濃汁并滓而食或有聞開食舍樓伽漿以患熱病遂取藕根生食或有取飯汁飲或無饑渴非時食酥油蜜石蜜等或用杏仁煎作稠湯如此濫者非一不可具述

如或不然得罪彌甚

彌大也甚也如或不然者謂無病而託病輕病而托重復不生大慚愧等而毀佛禁戒得罪非輕故曰彌重近世阿師不諳律教謂有七事因緣非時得食曰病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時原此七事出別衆食戒開其午前有此七緣得別衆食非謂午後且與非時食戒迥不相干律有明文何不檢看二百五十戒相尙自不知而稱爲比丘者寧不愧哉自誤誤人過非小矣昔傅大士是彌勒菩薩化身每行清齋竟日不食減餐以施餧今者二時飽食猶不知愧故違佛制不覩祖繇不念他乏焉得名爲好心出家或曰永嘉云大悟不拘於小節奚在瑣瑣行持答曰斯謂實際理地不受一塵致於眞如佛性尙不立況其他小節乎如云婬房酒肆無非清淨道場苟執事言之則入地獄如箭迦葉結集猶不捨微細之戒何云不拘若其上上根人得事事無礙則萬事門中不捨一法又有何小節而見拘耶或曰有二比丘犯婬殺波離增罪結維摩頓除疑此復云何答曰斯明無心犯也彼二比丘共住山菴一外出遊行一在菴坐禪睡熟樵女入菴偷犯淨戒既寤心生不悅彼外出者還以事陳知彼即瞋逐樵女女怖墮坑而死二心俱懷憂惱一由無心犯婬一由無心犯殺以初如來結戒未制無心不犯故波離據事結罪苟其有心便獲阿鼻業矣縱得

蠲膌僅免地獄現生寧獲證悟若以婬殺爲小節不知更以何爲大哉或曰勇施推罪性了不可得卽往東方頓成正覺何言不獲證悟答曰勇施乃再來菩薩示現俾後世懺悔者達罪性空滅業根本設非再來奚能成佛之速故云多劫曾爲忍辱仙明非一生也如或不然請自揣看諸佛無量神通妙用汝今百無一能何由頓成正覺事理性相觸目茫然如何不拘小節貪瞋滿腹我人塡胸未能聞謗如飲甘露何從頓入不思議豈不聞乘戒俱急如鳥二翼翩翔霄漢扶搖萬里得無快哉倘一妄生邪解卽落豁達空撥因果作在心殃在身矣如或不信當觀下文

聽可不戒歟

大律云沙門釋子寧自破腹不應夜食沙彌尼戒經云若國王長者過日中施亦不得食終死不犯也大乘蓮華藏經云受佛禁戒不護將來各言我是依大乘法猶如晝夜各自說言我得佛法受鐵鐵地獄從地獄出猪狗聾盲不見正法又舍利弗問經云佛告舍利弗非時食者是破戒人是犯盜人是癩病人要善果故非我弟子盜我法利盜名盜食一團一撮片鹽片醋死墮燋腸地獄呑熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不淨及生惡鳥人怪其聲後生餓鬼還於寺中在溷厠內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤人所厭惡所有言說人不信用不如盜一人物其罪尙輕劫奪多人良祐福田斷絕出世道故是大劫賊是卽餓鬼爲罪窟宅其時食者是卽福田是卽出家是卽天人良友是卽天人導師如佛所說令人毛骨悚然何爲一餐之食遺累至此其有智者可不深戒歟

△十曰不捉持生像金銀寶物

身離利欲故曰不持生像

解曰生卽金也像似也似金者銀也謂金色生本自黃銀可染黃似金也

此胡漢雙舉也漢言金銀胡言生像大律云生色似色是也生色者謂金生本自黃色不可變改也似色者謂銀可染變爲黃色如以石黃表銀令似

金也胡言者良由譯人從天竺來路經胡地傳彼胡語譯爲華言若準天竺梵音呼金爲蘇伐羅呼銀爲阿路巴雖得斯名然亦未詳其義或有名無義五不翻中之一如此方金銀亦有名無義據上世稱銀爲乾汞謂水銀爲藥銀斯之少別耳

寶者七寶之類也

一金二銀三毗琉璃四頗梨即水玉五車磲六瑪瑙七赤珍珠其餘珊瑚琥珀日珠月珠摩尼珠等皆寶之類也經云乃至不得習弄兵杖

皆長貪心妨廢道業故佛在世時僧皆乞食不立烟爨衣服房舍悉任外緣置金銀於無用之地捉持尙禁淸可知矣

金銀七寶皆增長人貪愛之心故妨廢修行道業貪爲鬼畜之根愛爲生死之本如來出世原爲斷絕衆生生死根株故令遠離世利衣食房舍既任他施故置金銀於無用之地後因病比丘乃漸聽立烟爨房舍今時房舍悉備食用皆出常住猶嫌不稱已懷不知是何心哉佛既不聽捉持則其不貪少欲之淸節可自知矣餘律或言不受畜或言不捉持以捉持是畜之漸因亦染汚淨德故佛制斷

鋤金不顧世儒尙然釋子稱貧畜財奚用

彼既不顧我何稱貧衣食悉任外緣故曰畜財奚用世儒者謂北海管寧也寧少時與華歆爲友同席讀書曾與歆共鋤菜見地有金揮鋤不顧與瓦石無異歆捉而擲之時人以是知其優劣矣寧後適遼東三十七年魏主丕徵之乃浮海西歸以爲太中大夫不受其名行高潔若此又能因事導人於善人皆服其化年八十有四卒歆爲尙書令行逆不得其終先曹操欲弒獻帝后伏氏及二皇子使郗慮持節策收后璽綬歆即壞戶發壁就牽后出披髮徒跣泣行帝見不能救遂將后下暴室幽死二皇子皆酖殺之所謂知其優劣者此也

今人不能俱行乞食或入叢林或住菴院或出遠方亦未免有金銀之費必也知遵佛制生大慚愧念他貧乏常行布施不營求不畜積不販賣不以七寶粧

飾衣器等物。庶幾可耳

此是大師權開。非佛本意。故曰必也。知違佛制。以知違制故。生大慚愧。念他貧乏。故常行布施。不營求者。謂不種種經營求索也。不畜積者。謂有檀越布施。即將以供三寶。自務善果。復令施福轉增。不可畜之箱囊。積之高閣。故經云。無得藏積穢寶。人與不受。受則不留。轉濟窮乏。常為人說不貪之德是也。不販賣者。謂不賤買貴賣。斷損淨行。縱得財利。供僧佛。不許受。鑰朔佛像。不聽禮拜。業疏云。但以邪心。有涉貪染。為利賣法。禮佛讀經。斷食等。所獲贓賄。皆曰邪命。物不以七寶莊飾衣器等物者。謂非釋子所宜。反增長愛根。成有漏業故也。梵語貧婆。此云叢林。謂如大樹叢叢。故僧聚處名曰叢林。西國僧俗修行。於蘭若處多結草菴居之。院是禪宗凡庭館有垣牆者。皆曰院

如或不然。得罪彌重

謂若不生大慚愧等。故違佛制。得罪非小也

噫。可不戒歟

昔目連尊者。共沙彌專頭。飛到雪山阿耨大池上。坐禪時。沙彌見池邊金沙。便作是念。我當盛此沙著佛澡罐下。目連從禪定起。乘空而還。時沙彌為非人所持。不能飛行。目連顧視。令捨金沙。即乘空而去。又一比丘將一沙彌歸看親里。途中有非人化作龍來。右繞沙彌。以花散上。讚言善哉。大得善利。彼到親里家已。欲還。親里即以錢與沙彌為路糧。沙彌持至中途。非人復化作龍來。左繞沙彌。以土坌上。說言汝失善利。出家修道而捉錢行。沙彌便啼。比丘迴視。知其持錢。便令捨錢。非人復如前供養。由是觀之。為害非小。故佛喻之為大毒蛇。喪身敗德。無不由之。可不戒歟。如上十戒。前四是性罪。謂其性本自是罪。不由佛制。故有無論在家出家。作之即墮三塗。故名性罪。亦名根本戒。以犯之如樹斷根。不復還更生長。後六是遮罪。由佛遮禁。不聽毀犯。故名遮罪。設有違犯。不得覆藏。即須深生慚愧。向師發露悔過。斷後作心。還得清淨。如論云。是中四是實惡。酒是眾惡門。餘者是不放逸道

因緣以能成就梵行出世道故。故經云。是戒能爲比丘成菩薩戒。乃至無上菩提。而作根本。佛告諸比丘。我若不持戒。當墮三惡道中。尚不得爲下賤人身。況能成熟衆生。淨佛國土。具一切種智。故知寧捨身命。碎如微塵。不可毀犯禁戒。墜墮三塗。永失菩提種子也

沙彌律儀要略增註卷上

音釋

比丘　此云乞士。乞是乞求之名。士是淸雅之稱。謂內修淸雅之德。外離四邪。膈利衆生。告求資身。以成淸雅之德。新云苾芻。別有五義。如常可知。大智律師云。乞士者。內則乞法以治性。外則丐食以資身。父母人之至親。最先割捨。鬚髮世之所重。盡以剃除。富溢七珍。棄之猶同於草芥。貴尊一品。視之何啻於烟雲。極厭無常。深窮有本。欲高其志。必降其身。執錫有類於枯藜。擎鉢何殊於破器。肩披壞服。卽是弊袍。肘half絡囊。便同席袋。淸淨活命。已沾八聖道中。儉約修身。卽預四依行內。九州四海。都爲遊處之方。樹下塚間。悉是棲遲之處。攀三乘之逸躅。蹈諸佛之遺踪。稟聖教以無違。眞佛弟子。遇世緣而不易。實大丈夫。可以戰退魔軍。揮開塵網。受萬金之勝供。諒亦堪消。爲四生之福田。信非虛託。乞士爲義。其斯之謂乎

三明　一宿命。二天眼。三漏盡

六通　一天眼。二天耳。三他心。四宿命。五神足。六漏盡

阿修羅　此云非天

四果　一須陀洹。二斯陀含。三阿那含。四阿羅漢

四十二位　十住。十行。十向。十地。等覺。妙覺

九界　天。人。修羅。地獄。餓鬼。畜生。聲聞。緣覺。菩薩

二智　一世智。二無漏智

四機　一人天機。二二乘機。三菩薩機。四佛機

三塗　地獄。餓鬼。畜生

詭譎　上音蒺。下音決。詐也。戾也

七聖財　信施戒聞慧慚愧資用成佛故名爲財
醪　音牢汁滓合而爲酒　蜮　音欲
符生　健帝子也　酖　音耽亦音鴆
鴆　朕去聲鴆鳥大如鴞紫綠色頸長觜赤長七八寸食蛇雄名運日雌名陰諧
鴞　音囂大如斑鳩體有文而綠色其鳴則禍謂之鴞鵩　鸒　音鸞
蘇摩那華　此云稱意花色黃白極香
斫　音酌刀斬也
餛飩　上音魂下音褪厚味之食也　頊　音旭
緜　音萎　安邑　今平陽府是也
黻冕　上音拂狀如亞亞音弗下音勉黃帝初作之
漁　兄字入聲溝漁也　黯　音黶
俳　音牌所謂詼笑類俳倡也　謠　音姚
八風　一條風二明度風三清明風四景風五涼風六昌盍風七不周風八廣莫風此八風一節四十五日八節共成三百六十日成一歲
朞　音雞周年也又日行三百六十六日則復其初度謂之朞年月行十有二月而歲周謂之朞月
緪　音恒綫也
弋綈　弋黑色也綈音題厚緻也
逮　音棣　骰　音投
梟　音驍不孝鳥也又梟遨也擲蒲采名六博得遨者勝
五石　白璞紫璞石膏鐘乳石脂
五果　一訶子二鞞醯勒似桃此方無也三餘甘子四蓽茇五胡椒
八漿　一梨二閻浮子三酸棗四甘蔗五蕤果六藕七婆樓師似蘡薁子此方無有八蒲萄如此八種用物壓爲漿以囊濾之盛於淨器澄如水色方聽飲之不得咬嚼及以煎湯今有食橄欖蜜瓜蜜冬蜜煎山藥苡仁爲非時食者深爲非法不可啗也
俳優　演戲文也昔唐明王教戲於梨園今謂之梨園子弟
五不翻　翻謂翻譯西天之文而爲東華之義原有五不可翻一秘密二含多義三此方無有四順古

五、合生善故

箜篌　武紀云。箜篌二十五絃。漢武帝命侯揮造。因姓及聲坎坎應節。故名為坎侯。今訛為箜篌

塞　音賽。行棋相塞謂之塞也

天廟。焚身婬女騎頸　昔者外國王有女名曰狗頭。有捕魚人名述婆伽。途中遙見王女在高樓上窻中。染著心生。不肯暫捨。彌歷多月。不能飲食。母問其故。以情答母。我見王女。心不能忘。母言。汝是小人。王女尊貴。不可得也。兒言。我心願樂。不能暫忘。若不如意。不能得活。母為子故。入王宮中。常送肥魚以遺王女。而不取價。王女怪問。汝欲求何事。母白王女。願卻左右。當以情告。我惟有一子。敬慕王女。情結成病。命不久遠。願垂愍念。賜其生命。王女言。語彼月十五日。於某天祠中。住天像後。母還語子。汝願已得。告之如上。沐浴新衣。在天像後住。王女至時。白其父王。我有不吉。須至天祠。以求吉福。王言大善。即嚴車五百乘。出至天祠。既到。敕從者齊門而止。獨入天祠。天神思惟。此不應爾。王為施主。不可令此小人毀辱王女。即魘此人。令睡不覺。王女既入。見其睡重。推之不寤。即以瓔珞直十萬兩金遺之而去。去後此人覺已。見有瓔珞。又問眾人。知王女來。情願不遂。憂恨懊惱。婬火內發。自燒而死。以是證故。知女人之心不擇貴賤。唯欲是從也。出大智論○又昔者波羅柰國山中有一角仙。住山修道。被婬女扇陀誑誘騎頸。擔女入城。詳載經律中。文多不錄○狗頭或云蚰頭

沙彌律儀要略增註卷下

菩薩戒弟子雲棲寺沙門　袾宏　輯

菩提心比丘鼎湖山沙門　弘贊　註

○下篇威儀門

威儀者。謂有威可畏。有儀可敬。由持淨戒而梵行具足。堂堂僧相。眾德威嚴。故令人可畏。動靜合則。顒顒可觀。儀端表正。故令人可敬。斯成出家之道。品人天之師範。所謂淨行成於道。儀清白圓於戒品。氣高霄漢。威肅風雲。內懷師子之德。外現象王

之。威人天讚。承。神龍欽伏。故華嚴經。云具足受持威儀。教法能令三寶不斷。是也。今此下篇。共有二十四章。同出威儀一門。是沙彌之車轍出世之初階也

佛制沙彌年滿二十。欲受具足戒時。若問不能具對沙彌事者。不應與具足戒。當云。卿作沙彌。乃不知沙彌所施行沙門事。大難作。卿且去。熟學。當悉聞知。乃應受具足戒。今授卿具足戒。人謂佛法易行。沙門易作。故當先問

沙彌欲受具戒。師問十戒。諸威儀。事不能具對答者。不應與授具戒也。卿是貴稱。猶君呼臣也。不知沙彌所施行者。謂不諳沙彌律儀所應施為行事也。沙門事大難作者。謂比丘二百五十戒。甚難行持也。熟學者。謂當精習十戒并諸威儀也。當悉聞知者。聞謂博問先知。知謂自心了達。人謂佛法易行。沙門易作者。由不知佛道至妙。故言易行。不識罪福。運行法律交互。故言易作。凡為師者。故當以此先問

以下條則。於沙彌威儀諸經。及古清規。今沙彌成範中節出。又宣律師行護律儀。雖誡新學比丘。有可通用者。亦節出。良以末法人情多諸懈怠。聞繁則厭。由是刪繁取要。仍分類以便讀學。間有未備。從義補入

一二

以下條則者。謂下二十四威儀法則也。沙彌威儀諸經。者是沙彌十戒經。事師法。儀則經等。古清規者。是百丈清規。及古德所撰箴規等。沙彌成範。是明笑巖月心禪師。於十戒法等。撰出行護威儀。是唐道宣律師所撰。然亦未詳其的。何也。其中有一二不合律文故也。繁者。多也。謂由時當末法。人多懈怠。因情懈怠。故聞繁則厭心生。由是於上經律清規中。刪去繁文。段段節略。出其樞要。仍分為二十四類。蓋由律海弘深。探之不得其源。義天高廣。仰之莫窮其頂。是以刪彼弘文。撮為要略。以便初進習學。知所向方。補入者。出大師手筆。謂於威儀行事中。有所未備者。即隨其義類。而補足之其有樂廣覽者。自當檢閱全書

沙彌十戒法中威儀有七十二種。欲樂廣知事義。自當撿閱彼文。并沙彌諸律儀等

△敬大沙門第一

不得喚大沙門字

梵語沙門。此云勤勞。謂其修道有多功勞。故又云勤息。謂勤修善品。息諸惡。故又云勤行。謂勤修善法。行趣涅槃也。瑞應經云。息心達本源。故號為沙門。大沙門。即受具戒人。字是名字。喚是呼喚。謂不得稱彼二字名。當云某甲大德。或云某甲長老。雜阿含經云。佛告諸比丘。當恭敬住。當常繫心。常畏慎。若不恭敬。不繫心。不畏慎。而欲令威儀具足者。無有是處。不備威儀。欲令學法滿者。無有是處。學法不滿。欲令五分法身具足者。無有是處。五分法身不具足。欲得無餘涅槃者。無有是處

不得盜聽大沙門說戒

比丘布薩誦戒時。及講說毗尼時。沙彌不得私往竊聽。自獲重罪。後永不得受大戒。深宜慎之。或見大沙門一二三人同室細語。不得輒入。若有急務。當彈指作聲。然後入。除比丘餘人細語。亦如是。以泄他是非。自招禍咎。及亂正念故也

不得轉行說大沙門過

或比丘有所誤失。不得背後說其長短。亦不得屏處罵大沙門。及在前戲笑。倣其言語形相行步等。大律云。出家之人所有言說。皆為利益。不應私忿道說於他。論云。若向白衣說比丘罪惡。則前人於佛法中無信敬心。事破塔壞像。不向人說比丘過惡。若說過罪。則壞法身

不得坐見大沙門過。不起除讀經時。病時。剃髮時。飯時。作衆事時

若見比丘行過。即當起立。唯除上五事不起。無犯若路相逢。即當下道正立。待過方行。凡有教誨。當叉手立聽。舉作禮謝之。若被叱責。不得張目視。當軟語悔罪。引短向己。莊嚴寶王經云。若輕慢衆僧者。是人當墮貧賤家生。隨所生處。根相不具。背傴僂陋。捨是身已。而復生處多病痟瘦。手足攣躄。而有膿血盈流。其身零落。身肉經百千萬歲。受斯苦

報

行護云五夏以上。即闍黎位。十夏以上。即和尚位。雖比丘事。沙彌當預知之

夏即夏臘。謂受具戒曾經爾所夏臘也。和尚者。胡言也。此云力生。謂由師之力。生我戒身也。若據梵語則云烏波馱耶。此言親教師。謂弟子親從受教也。今此雖非親從受戒。及與受教。以其臘高德重。故同師位也。阿闍黎或云阿遮利耶。此云軌範師。謂其能教弟子法式也。此有五種。一與授十戒。二與授大戒。三與教授。四與依上。五與授經

△事師第二

當早起

事師者。始終承奉。不相離異。名之爲事。人之模範。以道教人。名之曰師。又曰師長。謂爲人之長。訓物之規也。或曰師父。父矩也。以法教子。故律云弟子看和尚。當具四心。一親愛。二敬順。三畏難。四尊重。侍養承接。如臣子之事君父。如是展轉相敬重瞻視。能令正法久住。增益廣大也。佛法中一夜分三時。謂初中後。初後二時事師。或禮誦坐禪。中夜方臥息。若過中夜。即當先起。自盥漱已。然後具楊枝澡水等。候師所須

欲入戶。當先三彈指

若入師房。須在門外先彈指三聲。令師覺已。方入

若有過和尚。阿闍黎教誡之。不得還逆語

若自有過失時。二師教誡呵責。當低頭受教。不得逆師言語。去後尤當思念依教行之。成範云。沙彌於師常懷敬畏。隨順師意。常懷慚愧。念報四恩。傍資三有

視和尚阿闍黎。當如視佛

視謂瞻視。以師能弘範三界。代佛宣揚。生我戒身。長我慧命。故應敬重視之如佛。成範云。若弟子衆多。當各盡其職。至於奉一茶。一拂一几也

若使出不淨器。不得唾。不得怒恚

怒即恚也。又恨曰怒。憤曰恚。不淨器者。謂大小便器。唾瓶等。不得唾者。謂不得起厭惡心而唾痰涎。當諦念此四大穢身。聖凡自他俱所不免也

若禮拜。師坐禪不應作禮。師經行不應作禮。師食。師說戒。師梳齒。師澡浴。師眠息等俱不應作禮。師閉戶。不應戶外作禮。欲入戶作禮應彈指三遍。師不應應去

梳齒即鬀剃梳刷洗漱牙齒也。如上皆非禮拜時。故不應作禮也。等者或師剃髮。洗足。嚼楊枝。或地有不潔。或師有事不暇。或有賓客等

持師飲食。皆當兩手捧食畢。飲器當徐徐

兩手捧。是尊敬之貌。徐徐是謹慎之儀。飲是收飲也。律云。凡進飲食當適寒溫。成範云。為師作食無論粗細俱要精潔。必當適師性。凡奉茶湯不得插指人盞內。當兩手屈四指。以六指持盞腹平舉授師茶訖。如前接盞。行護云。凡進藥茶鹽及一切食物。量當喫盡。逐時授之。不得多授令有殘宿。深須慎之。若授師鮮果。先須作淨。或以火觸。或以刀剖。或用指甲剝。若果不堪為種子者。即不須淨。甘蔗當去節。身楊枝應去芽。或以火淨。非時果漿須濾去滓澄清。以水滴淨。方授與師

侍師不得對面立。不得高處立。不得太遠立。當令師小語得聞。不費尊力

侍謂近承也。對面。高處。皆失敬儀。太遠則小語不聞。致師重言故費尊力。律云。不得離師七步。成範云。不得立師影中。不得轉身低頭小語輕笑。當身心肅敬。一面立。不得垂手立。行護云。在師前不得抓瘙爪頭捋面。不得對師著襪洗足等

若請問佛法因緣。當整衣禮拜。合掌胡跪。師有語。澄心諦聽。思惟深入

因緣是經律中所說因緣之事。或古德機緣等。妄念不起故曰澄心。諦聽是聞慧。思惟是思慧。深入是修慧。然聽有三品。以神聽為上。以心聽為中。以耳聽為下。若師獨坐時。適行時。顏色悅時。即應問。須立在一面。舒容平氣。至誠伸問。字字明朗。虛心聽受

若問家常事。不須拜跪。但端立師側。據實申白

家常事即僧家日用尋常事。據實者按其事而直申啟白也。若進大律。亦須一拜胡跪請問。且如欲

食時白者。就師一禮。胡跪白云。和尚存念。我今請白。洗手洗器。欲爲食事。不審宜進何食。諸餘白事。類此應知。如有多事。一時并白亦得

師若身心倦。教去應去。不得心情不喜。現於顏色

凡問經問話。當候師意。不應自取其便。若師身心疲倦。不暇應答。教令且去。即當隨順。師教去。不得心情不悅。自招罪咎。五十頌云。常慕於師德。不應窺小過。隨順獲成就。求過當自損。止觀云。求師必在於盡善。事師必忘於師過。善恭敬經云。佛言。弟子於師所。不得戀言。師所訶責。不應反報。師不發問。不得輒言。凡有所使。勿得違命。若於師所。不起恭敬。說於師僧長短之辭。彼愚癡人。應如法治。師實有過。尚不得說。況當無也。若於師邊不恭敬者。則有一小地獄。名爲椎撲。當墮是中。一身四頭。身體俱然。狀如火聚。出大猛炎。熾然不息。於彼獄處。復有鉤觜毒蟲。常啄舌根。從地獄出。生畜生中。恒食屎尿。捨彼身已。雖生人間。常生邊地。皮不似人。不能具足人之形色。常被輕賤誹謗。凌辱。離佛世尊。恒無智慧。從彼死已。還墮地獄。更得無量無邊苦患之法

凡有犯戒等事。不得覆藏。速詣師哀乞懺悔。師許則盡情發露。精誠悔改。還得清淨

不自發露。故曰覆藏。精謂專心純一。誠謂至誠無妄。悔謂懺悔所犯。改謂改革前非。更不再作。故曰還得清淨。行護云。若被呵罵。當須自責。軟語懺謝。念修戒定。以報師恩。成範云。凡有誤失過咎。師或示怒。種種呵責。不得巧辭飾非。纔見師怒。即當畏懼。斂容胡跪師前。心懷愧恥。受責。有過則改。無過默然

師語未了。不得語

謂師誨示未畢。不得自述己言。以亂師誨。自失利益。復失尊敬。亦不得以理爭勝

不得戲坐師座。及臥師牀。著師衣帽等

無尊敬心。故有戲坐臥等

爲師馳達書信。不得私自拆看。亦不得與人看。到彼有問。應答則實對。不應答則善辭卻之。彼留不得便

往當一心思師望歸

自看即失恭敬之義。與他看。即有非宜之失。或他人附書信。亦不可開拆以存厚道。無慢於人。人開書信。亦不可私窺。皆當窮使契丹。得家書不發而焚之曰。徒亂人意耳。家書尚不發。況他書乎。入人家不可看人文字簿籍等。應答者。謂其理順。語有利益。則據實對之。不應答者。或其理匿。事當避嫌疑。有損佛法。則以善巧方便言詞。却之。思師望歸者。如孝子之念慈母。須臾不忘膝下也。經云。當直往直還。當識師所語。亦當識人報語

師對賓。或立常處。或於師側。或於師後。必使耳目相接候師所須

非遠非近。故得耳目相接。身心照應。故無失師所須。成範云。凡見客至。當生恭敬。勿起厭慢。須滌瀹煎茶等

師疾病。一一用心調治房室被褥藥餌粥食等

房室被褥。是調其外。藥餌粥食。是治其內。等者。謂所有應病之藥食。及所宜之器具等。餌者。謂凡是可謂病之藥食也。行護云。常念觀音菩薩。願師疾愈。成範云。安設嚴室。忌風陰處。須牀褥厚軟。察師顏色。出入扶策。如法調養。奠湯藥餌。少差即生歡喜。常當以孝心和容奉事之。客來瞻問。善代師語。不應說聚。當肅然晏靜。病若重。不得哭泣。師圓寂。不得違師誡囑。應一一如教遵行之

持衣授履洗浣烘晒等具於律中茲不繁錄

持師衣。當徐徐一手排上。一手捉下。正立。著師左肩上。師著已。復視上下文理如法否。褶時不得以口啣。當視上下。不使著地。還安常處。以淨物覆上。不得以餘衣物覆上。授履當先抖擻刷垢。不得大聲。視次比之。澡手已。方持衣物。凡洗浣。務令淨。用水亦不得大費。烘晒法衣。當待乾燥。有急事行。不得忘去。當付餘人。事畢即宜復。餘洗鉢器等。備載十戒經中。文多故云不繁錄

附　凡侍師不命坐不敢坐。不問不敢對。除自有事欲問

不得擅坐及擅自對答。除自已有事欲白乃問

凡侍立不得倚壁靠桌。宜端身齊足側立
身偏側曰倚。斜凭曰靠。不對面曰側立。五十頌云。
又不應師前身現疲勞相。屈指節作聲。倚柱及牆
壁。亦不踏門限。肇法師曰。恭己順命。給侍之者曰
侍者。菩薩從兜率下生經云。侍者具八法。一信根
堅固。二其心覓進。三身無諸病。四精進。五具念心。
六心不驕慢。七能成定意。八具足聞智
欲禮拜。若師止之。宜聽師命。勿拜
禮者。屈伸敬之儀也。若能順命。即是敬矣
凡師與客談論。涉道話。有益身心者。皆當記取
涉道話。即法語。執勞服役。長自福基。聞法記取。潤
澤心地。侍師之義。誠在斯乎。成範云。或師詢客答。
或彼問師酬。不得聞異怪驚。不得見笑隨笑。當識
意語宗猷。切心研味。倘有見處。當復呈師
師有所使令。宜及時作辦。不得違慢
辦謂備辦。不順曰違。不敬曰慢。又慢怠也
凡睡眠。不得先師
意識惛熱曰睡。五情闇冥曰眠。由此覆蔽身心。善

法不生。長淪三界。故當少睡。宜起在師前。臥在師
後。多睡有五過。一多惡夢。二諸天不喜。三心不入
法。四不思惟明相。五喜出不淨
凡人問師諱。當云上某字下某字
諱即二字法名也。若問字號。當直云某甲和尚。或
云某本師。若問阿闍黎字號。應云某甲軌範師。若
非五種闍黎。不得稱師。五十頌云。又復於師名。不
應輒稱舉。設有因問者。當示之一字。若問師年臘。
及與州縣名。一一皆須答
凡弟子當擇明師。久久親近。不得離師太早。如師實
不明。當別求良導
梵語室酒。此云所教。舊曰弟子。學在師後名弟。解
從師生名子。若師道眼通明。則盡壽事之。倘或不
明。宜別參知識。沙彌本無離師之法。以師不明。故
別求良導。以良導能導人至於至道。故經云。隨順
善師學。得見恒沙佛是也。幸無敬獮猴為帝釋。宗
瓦礫為明珠。宗瓦礫是不識法。敬獮猴是不識人。
不識法則慧眼失。不識人則墮邪途。故云汝師既

墮汝亦墮墮此之謂歟
設離師當憶師誨不得縱情自用隨世俗流行不正
事
不憶師誨故縱情自用隨世俗流故行不正事中
心經云佛言知師恩者見師則承事不見則思惟
師之教誡是也
亦不得住市井鬧處
聚貨交易之所名市古於汲水之處為市故曰市
井市中喧雜故曰鬧處雖非市井諸餘鬧處亦不
得住
不得住神廟
血食祭祠非出家者所居梵王帝釋由尚不敬況
事酒肉之神大違聖教非佛弟子
不得住民房不得住近尼寺處
男女有別故不近尼寺處僧俗須分故不住民房
一恐情生漸染二令俗譏謗
不得與師各住而行世法中一切惡事
為利販賣交績往來恃俗豪強學習奇藝俳優受
雇通使四方種植求利皆曰惡事
△隨師出行第三
不得過歷人家
從一家到一家故曰過歷縱過父母檀越家師不
聽亦不得入
不得止住道邊共人語
道路也若遇親朋知識當善辭却無得共語而失
隨侍也
不得左右顧視當低頭隨師後
顧視則散意失儀低頭則心端表正
到檀越家當住一面師教坐應坐
住一面謂侍立師側也檀是梵語此云施謂彼能
行布施則便越度貧窮苦海也
到他寺院師禮佛或自禮不得擅自鳴磬
擅是自專也寺各有主賓主須分自具客儀不得
輙自舉動故也
若山行當持坐具隨之
或尼師壇或蒲團或隨所坐物任持之以便師坐

也

若遠。行不得相離太遠

太近則足蹈師影。或步揚塵。太遠則不聞師喚示。

或致餘失。五十頌云。若足蹈師影。獲罪如破塔

若渡水當持杖徐試淺深

淺則扶師渡。過深則倩人舁

持瓶攜錫等。具如律中。文繁不錄

十戒經中。持師澡瓶有十五事。携錫有七事。文多

故云不錄。欲學者自當檢閱戒經

附　若偶分行。約於某處會。不得後時

偶者適然也。不得後時者。當先到約師處候。勿在

師後方至

師受齋。當侍立。出生。齋畢。當侍立收䞋

出生者。謂施諸鬼神衆生之食。須著淨器。安於淨

處。䞋是檀越所施之物。成範云。候師齋訖。收師䞋

。䞋大律云。食後施衣物名為達䞋。是也。案䞋字本

從口。今從貝訛也。梵語具云達䞋拏。此言施。在法

則曰法施。在財則曰財施。在家人應行財施。出家

人應行法施。一覽云。財法二施。始成功。福慧兩全

方作佛

△入衆第四

不得爭坐處

須歛讓之

不得於座上遙相呼語笑

如有要事。當彈指使覺。輕語令知。不得遙呼失儀

。動衆笑則失非小矣

衆中有失儀。當隱惡揚善

隱惡則自長德。揚善則僧海增隆

不得伐勞顯已之功

事功曰勞。自稱已功曰伐。謂不得矜誇自能。以顯

已功。老子曰。不自伐故有功。是以君子不伐善也

凡在處。睡不在人前。起不在人後

一自離懈怠。二無動衆念。故不在前後也

凡洗面。不得多使水

一防後人。二自惜福。古云。熱水用人燒。冷水用人

。挑若不解修行。縱有河沙福。亦消滿。規云。不得洗

頭有四件自他不利。一污盆。二膩巾。三枯髮。四損眼

揩牙吐水。須低頭引水下。不得噴水濺人

由水引下。故不濺人。淸規云。右手蘸牙葉。揩左邊。左手蘸藥。揩右邊。不可再蘸。恐牙宣口氣過人

不得高聲鼻涕嘔吐

從鼻出曰涕。從口出曰嘔吐

不得於殿塔。及淨室。淨池。淨水中涕唾。當於僻處

口出曰唾。非常道淨所。曰僻處

喫茶湯時。不得隻手揖人

喫茶湯揖人。非時隻手揖人非禮

不得向塔洗齒。及向和尙阿闍黎等

靑塔則衆聖像尖等。者謂長老上座。及尊客等

凡聞鐘聲。合掌默念云。聞鐘聲。煩惱輕。智慧長。菩提生。離地獄。出火坑。願成佛。度衆生。唵伽羅帝耶。娑訶

初於聞中入流忘所。故得煩惱輕。慧長寂滅現前。故曰菩提生。超越世出世間。故曰離獄出坑。十方圓明。是曰成佛。廢二殊勝。故曰度生。絕名言。離性相。故曰唵伽羅帝耶。不住涅槃。不住生死。故曰娑訶。若臥時聞鐘聲。卽起默念。除病不起。無犯。若自鳴鐘。應先念願此鐘聲超法界偈。次念此偈。又凡擊鐘。須緩打。前音將盡。方續後聲。如昔誌公借武帝道眼。見地獄苦。相問曰。何以止之。誌曰。唯聞鐘聲。共苦暫息。遂詔天下寺院擊鐘。舒徐其聲。付法藏經。亦令聲延長久。增一阿含經云。若打鐘時。願一切惡道諸苦。並皆停止。若聞鐘聲。兼說偈讚。得除五百億劫生死重罪。雜喩經說偈云。聞鐘臥不起。護塔善神嗔。現在緣果薄。來報受蛇身。所在聞鐘聲。臥者必須起。合掌發善心。賢聖皆歡喜

不得多笑。若大笑。及呵欠。當以衣袖掩口

多笑則失正念。大笑則非威儀。呵欠亦曰欠呿。是懈惓之貌。毗尼母經云。氣有二種。一上。二下。上氣欲出時。莫當人張口。令出。要迴面向無人處。若下氣欲出時。不聽衆中出。要作方便出外。至無人處出。然後來入。莫使衆譏嫌。惡賤。入塔殿時。不應放下氣。和尙大德上座前。亦不得放下風出聲。若腹

中有病急者應出外放莫令人生惡賤心大律云若急下風來當制若不可忍者當下道在下風放之若在禪房中嚏者不得放恣大嚏若嚏來時當忍以手掩鼻而嚏勿令涕唾出

不得急行不得將佛燈私就已用若然燈當好以罩密覆勿令飛蟲投入

凡所動靜須護身威儀舉步即當視地勿傷蟲蟻將佛燈私用當墮黑暗地獄生生失智慧明覆燈如前釋

供佛華取開圓者不得先齅除委者方供新者萎者不得棄地踐踏宜置屏處

謂選開敷圓滿者其半開及將萎者勿取先齅踐踏是無尊敬也屏處是無人行處亦非穢汚處要用最經云鼻嗅香者由減香氣無其福德正報墮波頭摩地獄世世鼻根無香味日雲經云香烟不盡放地得越業罪盡五百歲墮糞屎地獄何以故由放逸心故萎者隔宿花也經云爐瓶並須淨拭取花及楊枝當呪願山澤樹神不得拔其根株當

直往還不當慢惰語笑

不得聞呼不應凡呼俱宜以念佛應之

應字去聲是答辭或答南無佛或答阿彌陀佛或答阿大律云當答言諾

凡拾遺物即當白知事僧

或白知事人或白本師或置常住庫中待物主來言說與物相當者與之不得私匿昔樂羊子得遺金與其妻妻曰妾聞志士不飲盜泉廉者不受嗟來之食況拾遺財利以汚其行乎羊子慚遂棄金於野苟其私匿尚不如一婦人矣

附 不得與年少沙彌結友

若非道安僧光之流不可爲友經云非賢不友非聖不宗不孝之子嗜酒之徒志趣邪僻履行凶險不得交遊往來之藝濁亂損道行成範云私狎惡師惡友數習放逸種種煩惱本師師不容懺當再堅求懇乞師固不容當速請師之親友宿德轉爲請求哀懺悔永絕鄙惡無復再犯是故賢者有三畏畏惡師惡友惡術能障正道開導邪途早覺則善

若不知返。則生無少益。死有長哀

不得三衣苟簡

此是比丘三衣。優婆塞尙使畜之。令念福田之相。是解脫之服。況沙彌而得苟簡少缺。原爲令識福田之相。及備進具時須。非謂使其披著。倘貧難辦。理亦無過。今時末法。阿師不諳律典。不知如來法制。皆令沙彌披著五條七條。致使在家男女受五戒者。雷同披著。深爲不法。獲罪非輕。詳如下辯

不得多作衣服。若有餘當捨

多作多累。縱恣幻軀。故云進道嫌身三常不足。方名少欲道人。若自識無常。念他貧乏。故有餘即當捨之

不得辦精緻拂玩器等。粧點江湖。取笑識者

不識四大皮囊。故辦精緻。迷惑正念。故學粧點。傚他不法。故取笑識者。暫時猶尙不可。況其終年玩弄。所謂賞玩暫時。悲憂長久是也。無緊累者。曰江湖散人。即是走江湖掛搭之人也

不得著色服。及類俗人衣飾等

色服。謂紅紫黃綠白等。宜著壞色緇衣。類俗衣飾等者。或顏色類似。或製飾類似。如小領。窄袖。雲頭履等

不得不淨手搭衣

敬衣如敬塔。故須淨手持著。凡手持鞋襪。下衣抓頭。摩足。觸不淨器。並須淨洗。方執餘淨物

凡上殿須束縛褲襪。不得放意自便。恐有下毛脫落。故須束縛。若在餘時。及小童子。不束無過

不得鬨走。不得多言

鬨走廢習醫。多言縱口業

不得坐視大衆勞務。避懶偷安

坐視是無慚。避懶則損福。經云。當盡力作衆僧事

不得私取招提竹木華果蔬菜。一切飲食。及一切器物等

梵語招提。此云四方僧物。屬常住。私取即犯盜愆。經云。若有所欲。取當白知事人。僧照禪師哲行禪定第一。行法華三昧。感觀音大士爲說法。得無礙

辯才。又見普賢大士乘白象放光證明。嘗用衆僧鹽一撮作齋飲。以用無幾。不以爲意。後行方等懺法。忽見相起。計三年。增長至數十斛。乃急賣衣買鹽償衆。其相方滅。又釋道相暴死。至冥府見一牓題云。此人盜僧夵樹。截作梳材。寺僧道郭拾得殘木一橛。仍堪作梳。直八十錢。當墮火燒地獄。相還說之。郭聞說。即時償還。又煬帝二年。僧道明亡。同房僧玄緒。暮行野間。忽見寺。往投之。遇道明不異平日。見衆僧粥皆作血色。舉體火然。緒驚問之。明曰。此是地獄。吾爲取僧柴一束煮染色。忘不賠償。當一年然足受罪。褰衣見膝下並焦黑。因曰。公幸爲我買柴百束賠還常住。并寫法華經一部。可得免苦。緒許之。歸寺依言爲辦。重往尋寺。寂無所見。智者聞之。孰不毛竪。

不得談說朝廷公府政事得失。及白衣家長短好惡

王臣政事。是國家之正法。長短好惡。乃俗家之是非。皆亂正念。亦招禍咎。故曰不得談說。經云。不得論說國家政事。評量優劣。出軍行師。攻伐勝負。是也。俗喜著白服。故曰白衣。

凡自稱。當舉二字法名。不得云我。及小僧

僧者衆也。是四比丘已上之稱。尚非一比丘之舉。況一沙彌而得云乎。言小。則輕於衆。云我。則自褻於已。出家是塵外之賓。乃至對王侯。亦自稱名。而已。沙門僧鍾見齊武帝。稱貧道。帝曰稱名亦無嫌。帝問王儉曰。先輩沙門對帝何稱。正殿還坐否。儉對曰。漢魏佛法未興。不見紀傳。自後稍盛。皆稱貧道。亦聞預坐。言貧道者。道謂三乘聖人所證之道。我於此道寡少。故曰貧道。論云。貧有二種。一財貧。二德貧。又一智貧。二法貧。故不言臣也。唐肅宗敕僧尼朝會毋得稱臣。洪覺範曰。明教嵩每歎沙門高尚。見天子無臣禮。自唐令瑫首壞其端。歷世因之。於是不疑。彼山林逸士。天子猶不得臣之。況沙門之道。尊居三寶。爲世歸依者乎。故正宗記之首尾。言臣某。以存故事。其間自敘。則止稱名。當時公卿莫不重其高識。統紀云。易曰。不事王侯。高上

其事。記曰。儒有上不臣天子。下不事諸侯。後漢王儒仲被徵。見光武稱名不臣。有司問其故。對曰。天子有所不臣。夫儒生隱士。尚知以道自高。況世外學佛。名居福田。豈當臣事世主。自取汚辱。若肅宗者。可謂知尊釋氏。深識大體者矣

不得因小事爭執。若大事難忍者。亦須心平氣和。以理論辯。不可則辭而去。動氣發麤。即非好僧也

設被非法誣謗。尚當忍耐。以理伸辯。勿現於顏色。若其人不可以理論。乃方便善辭而去。況因小事而自瞋爭乎。故經云。慎無憎訟。推直於人。引曲向已。見有諍者。兩說和合。淸規云。有理無理。並皆出院。何也。蓋僧當忍辱。若執有理而爭者。即是無明。故同擯之。息諍於未萌也。大律云。不忍辱人有五種過。一兇惡增長。二事後悔恨。三多人不愛。四惡聲流布。五死墮惡道

△隨衆食第五

聞揵椎聲。即當整衣服

凡木石銅鐵打而有聲者。名曰揵椎。聞聲不預整理。臨時則有倉卒之失

臨食呪願。皆當恭敬

食前念供。及唱僧跋。食後誦偈呪願。皆當起恭敬心。不得散意慢怠。自損已德

出生。飯不過七粒。麪不過一寸。饅頭不過指甲許。多則爲貪。少則爲慳。其餘蔬菜豆腐不出

凡食是米麪所成者。方可出之。若蔬菜果蓏。是嚼食。非五穀之噉食。不成食。故不出也。七粒者。言其極少。以呪願力。故能令諸鬼神遍皆飽足。多則爲貪者。是一時之權言。恐無識之徒。狼藉在地。令檀越譏嫌。少則不成法數。反成褻慢。固非所宜行護。雖云七粒。而無慳貪之說。淸規云。飯不過七粒。太少爲慳。亦無貪辭。指甲許者。愛道經云。出生餅如指甲大是也。事鈔云。出生或在唱等供前後。隨情安置。按四分律。佛令比丘食時。若人非人。應施與食。乃至一摶。若譬喻經及雜事律。不得食盡。當留餘。普施衆生。勿拘一類。智度論令初食時。先獻三寶。後施四生。涅槃經。因曠野鬼受不殺戒。不得肉食

幾死佛敕隨有佛法處悉施其食若有住處不施食者是魔眷屬非佛弟子根本律鬼子母從佛受戒已佛令贍部州所有弟子每於食次施衆生食於僧行末設食一盤呼其名字及五百子皆令飽食并餘現在衆生江山河海諸鬼神等皆悉運心令其飽足

凡出生安左掌中想念偈云汝等鬼神衆我今施汝供此食遍十方一切鬼神共

其食當安淨盤子上如無盤子方安掌中右手撚著淨物上彈指三遍念偈已更念變食眞言普供眞言各七遍大善

凡欲食作五觀想一計功多少量彼來處

計功多少者謂當觀此食因墾植耘除收穫蹂治舂磨淘汰炊爨而成作夫流汗合集食少計多功重辛苦如是入口即成不淨宿昔變爲屎尿惡不欲見我若貪著當墮地獄吞熱鐵丸出爲畜生償他宿債如是觀已心生厭離方堪受食量彼來處者施主爲求福故減自口腹割妻子分而施將來

若無修行粒米難消故云粒米重如山是也

二忖己德行全缺應供

自當思惟忖度己之德行如不持戒坐禪誦經營三寶事則德虧行缺不應受他供施受則爲施所墮德行雖全猶須觀法方消信施故天台云不問乞食衆食皆須作觀若不入觀即潤生死所謂學道不通理復身還信施長者八十一其樹不生耳年齒既已高園中蕈不生教有明文豈容不信

三防心離過貪等爲宗

謂此心具足無量無明煩惱之過患而貪瞋癡是其根本故曰爲宗行者時當防之根本若遣諸過頓離故於美食不起貪想於麤食不起瞋恚於不麤不美食不起癡心作是觀已乃可受食彌勒所問經論云一切惡法皆從貪瞋癡起是也

四正事良藥爲療形枯

四大成身常爲饑渴所病苟非飲食則形枯色悴無由進修道業是以飲食正資身治病之良藥修行進道之機關如有貪著則反成沉痾矣阿育王

經云優波笈多以一器盛滿乳糜又以一空器並置一食食比丘前語言汝可待冷稍稍飲之而比丘貪食心重便吹使冷乃并食之笈多曰乳糜雖冷汝心故熱復須冷之當以不淨觀爲水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟即便吐出滿於空器笈多曰汝可更食比丘曰不淨何可復食笈多曰汝觀一切法猶如淨吐因爲說法比丘精進思惟觀察得阿羅漢果

五爲成道故方受此食

不食則形羸色變道業難進今爲成就道業故受斯食苟不爲道則粒米難消故古德云爲成道業施將來道業未成爭消得凡爲受食當作此五觀若自知道業未成須深生慚愧故行護云所食須生慚愧常作觀法是也摩德勒伽論云若得食時口口作念第一匙默念云願斷一切惡第二匙念云願修一切善第三匙念云所修善根迴向衆生普共成佛

無呵食好惡

不得呵嫌食之麤美

不得以食私所與若擿與狗

物屬僧伽食無偏黨私與即犯盜衆食未竟與狗即成非法受食正當虔恭作觀擿與狗即非威儀矣

來益食不得言不用若已飽當以手護却之

益者進也增添也言不用則失謙遜出聲復動衆念護之則恭遜合儀矣

不得爪頭使風屑落鄰鉢中

自食尙不宜爪頭況同衆食斯有三過一動他念二失威儀三膩手汚鉢得罪

不得含食語

設有人問咽已方應況自發言可乎

不得笑談雜話

心存五觀即無此過也

不得嚼食有聲

凡嚼食須合脣吻餅果當細嚼食之亦不得啜羹粥作聲

如欲挑牙以衣袖掩口

不掩則自失威儀復令人厭惡心起

食中或有蟲蟻宜密藏掩之莫令鄰單見生疑心

鄰單即比座也若令彼見或疑忌心生致於變吐不能復食也

當一坐食不得食訖離座更坐食

有病無犯

不得食訖以手指刮碗鉢食

是饞餓相非出家儀亦不得以舌舐食

凡食不得太速不得太遲

速則失儀遲則動衆亦不得遺粒狼藉而食不得頻食不得縮鼻食等

行食未至不得生煩惱

行食是益食也五觀存心時懷慚愧則煩惱不生矣古云欸欸四顧起貪心念食吞津咳嗽頻攏粥啜羹包滿口開單展鉢響諸鄰

或有所需默然指授不得高聲大喚

需同須索也謂以指授令知彼爲取也

不得碗鉢作聲

如前第九戒中釋

不得食畢先起

除有急事及病不能久坐無犯

若違僧制聞白槌不得抗拒不服

白槌是舉罪之規抗拒是抵觸不順之貌如其不服生瞋違和即非好僧古人聞善言則拜有告過則喜斯皆聖賢氣象何不效之

飯中有穀去皮食之

命依食住道由食存故宜惜之不可賤棄志逢禪師一日宴坐有神跪於前師問爲誰曰護戒神也師曰吾慮宿愆未殄汝知之乎曰師有何罪唯小過耳師曰何也曰凡折鉢水亦施主物師常輙棄之非所宜也言訖而隱師自此悉飲之

不得見美味生貪心恣口食

不知食之過患故恣貪無厭如昔一沙彌貪愛酪味死即作酪瓶中蟲復一沙彌貪著龍宮香飯死後爲龍欲奪龍宮殺諸龍忽爲害非小是故於食

不可生貪心也

不得偏衆食

僧物偏衆準直成罪。自物偏衆。是無慚人。僧未食。不得先嘗。若爲僧作食。欲知鹹淡。先嘗無過。昔唐登州文登縣郭行妻王氏。生一女。鶴喙。將終自言。爲先世嘗齋之報。以此示人也。

△禮拜第六

禮拜不得占殿中央。是住持位

縱無住持。亦有監寺。復當妨後來之人。住持者。弘揚正法。人乃善知識也。凡禮拜須淨盥漱。露頂跣足。早起及二時粥飯。當嚼楊枝。若不如法潔淨。禮便獲罪

有人禮佛。不得向彼人頭前逕過

逕近也。過也。逕過一自失尊敬。二亂他觀法。獲罪非輕也

凡合掌不得十指參差。不得中虛。不得將指揷鼻中。須平胸。高低得所

參差中虛。皆屬慢惰。揷鼻高低。是儀不中節。有失觀瞻也

不得非時禮拜。如欲非時禮。須待人靜時

非時謂不合衆規。則違逆僧制。人靜則不令衆動念

師禮佛。不得與師並禮。當隨師後遙拜

並是比丘齊禮。隨後謂在師之身後。亦不宜逼近。故云遙拜

師拜人。不得與師同拜

同拜則尊卑之儀失矣

在師前不得與同類相禮。在師前不得受人禮

同類禮。則失尊師之分。受人禮。則失自卑之儀

已手持經像。不得爲人作禮

經像乃人天所尊。豈宜持之禮人

附 凡禮拜須精誠作觀。教列七種禮。不可不知

不雜餘念曰精。眞實致敬曰誠。七種禮者。一我慢禮。二求名禮。三身心恭敬禮。四發智淸淨禮。五通入法界禮。六正觀修誠禮。七實相平等禮。前二非禮。後五義有淺深。如餘處釋。此不繁出。作觀後五

禮即是觀或作此禮所禮性空寂觀

△聽法第七

凡遇掛上堂牌宜早上堂莫待法皷大擂

若不早往臨時倉卒失儀身心煩躁不入法理

整理衣服平視直進

衣整則儀肅平視則心端直進則表正也

坐必端嚴

身業肅也

不得亂語

口業肅也

不得大咳唾

一則動衆二則汚地三獲罪非小詳如經說凡聞法如饑得食如渴得飲寸陰無棄不厭多聞方名佛子

附　凡聽法須聞而思思而修

此是聞思修三慧缺一不可若聞而不思如人種田不下種子思而不修如不灌溉耘除終無結實三慧若立則三乘之果可獲矣

不得專記名言以資談柄

專記名言如人說食亦如數他珍寶若資談柄矜誇知見不求理悟增長慢幢知見立知返成毒藥故云學者爲四事墮落如法律三昧經云一學不知善權方便輕慢師友無有一心其意數轉二學文特進無有道力但貪名譽望人敬侍三學所侍師不勤苦當得成就虛飾貢高四好學道反持異術比佛深經言道同等此之惡見甚於毒藥有害法身慧命也

不得未會稱會入耳出口

會者領悟也未會稱會是自欺不實入耳出口無契悟機是欺他人古人云君子之學入乎耳著乎心布乎四肢形乎動靜小人之學入乎耳出乎口耳目之間四寸耳曷足以美七尺之軀

年少沙彌戒力未固宜更學律不得早赴講筵

講筵即法席乃講經處也戒力未堅則心志無定足跟未穩隨風上下況大小二乘性相兩宗奚能融會非捨此欣彼則撥無因果互相詆譏致招無

閒重愆固不可不愼也五苦章句經佛言夫善知識欲教新學稍稍以漸教語魔事令護魔因緣生死罪苦五道分明令信罪福事事了了乃可語道

△習學經典第八

宜先學律後學修多羅不得違越

學者覺也覺悟所不知也又學猶飾也器不飾則無以成美觀人不學則無以成聖德故學所以疏神達思怡情治性聖人之上務古云木無枝謂之瘣人不學謂之瞽自古聖賢猶務於學況今凡夫有不學而成人者哉梵語修多羅此云經經猶徑也是三乘人遊履而通至涅槃之徑路也夫學必依聖教不得違背越次而學故先律後經如得繩墨規矩在手先經後律如欠繩墨則方圓失度矣

凡學一經須先白師經完更白別學某經

沙彌識見未廣不知法之次第學之所宜故須先白師許然後學必日有所進溫故習新進業之暇常在師側大律佛令二種學業一誦解二禪思靜以寂妄顯眞解以開發妙慧般若經云講學謂之開智講學謂之擴智

不得口吹經上塵

一口氣臭穢二失尊敬心應以淨物拂之文殊問經云莊嚴供養具以口吹去灰者墮優鉢羅地獄傍報作風神王

不得經案上包藏茶末雜物

以污桌輕經故也清規云私藏茶末取笑傍觀亦不得以外書及不淨器物乃至頭帽扇等安在佛經律上

人閱經不得近彼案前經行

自失敬儀亂他心念

凡經籍損壞宜速修補

籍是經典損即速補無至廢爛經如父母父母有病可速治之無至於難療遲矣

沙彌本業未成不得習學外書子史治世典章

本業未成者謂十律未淳威儀未具及沙彌所應學之經如四十二章遺教法華楞嚴經等子史子謂百家諸子史謂諸國史籍凡有一代君臣必

有一代之史。史者所以記當時法不法得失之迹也。如堯舜之德必書。跖蹻之行必書。天時人事善惡臧否。莫不畢錄。以警後世。取信將來。故謂之信史也。外書如三皇五帝之典。孔子姬旦之籍。乃至四書五經。孝以治家。忠以治國。修身養性。輔國利民。故云治世典章。由其教止修身齊家。故名爲外。三乘聖教。教靜心惑。見自本性。名之爲內。輔行云。若學外書。小乘教中。爲伏外道。十二時許一時習外典。若大乘中。初心菩薩。一向不許。且令進行。至六根淨位。學應不難。而亦未晚也。古德云。多知多事。不如息意。多慮多失。不如守一。慮多志散。知多心亂。心亂生惱。志散妨道。英賢才藝。是謂愚弊。一技一能。日下孤燈。一能一技。空中蚊蚋。

附　不得揀應赴道場經習學

凡學習經典。須求理會。或諷誦。或受持。若爲應赴。則不應學。應赴者。謂彼執鐃鼓等。從事以應他赴。請名爲應赴。佛教中本無應赴之名。何有應赴之經。今言應赴道場經。是彼應赴僧爲人禮誦之經儀及水陸科文等。然經懺乃如來無上法寶。受持一句一偈。則罪滅福生。永爲菩提種子。而將貿世間財利。誠爲可痛。或有信心檀越請僧欲求福以利存亡者。佛唯聽比丘說偈呪願。乃至爲諷一經。足以利彼。殊無應赴之事也。

不得習學僞造經典

如金剛纂。金剛論。血盆。妙沙。救苦。分珠。受生。北斗。法華三卷等。又夢授心經。無垢子註太初語錄。斯等皆是魔說

不得習學命書

謂以陰陽七政五運六甲占彼壽夭窮通之書。然天有可禳之災患。人有可轉之禍福。所以爲善則降之百祥。不善則降之百殃。故云一念之善。祥風和氣。一念之惡。妖星厲鬼。一言之善。則熒惑三移。稽古驗今。足爲誠鑒。況其事幽理微。罕能盡測。故漢桓譚曰。天道性命。聖人所難言。自子貢以下。不得而聞。況後世淺儒。能通之乎。縱能比知。實非釋子所宜。有害自他。壞亂正法。禍非小也

相書

謂察形貌。觀神氣。以達禍福之書。尋其書。前後相傳共有二十七家。原無正宗。譚以達磨為始祖。欲取信後人。而誣謗聖人。罪若彌天矣。富貴貧賤好醜得失。皆由夙世自作善惡業因。故於今生報得。總別依正之果不同。此乃第八識相分所變。既相分已定。天地鬼神不能移易。唯自作善惡則能遷之。故非人所能測。豈可以形貌觀而知之耶。釋子勿被斯惑

醫書

謂治病方餌之書。東華始自神農。察草木寒溫之性。辯君臣佐使之義。作藥方以療民疾。黃帝作內經。命俞跗岐伯雷公。察明堂。究脈息。巫彭桐君處方餌。而醫道斯立。嗣後華陀扁鵲葛仙公孫真人。張仲景等所集。皆曰醫書。西國則醫方明論及耆婆之書。原非釋子所學。由亂道心。妨廢正務。倘一錯用。則自損損他。故如來有背痛之餘報。扁鵲倉公有不免之禍刑。縱得流水耆婆之妙術。實非圓項方袍之宜習也

兵書

如太公之六韜。黃石公之三略。及孫武子之十三篇。斯皆征伐陣法之書。大非釋子所當學習。如大灌頂經。佛言。我滅度千歲後。當有比丘樂習兵法。附近國王及諸王子。輔相臣民。以毀吾法。因是以後。當遇惡心。斷滅吾法。塔像毀壞。無有神驗。善神不復衛護。故使毀壞。無人遮制。我之法化。於是漸滅

卜筮書

龜曰卜。蓍曰筮。蓍草一生百莖。用此占之。以決疑。故曰卜筮。晉臣顏含。郭璞嘗欲與之筮。含曰。年在天。位在人。修己而天不與者命也。守道而人不知者性也。自有性命。無勞蓍龜。世儒尚不肯為。而釋子何更返學。實可羞也

天文書

謂仰觀天象日月星辰。彗孛熒惑之變。以占國之豐險。人民之災異。其始自黃帝。頊。重。唐和。甘石等

書。而佛教中亦廣明之。如摩蹬伽經。有旃陀羅名帝勝伽。廣說二十八宿。及七曜等。一一各出其星之名。數星之形狀。及以星姓。祭法所須。日行度數。又有六宿。一日一夜。共月俱行。謂畢井氐翼牛壁。七曜及羅睺彗。通為九星。又因於星行離日近遠。辯所生人。善惡之相。復占諸宿。離日近遠。辯於起立成壞之相。復占月在某宿。天雨多少。升日月薄蝕。所主之事。復占日月所在。地動吉凶之相。後乃為佛廣破其相。大論第十卷。亦略辯星法。謂若月至昴張氐婁室胃。地動屬水地神。是歲無雨。不宜麥。若至柳尾箕壁奎危。地動屬龍神。災同前。若至參鬼星軫亢翼。地動屬金翅鳥。災同前。若至心角房女虛井畢觜斗。地動屬天帝。安隱豐樂。宜五穀。餘如星書。非今所要。亦非預釋氏之流。故經云。不得仰觀曆數。推步盈虛。日月薄蝕。星辰變怪。山崩地動。風雨旱澇。歲熟不熟。有疫無疫。一不得知。有犯斯戒。非沙彌也。

地理書

非明九州九道九山九澤國土之典。是今堪輿家擇生居死葬之書。起自郭璞。璞得青烏子青囊經。故能卜筮地理。然禍福之定數。由於前因。前因雖定。修善可以滅其餘殃。習惡附損其福祐。修善可補前非。豈容積惡而圖地報之三多。仁義不修而求枯骨授之五福。三代未所見。有孔老亦未嘗言。故世云。風水人間不可無。全憑陰陽兩相扶。富貴若從風水得。再生郭璞也難圖。灌頂經云。釋種童子白佛言。凡夫墳塚。何故有諸鬼神依附。佛言。皆是五穀之精。妖魅幻化。或橫死之鬼。無所附著。依以為祟。或是樹木山林之精。骨未朽爛。故有微靈。骨若糜爛。此靈即滅。無有氣勢。亦不能為人作諸禍福。或是鄉親新命終人。在世無福。又行邪諂。應墮鬼神。或為樹木雜物之精。無天福可受。地獄不攝。縱誕世間。浮遊人村。既無天饍及諸飲食。遂恐動於人。作諸變怪。扇動人心。凡夫聞見。即便設福之為神。或妖邪之師。倚以為神。覓諸禍祐。欲得長生。愚癡邪見。殺生祠祀。死入地獄。餓鬼畜生。無有

出時可不慎之

圖讖書

是符讖之書。謂讖記來。驗符合無差也

乃至爐火黃白

是丹竈黃白之術。淮南傳云有中篇八卷。言神仙黃白之術共二十餘萬言。道家鍊眞經云。丹砂鍊之一返而成白銀。二返而成黃金。昔漢道士李少君奏曰。臣能凝汞。錯成白銀。飛丹砂爲黃金。金成服之。白日升天。武帝信之。後悉無驗。唐武帝好仙道士。趙歸眞與金丹服之。藥發躁悶失常。遂崩。斯等皆獲欺君之罪。今有愚人。屢受斯惑。至於亡身破家者不少。然釋子捨玉帛如棄涕唾。乃出家爲道。長生異術。不識四大皮囊。棄自心性。求爲守尸之鬼。萬無一驗。釋子知身如幻。世不久停。悟自本心。眞常不泯。豈可返生貪愛。學此陋術。誠爲可恥。自惑惑人。玷辱法門。獲罪非輕

神奇鬼怪符水等書

有福而靈曰神。無福而魅曰鬼。又鬼者欺也。欺人以求飲食也。此謂降神降鬼。畫符噀水。治病治鬼。邪巫幻術。諸書妄說吉凶禍福。惑人取利。起自張道陵。自稱鬼卒道。造符水醮錄之術。傳至張角。角以妖術種種怪異。教民妄呪符水以治病。衆見怪誕神而奇之。故曰神奇鬼怪。角後叛爲黃巾賊。爲乃至圓光扶機。外道安宅。呪肢節。呪知人生死吉凶。呪解諸音聲。呪等。自不作。不教他作。灌頂經云。阿難白佛言。如來所有言說。眞實不虛。然末世中多有誹謗。佛先說諸經法。有呪術者。或云應學誦持修行。或云不應修習禁呪。諸經法中。更互不同。反覆前後。欲使末世諸比丘等。有信行者。有誹謗者。是故重問於世尊耳。佛言。我經中說諸禁呪術不應行者。謂諸異道邪見法術。惑亂萬姓。但爲利養。以活身命。我所不許。今吾所演灌頂章句。眞實呪術。阿含所出。諸經雜呪。盡欲化導諸衆生。故不同異道爲利養也。但爲度脫衆生危難。遭苦患者。令得蘇息。故吾今聽許。當來末世四輩弟子入我法中。受持禁戒。多所缺犯。心不專一。急難之時遣

疾苦難向諸異道邪見法中以求福祐欲脫衆難不可得離不知宿對前世業緣而到異道所跪拜問訊願見救護異道言隨汝所願吾當祈請上通五官下言地祇令汝得福救度危厄不復遭苦復言或汝先身犯諸過惡或言七世殃咎所引爲王官所錄受諸謫罰或言牽引滅及門族或言汝七祖爲九幽所羅魂在太山當以疋帛隨方之色救贖汝等七祖之魂拔除汝等七世之過又言汝爲山樹鬼神星宿之神所嬈害致諸病痛當以白牛白馬種種肥美飲食妓樂歌詠鬼神可獲大福除汝危難佛告阿難末世衆生爲諸邪師所恐殺衆生命欲救危厄殺者得罪天神地祇悉不噉食是故我今廣演灌頂章句眞實呪術化諸未信不解道者汝當宣傳勿令毀失

不得習學宣卷打偈

即今無爲教之金剛卷一人宣之衆人和之曰打偈

不得習學外道書除智力有餘爲欲知內外教深淺者可以涉獵然勿生習學想

躐亦作獵躐踐也內外教如前釋大經云佛告諸比丘出家人應修慧學尋究經典不得披讀外書我涅槃後有愚癡破戒人捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆畜不淨物言是佛聽如是之人以好旃檀貿於瓦木以甘露易於惡毒故論云若菩薩於佛所說棄捨不學反學外道邪論世俗經典是名爲犯若上聰明人能速受學得不動智於日月中當以二分受學佛法一分學外典若於世典外道邪教愛樂不捨不作棄想是名爲犯法苑云若一向厭內尋外則便得罪縱解理行唯可暫習爲伏外道還須厭離進修內業務令增勝若偏就營則壞正法豈成僧寶若專讀外典歌詠琴棋諷誦詩書徒消日月內教法藥救生爲急文奧理深辭華秘博能解一句演無量義新舊經論卷軸數千曾不窺撿一句之義外道不急之事日夜勤學若謂白衣笑我無知不學世典者何如俗人問我經義不能答耶居內不閑於外未足可羞在

內不辯於內。恥辱彌甚。良由時將末法。人命轉促。無常交臂。朝不謀夕。恐一入冥途。累劫難出。得遇佛法。想見無由。雖經論許一分學外。爲伏外道。此爲上智聰叡者說。先諳於內。兼令知外。機辯鋒芒。出言關典。內外博究。堪爲師匠。得如經說。爲伏外道。今自量身器。獨學無能。神識常閉。惡鬪恒開。自救無聊。何能利人。色香不通。何辯菽麥。願自思退省。已爲學。亦不得以佛經糅雜俗典。如冥報記云。唐趙文信。遂州人。貞觀元年暴死。三日復甦。云至閻王所。王問汝修何功德。答言。一生以來。不修功德。唯好庾信文章集錄。王言。庾信是大罪人。現在受苦。頗曾識否。答言。雖讀渠文章。未識其人。王即遣人引出庾信。乃見一龜多頭。龜去少時。現一人身。來云。我便是庾信。爲在生時好作文章。妄引佛經。以雜俗書。誹謗佛法。謂不及孔老之教。今受龜身。苦之極也。

不得習學詩詞

志之所發於言曰詩。言之所吐於文曰詞。記云。書算卜術俗典文頌。俱是世法。非出家業。故不聽學。

不得著心學字求工。但書寫端楷足矣

楷即楷書。乃上谷王次中所作。足以宣文顯義。何更著心求工於草隸。今時出家。多有不修正務。而晝夜求字精巧。終年苦心。迷不知省。縱饒學到鍾王之妙。程旰之巧。亦何救於生死。諸佛不讚。閻王不受。終爲廢物。成何底事。警訓云。律制雜學。以妨正業。故學者不得爲好。然古高僧亦多異學。或精草隸。或善篇章。或醫術馳名。或陰陽顯譽。皆爲精窮內典。傍涉餘宗。無非志在護持。助通佛化。今時釋子。名實俱喪。能書寫則稱爲草聖。通俗典則自號文章。擇地則名爲山水。卜術則呼爲三命。豈意捨家事佛。而隨順俗流之名。本圖厭世超昇。而翻習生死之業。沽名邀利。附勢矜能。形則方袍。心染浮俗。畢身虛度。良可哀哉。

不得污手執持經

因果經云。觸手請經。當墮廁中蟲。報阿難請戒律論云。僧尼白衣等。因讀誦經律論等。行語手執翻

卷。者依忉利天歲數。受畜報二億歲。墮獐鹿中。恒被撻脊苦痛難忍。若無記戲言。捉經律論亦招前。報若安經像房堂簷前。者依忉利天歲數。八百歲受畜生報。二億歲墮豬狗中。生若得人。身一億歲恒常作客。棲屑不得自在

對。經典如。對佛不得戲笑

經是。佛語亦是佛師。故對經如對佛。一言一。偈千劫難逢。縱不解義。誦之亦種善根。故須特加尊。重律云。假無臥誦經。若纔覺疲倦懈怠心生。卽當痛念人命呼。吸如救頭然。又何暇於懈怠哉

不得。案上狼藉卷帙

帙音秩。經卷編次成夾曰帙。狼藉謂參差雜亂。不齊整也

不得高聲動衆

凡讀。經要知句逗。聲法華梵了。然若隨衆諷。誦聲宜。調和不得自恃。若自習學。聲須低。小勿動衆念也

不得借人經看不還。及不加愛。重以致損壞

經法是三乘人之父母。同加愛護。無有彼此。如有不敬損壞。者俱得慢法之罪。借而故心不還。者卽得盜。罪經云借取與必分明。無違期約。以失信道

△入寺院第九

凡入寺。門不得行中。央須緣左右邊。行緣左先左。足緣右先右足

行中央則唐。突無尊敬。儀如世公府衙。門下官倘不得。中進況法王寶。殿而可不迴顧左右乎。當隨門夾舉足出入。緣左手邊。先舉左足。緣右手邊。先舉。右足大律云。行時先下脚跟。後下脚指。平視直。進迴時合身總迴。西國寺圖云入出之。時悉轉面。向佛若。禮三。寶常念體唯是一。何者覺法。滿足名。佛所覺之道名法。學佛道者名。僧則知一切凡聖體同無二。也若入寺時低頭看。地不得高視見地有。蟲勿悞傷。殺當歌唄讚歎。不唾。僧地若見草木不淨卽須除却。言寺者。嗣也。謂治事者相嗣。續於其。內故天子有九寺。漢明帝永平十年。天竺摩騰法蘭二法師。以白馬馱經像至洛陽。勅於鴻臚寺

安置。次年敕於雍門外別建寺。以白馬爲名。不忘其本。復名爲寺。西國僧住處。名僧伽藍。此云衆園。謂生長佛子之道芽也

不得無故登大殿遊行

殿安聖像。敬像如佛。在豈得無事遊行

不得無故登塔

塔無舍利。佛像尚不宜登。而況有乎。若爲供養花幡燈等。登上無犯。故古德云。無事不須登佛殿。等閑莫向塔中行。不因掃地添香水。縱有河沙福也傾

入殿塔當右遶不得左轉

右遶名吉。左遶名凶。凡遶佛遶塔。自東而南。即成右遶。非用自手爲右。夫旋遶以敬慕佛爲義。故當以佛爲右也。文句記云。左迴偏僻。以表惡也。右迴便易。以表善也。佛髮右旋。凡人左旋。故當從佛

不得殿塔中涕唾

僧護經云。在佛僧淨地涕唾汙地。以是因緣。入地獄中。刀削已。鼻火燒受苦不息。詳如經說

遶塔。或三匝七匝。乃至十百匝。須知遍數

凡敬遶塔像。遍數皆有所表。三匝表供三寶。除三毒。淨三業。滅三惡道。得值三寶。七匝除七支罪。得七菩提分。十匝除十使。得佛十力。百匝除百煩惱。得百法門。提謂經云。長者提謂白佛言。散花燒香然燈禮拜。是爲供養。旋塔得何等福。佛言。旋塔有五福德。一後世得端正好色。二得音聲好。三生天上。四得生王侯家。五得涅槃道。何因緣得端正好色。由見佛像歡喜。故何緣得聲音好。由旋塔說經偈。故何緣得生天上。由當旋塔時意不犯戒。故何緣得生王侯家。由頭面禮佛足。故何緣得涅槃道。由有餘福。故華嚴經旋塔偈云。始欲旋塔。當願衆生。施行福祐。究暢道意。遶塔三匝。當願衆生。得一向意。不絕四喜

不得以笠杖等倚殿壁

沙彌本無畜杖法。或遠行及老持之。入寺必須去笠斂杖。若見二師上座尊宿。皆投杖笠於地。然後問訊。若爲二師持杖。師有顧問。必抱杖然後答之。

呂氏春秋曰。孔子弟子。抱杖而問其父。拄杖而問兄弟。曳杖而問妻子。蓋尊卑之有分也。若以杖倚殿壁。仰得輕慢之罪。故昔二十五祖七劫以前。當證二果。由以杖倚殿壁。緣斯過慢。遂失二果。寶梁經云。有一賢者。面上有國王文。相師見已。嫁女與之。後時賢者入寺。杖倚寺壁。生憍慢。故失國王文。墮大地獄。可不慎哉

〈入禪堂隨眾第十〉

單上不得抖衣被作聲。扇風使鄰單動念

此具三過。一自躁。二扇塵污人。三令他動念。又凡入堂。律教令具五法。一須慈敬尊重於人。二應自卑謙下如拭塵巾。三知坐起俯仰得時。四在眾中不為雜語。五不可忍事應默然

下牀默念偈云。從朝寅旦直至暮。一切眾生自迴護。若於足下喪身形。願汝即時生淨土

念偈已。復應念呪七遍。唵地利日利莎訶

不得大語高聲

沙門出言語。須恭慎。聲要柔和。方稱釋子之儀

輕手揭簾須垂後手

此離二過。一無粗躁。二不壞物。卷時須面向裏。令兩頭齊整

不得拖鞋作聲

行護云。凡著履屐。先令脚跟著地。勿使有聲

不得大咳嗽作聲

無痰有聲曰咳。無聲有痰曰嗽

不得鄰單交頭接耳。講說世事

佛法尚不宜交頭接耳。況其世事乎

或有道伴親情。相看堂中。不得久話。相邀林下水邊。乃可傾心談論

雖許傾心。只宜道話。不可恣談世情。慈受禪師箴規云。若是舊時道伴。遠地親情。相引林下水邊。方可傾心談論。至於交關買賣。引惹雜人。盡非衲子所為

若看經須端身澄心。默翫不得出聲

翫觀習也。此明三業齋清。身端則念正。心澄則理生矣

二板鳴即宜早進堂

早則身心輕安事事調停遲則倉卒妄念易生

歸位默念偈云正身端坐當願衆生坐菩提座心無所著

跏趺時復應念偈云結跏趺坐當願衆生善提堅固得不動地

附　不得穿堂直過

當沿前後行箴規云穿堂直過豈不厚顏尊殿閒行恐招薄福

上單下單俱當細行勿令鄰單動念

夫為沙門釋子本具三千威儀八萬細行凡所舉止先須慎心

不得單上寫文字除衆看經教時

除謂開聽也

不得單上相聚攜茶夜坐雜話

此有三過一則動念二則散心三犯非時縱有非時之藥亦不應夜坐雜話

不得單上縫補衣被不得眠臥共鄰單說話動衆

經云食則無語臥則無談精勤思義溫故知新坐則禪思起則諷誦戒行如此眞佛弟子

△執作第十一

當惜衆僧物

大律云護常住僧物如護己眼睛行護云有損費常住三寶等物當賠償之昔揚州白塔寺沙門道昶掌知僧物自在侵用忽有冥官數人白日入房曳昶下地欲斷其頸昶驚叫乞命官屬聲言合房資財並逐還僧當放汝活昶叩頭言不敢違命即鳴鐘集衆盡捨衣物造像設齋冥官三日復至見昶一鉢一衲不言而去昶自是勉勵進修卒成明行

當隨知事者教令不得違戾

違是乖違不順戾是狠戾不服

凡洗菜當三易水

易換也當先擇去蟲蟻等然後洗之

凡汲水先淨手凡用水當諦視有蟲無蟲有以密羅濾過方用若嚴冬不得早濾水須待日出

寒天早濾。恐蟲凍死。凡河水井水。皆須觀察。無蟲方用。用有二種。一飲食。二浣濯。其水蟲極細。須諦觀察。不得就中洗手面及大小便。濾羅有五種。一密絹方羅。二陰陽瓶。三君持瓶。此二皆用絹襯口。細繩緊頂。沉放水中。待滿牽出。四酌水羅。五角羅。用絹方一磔許。或繫瓶口。或置碗上。濾而用之

凡燒竈。不得燃腐薪

腐朽之木有蟲。故不聽然。經云。亦不得然生薪濕薪

凡作食不得帶爪甲垢

佛不聽留指甲。極長聽至一麥。若帶垢不淨作食。得廁中鬼報。譬喻經云。有沙門作摩波利飯。比丘分略酥著手。以手拭柱。柱即破裂。不可不慎哉

凡棄惡水。不得當道。不得高手揚潑。當離地四五寸。徐徐棄之

惡水是洗器浣濯之水。不得當人行道處棄潟

凡掃地不得逆風掃。不得聚灰土安門扇後

謂不得堆積糞掃也。經云。掃地當令淨。不得有迹。有即時掃却。百緣經云。掃地得五功德。一自除心垢。二除他垢。三去憍慢。四調伏心。五增長功德。得生善處

洗內衣。須拾去蟣虱方洗

小者名蟣。大者名虱。拾淨而洗。方無傷生之過

夏月用水盆了須覆。若仰即蟲生

夏月蟲生無時。仰則有餘水。故蟲生。凡洗上衣之盆。不得用洗足及洗下衣襪等。晒時竿上亦不得相觸。不得含水噴法衣

不得熱湯潑地上

傷生故也。亦不得以熱湯澆火令滅

一切米麪蔬果等。不得輕棄狼藉。須加愛惜

今生不惜物。來世無受用。況常住衆僧之物。而不深加護惜可乎

△入浴第十二

先以湯洗面。從上至下。徐徐洗之

若別有淨水。則不宜以浴湯洗面。浴畢出外。當用澡豆或灰土。再三淨洗兩手。然後洗面。溫室經洗

浴能除七病一四大輕安二除風氣三除痹濕四除寒冷五除熱氣六除垢穢七身清目明然亦不得數洗除時因緣

不得麤躁以湯水濺鄰人不得浴堂小遺

小遺或云小行或云小解或云小淨或云小便淨地尚不可遺況浴堂中僧護經云比丘在淨地大小便利不擇處所以是因緣入地獄中作肉則井火燒受苦不息莊嚴寶王經云若於常住地殍唾者是人生於娑羅樹中為針口蟲經十二年若於常住地大小便利者是人於波羅柰大城大小便利中生為穢汚蟲優鉢祇王經云伽藍法界內地漫亂大小便五百生墮拔波地獄後二十劫常遭肘手抱此穢地乃至黃泉

不得共人語笑人天寶鑑云一沙彌入浴戲笑遂感沸湯地獄之報

戲笑感報尚爾其餘則可知矣

不得洗僻處

大小便處也

凡有瘡癬宜在後浴或有可畏瘡尤宜迴避免刺人眼

可畏瘡即癩疽等惡瘡自須迴避取水別浴勿令人見或人浴訖最後方浴不然則損福招罪

不得恣意久洗妨礙後人

恣意謂恣情縱意經云不得在中浣衣

附 脫衣著衣安詳自在

謂不得輕躁倉卒

浴前先洗淨須細行不得以洗淨水入浴釜

當未入浴之前先如法洗淨洗手已然後入浴今時有以少水在浴堂邊洗淨復不以灰土洗手卽入洗浴與不洗無別甚為穢汚自汚汚他感報不輕

湯冷熱依例擊梆不得大喚

依例謂依常規也其中浴具盆器澡豆等當安置如法用者亦須如法免招後殃如僧護所見者是也

△入廁第十三

欲大小便。即當行。莫待內逼倉卒

倉卒即有失儀之過。故須及時當行

於竹竿上。掛直裰。摺令齊整。以手巾或腰縧繫之。一作記認。二恐墮地

直裰相傳前輩見僧有偏衫而無裙。有裙而無偏衫。遂合二衣為直裰。當摺疊掛竹竿上。著內衣入大律令著覆肩衣入廁

須脫換鞋履。不可淨鞋入廁

須脫鞋換履。若鞋曾經入廁。踐僧淨地。及入堂殿。獲報非輕。罪如經說。古云。衩袒登溷。草履遊山。莫踐法堂。回互著舊

至當三彈指。使內人知。不得迫促內人使出

三彈指內人不出。自當待之。或過餘厠

已上復當三彈指。默念云。大小便時。當願衆生。棄貪瞋癡。蠲除罪法

已上登上廁也。今此三彈指。是警覺廁中啗不淨鬼等。無致觸忤。彼此兩損。譬喻經云。有一沙門不彈指小便。濺中廁中鬼面。鬼大瞋。欲殺沙門。沙門持戒。鬼不得便

不得低頭視下

視下。或令不淨心生也。若人後至。須彈指令覺

不得持草畫地

不攝正念。故畫地畫壁

不得努氣作聲

一自失儀。二動他念

不得隔壁共人說話

文殊經云。大小便時。身口及木石。不得作聲

不得唾壁

一恐誤觸非人。二令人心生厭惡。亦不得污廁兩緣

逢人不得作禮。宜側身避之

一身儀不恭。二處非禮所

不得沿路行繫衣帶

除時脫衣繫帶。尚不得沿路。況入廁乎

便畢。當淨澡手。未澡不得持物

今言澡手不言洗淨者。略也。先須取瓶添水令滿。

安洗淨處。如無另洗淨處。可持入廁便訖。先以物拭。後用水洗。以左手無名指小指揩洗。令淨拳其左手。右手抽衣開戶。提瓶而出。至洗手處。用灰或土。先洗左手七度。次兩手俱洗七度。留少水洗瓶內外。還置本處。歸房以淨水再三漱口。便事乃畢。詳載大律。凡爲師者。當如法教授。佛言。如是洗淨。有大利益。凡爲出家歸依於我。以我爲師者。咸應洗淨。若不如法洗淨者。不應遶塔行道。不合禮佛誦經。自不禮他。亦不受他禮。不應啗食。不坐僧牀。不得入衆。所持呪法。皆無效驗。若作齋供。書經造像。得福寡薄。汝等皆當依我言教。無得自欺。作不淨業。懈怠放逸。爲下品行。當墮惡道云云。今時縱有洗者。全不依法。反成穢汚。爲師不教。弟子兩皆招罪。俱墮三途。如佛所說。可不慎哉

洗手默念云。以水盥掌。當願衆生。得清淨手。受持佛法。唵主迦囉耶莎訶

上偈念一遍。下呪當念七遍。其入廁洗淨去穢。各各有呪。詳如餘處。淸規云。按大藏纓絡經云。夫登圊者。不念此呪。假使十恒河水洗至金剛際。亦不能淨。律中小遺亦洗之。然後以土洗手一二度

附 若小解。要須收起衣袖。又不可著褊衫小解。不淨汚身汚衣。受禮禮他。皆得罪。小解時須在缸邊。不得向缸中解。作聲及臭氣薰人。褊衫是襯法衣。禮敬之服。故不宜著小便也。偏衫原非佛制。乃此方所造。昔魏帝請僧人內供養。宮人見僧偏袒右肩。不以爲善。遂作偏衫施綴於左邊。覆肩衣上。而覆右肩。因名爲偏衫。今隱覆肩衣名。通號兩袖者曰偏衫。如欲作者。須開後縫。截領方合原式

△睡臥第十四

臥須右脇。名吉祥睡。不得仰覆臥及左脇臥

凡臥須安枕。或曲肱爲枕。不得頭著席。仰是修羅臥。覆是餓鬼臥。左脅是貪欲人臥。沙門應如師子王臥。順身右脅著席。累足合口。頭枕右手。舒左手順身上。不捨念慧。思惟起想。至後夜即起正坐。思惟巳業。亦不得齁聲。臥云何如師王臥。謂一切獸中勇捍堅猛。師子最爲第一。出家人亦以發勤精

進勇捍堅猛最第一。由是因緣與師子王臥法相似。如是臥時身無掉亂。念無忘失。睡不極重。不見惡夢。故名吉祥也

不得與師同室同榻。或得同室。不得同榻

爲防惡人。恐有梵行難。故聽同室也

亦不得與同事沙彌共榻

同事。謂同沙彌所施行事。或同師學者。如僧護比丘見地獄二沙彌眠臥相抱。猛火燒身。苦不休息。佛言迦葉佛時是二沙彌共一被褥中相抱眠臥。以是因緣入地獄中火燒被褥中相抱受苦。至今不息

凡掛鞋履小衣等。不得過人頭面

凡是下身衣物。不得高掛

附　不得脫裏衣臥

裏衣是近身著者。若上若下皆名裏衣也

不得牀上笑語高聲

前誡禪堂中臥語話。此誡房中睡時語聲

不得聖像及法堂前攜溺器過

聖像是佛菩薩像。或羅漢祖師像。溺同尿。小便也

△圍爐第十五

不得交頭接耳說話。不得彈垢膩火中

交頭是雜話之端。彈垢則臭氣熏人。大律云。若毛髮。爪甲。涕唾。皮血。餅果。蠶藥。著火中。皆得罪。清規云。不得撥火飛灰

不得烘焙鞋襪。不得向火太久。恐妨後人。稍煖便宜歸位

烘焙與太久皆妨礙他人。箴規云。淨髮圍爐。禮宜謙讓。佛言向火有五過失。一令人無顏色。二令人無力。三令人眼闇。四令多人鬧集。五多說俗事

△在房中住第十六

更相問訊。須知大小

問訊。謂發言詢問生年戒臘。及與居安利否。學業日進否。若有得失言語。即乞歡喜。不得經宿。互相讚美。不得背相是非

欲持燈火入。預告房內知。云火入。欲滅燈火。預問同房人。更用燈否

入時預告。免彼有失儀倉卒。滅時預問。慮他須用。
亦不得釘破墻壁掛燈懸物。果報如僧護經說。時
時須檢點火燭。勿令失誤

滅燈。火不得口吹。念誦不得高聲
口吹即失儀。復令臭氣熏人。及傷食火之蟲。亦不
得以手風扇滅。當用物折去殘炷。徐隱油中。高聲
則動他心念故也

若有病人。當慈心始終看之
經云。八福田中看病為第一。善生經佛說偈言。人
當瞻疾病。開訊諸危厄。善惡有報應。如種果獲實。
世尊則為父。經法以為母。同學者兄弟。因是而得
度。大律云。看病有五功德。一知可食不可食。二不
惡賤便利唾吐。三有慈愍心。不為名利。四能經營
湯藥至瘥或終。五能為病人說法。令生歡喜

有人睡。不得打物作嚮及高聲語笑
嚮同響。物應聲也

不得無故入他房院
謂無事之故。不得輕入他房院中

△到尼寺第十七

有異座方坐。無異座不得坐
異座謂非尼常所坐者。以男女有別。座必須分。故
也

不得為非時之說
謂非宜說法之時。則不應為說

若還。不得說其好醜
謂不得論說其是非好惡。及彼形貌也

不得書疏往來。及假借裁割洗浣等
書以達意。疏以陳事。假即是借。裁割是縫補。洗浣
即漿洗衣服等。斯皆恐生漸染。及招譏謗。故不聽
也

不得手為淨髮
謂不得親手為其剃髮。成範云。亦不得把手教剃
式。不得入廚教作美食。非師差使。縱過尼寺門。不
得擅入

不得屏處共坐
一生漸染。二令他疑謗

附　無二人不得單進不得彼此送禮

單進則令他譏議送禮即非出家所宜

不得囑託尼俗人家募索化緣及求念經懺等

求念經懺自失清高託化緣招他譏嫌

不得與尼俗結拜父母姊妹道友

一爲世俗嫌疑二重結生死之累大非釋子出世人之所爲也

△主人家第十八

有異座當坐不宜雜坐

謂不得與俗共相雜坐當自別座而坐亦不得蹲坐箕坐交脛坐搖身坐搖足坐數起數坐等

人問經當知時慎勿爲非時之說

若戲問若難問等皆不應說當觀前人根器宜聞何法應說多少不得過說儀則經云說法不當機他聞心不喜命終受大苦大經云若有受持讀誦書寫宣說非時非國不請而說輕心輕他自歎隨處而說反滅佛法乃至令無量人死墮地獄則是衆生惡知識也大律云有五種人問法皆不應爲說一試問二無疑問三不爲悔所犯故問四不受語故問五詰難故問並不得答若前人實有好心不具前五意爲欲生善滅惡者乃隨機方便好心爲說若自解未明若於法有疑者則不得爲說恐令前人有錯傳之失彼此得罪

不得多笑

亦不得癡笑狂笑無緣笑皆由散心故失自珍重令他譏嫌也

主人設食雖非法會亦勿失儀軌

凡爲受食須具威儀軌則如同衆食法會無別故行護云入俗家坐起須具威儀發言慈善不得麤獷勿說世間事當說法語增其善心常攝六根不得放逸

無犯夜行

夜則勿去早須歸寺

不得空室內或屏處與女人共坐共語

一恐漸染情生二令他人譏議

不得書信往來等同前

同前如不得與尼假借裁割洗浣等

若詣俗省親當先入中堂禮佛或家堂聖像端莊問訊次父母眷屬等一一問訊

此言問訊謂合掌低頭而已長揖亦得若家有佛像觀音菩薩像應禮若香火神像只宜合掌低頭父母等當加訊問興居

不得向父母說師法嚴出家難寂寥淡薄艱辛苦屈等事宜爲說佛法令生信增福

說師法嚴苦屈等事即令父母生姑息子之愛心於三寶所不生敬仰之念遂長淪苦海若爲說佛法則彼信重心生福慧增長超越輪迴是即度父母出於生死苦海矣

不得與親俗小兒等久坐久立雜話戲笑亦不得問族中是非好惡

與小兒坐立雜笑非出家儀問俗是非好惡汚自心地

若天晚作宿當獨處一榻多坐少臥一心念佛事訖即還不得留連

不得與小兒僕婢同牀被席故獨處一榻以防梵行難復令彼信敬心生故多坐少臥離妄想境故一心念佛常憶師誨如子念母故不留連

附 不得左右邪視不得雜語若與女人語不得低聲密語不得多語

言無有私故不低聲密語發言合則故不雜語多語

不得詐現威儀假粧禪相求彼恭敬

沙門雖具威儀而不詐現求恭雖具禪默而不假粧邀名

不得妄說佛法亂答他問自賣多聞求彼恭敬

妄說佛法言無宗緒故失旨亂答欲求恭敬亂答失旨而反招他輕慢

不得送盒禮效白衣往還

送往酬還乃俗家所作交結世情非釋子所應大集經佛言若有四方常住僧物或現前僧物篤信檀越重心施物或花果樹園飲食資生牀褥臥具湯藥一切所須私自費用或持與知識親里白衣

此罪重於阿鼻地獄所受果報復說偈言寧以利刀自割身肢節身分肌膚肉所有信心檀施物俗人食者實爲難寧吞大赤熱鐵丸而使口中光炎出所有衆僧飲食具不應與俗及私用云云亦不得以僧物貯積販賣出貴收賤與世爭利亦不得云此是我物別衆而食如昔目連攜福增比丘入海行次見一大嚮樹多蟲圍唼其身乃至枝葉無有空處大叫震動如地獄聲福增問目連目連答曰此樹是昔營事比丘用常住物花果飲食送與白衣今受此花報後墮地獄唼樹諸蟲即是得物之人又唐西京勝光寺沙門孝貸親姻往來數以寺果啖之未幾得嘔血之疾自云每欲疾作見赤衣使者將往黑林中大風吹散枝節頃之又引向臺觀上一人儀容可畏厲聲責之曰何得以寺家果飼親姻言已而失貸懼即計直償衆僧月餘乃免如此因果歷然聞者可不懼哉

不得管人家務

此有三過一自生狗心二家人憎嫉三外人譏謗

不得雜坐酒席

大非出家所爲諸過由此而生

不得結拜白衣人作父母姊妹

今時此類頗亦多矣皆由出家初念不正是致顛倒而不自知故輔行云捨所親棄恩愛居蘭若修三昧更結異姓爲兄弟父母倒之甚也

不得說僧中過失

人非聖哲孰能無過迦葉起舞堯舜病諸自無慧目豈察他非僧德如海佛猶親讚若生誹說自招苦報

△乞食第十九

當與老成人俱若無人俱當知所可行處

乞食有十利一活命自屬不屬他故二施我食者令住三寶然後當食三常生悲心四隨順佛教五易滿易養六破憍慢幢七無見頂善根八餘善人見當效之九不與男女相親十次第乞生平等心若與老人耆宿俱則過失不生離五家故曰所可行處一唱令家二婬女家三酤酒家四王宮五屠

殺家

到人門戶宜審舉措不得失威儀

舉措謂動靜也審謂諦觀自身威儀而令詳序也

家無男子不可入門

一令他疑謗二防梵行難

若欲坐先當瞻視座席有刀兵不宜坐有寶物不宜坐有婦人衣被莊嚴等不宜坐

瞻視者觀察也刀兵謂兵家器仗刀斧矛稍弓箭等坐則必有所傷或令彼生瞋怒故不宜坐寶物及婦人衣等坐則令人譏議彼後有失即於已生疑故亦不宜坐也

欲說經當知所應說時不應說時

若無男子老人在傍乃至戲鬭等皆是不應說時若有信心爲分別戒定慧令增信敬是應說時

不得說與我食令爾得福

自忖何德何行致他得福自讀得食可不羞顏

附 凡乞食不得哀求苦索

哀求則自失淸高苦索則令他生厭

不得廣談因果望彼多施

有希望心縱令少施亦不得受諸佛常法爲彼說法然後施者佛即不受況有希望心而可受耶

多得勿生貪著少得勿生憂惱

一切飲食從糞壤中來故勿生貪著爲治饑渴趣得支身便足故勿生憂惱

不得專向熟情施主家及熟情菴院索食

不畏人厭故數向熟情自無慚恥故每索他食佛言畜生尙畏人乞況於人乎

△入聚落第二十

無切緣不得入

聚衆也落居也謂衆人所共居住故名聚落切緣者爲三寶常住師長父母切要之事非爲募緣及已私務等如無切緣不得輕入聚落以汚自六根或爲人所犯佛話經云比丘在聚身口精進諸佛咸憂比丘在山息事安臥諸佛皆喜故古德云僧住城隍佛祖呵先賢都是隱巖阿山泉流出人間去淸水依然成濁波

不得馳行

馳即奔走也

不得搖臂行

謂垂手掉臂也。行護云。不得垂手入行

不得數數傍視人物行

謂左右顧視也。行護云。行常直視看地七尺。勿踏傷蟲蟻

不得共沙彌小兒談笑行

一自散亂身心。二令見者不生信敬。清規云。不得把手共行說世諦是非

不得與女人前後互隨行。不得與尼僧前後互隨行

僧俗有別。男女須分。無令他譏謗。玷辱法門。路中相逢。善自迴避。正法念處經云。若比丘畏於惡名。則離諸過。乃至不近黃門女人同路一步

不得與醉人狂人前後互隨行

隨行必有所損。路逢即當遠避。或別道而去。凡車馬狂犬惡獸等。亦須遠避之

不得後故視女人

智度論佛說偈云。寧以赤銅鋺轉眼中。不以散心邪視女色

不得眼角傍看女人

經云。禁閉六情。莫視美色。目不瞻眄。心無念婬。口無言調。跡不相尋。無同船載。道逢無談。若持異物。無察視之

或逢尊宿親識。俱立下傍。先意問訊

若路逢出家在家知識。皆須立道下傍。待彼前過。猶當先意低頭合掌。問言何所之適。彼既答已。復言好行好行者。意謂願彼現前離於疾病水火兵賊毒蟲王難等。當來於人天中往還也

或逢戲幻奇怪等。俱不宜看。惟端身正道而行

攝念則身端。不看故正道而行。戲謂唱令歌曲。乃至一切戲弄之技。幻謂幻術種種變現。惑人奇怪。謂一切駭人心目者是也

凡遇水坑水欲。不得跳越。有路當遶行。無路衆皆跳越則得

雖得。亦自量能及有人伴。方可跳越

非病緣及急事。不得乘馬。乃至戲心。鞭策馳騾

騾音闘。走馬曰馳。疾速曰騾。大律聽老病者騎乘。

但不得乘母畜。分女乘

附

凡遇官府。無論大小。俱宜迴避

或避入人門首。或端立簷下。或拱立道傍。待過方

行

遇鬬諍者亦遠避之。不得住看

看則失儀。或招非禍。大律云若看象牛馬乃至雞

鬬及人口諍者。得罪

不得同寺誇張。所見城中華美之事

華美。是壞人心之劫賊。流轉生死之苦因。古人目

不接非禮之色。口不談市井巷里之言。出世之賓

不染俗塵。何足誇張。唯當思念苦空無常無我。始

是釋子之所宜也

△市物第二十一

無諍貴賤

須順時價。不可減與。虧損彼利。不宜過與。濫費信

施常住

無坐女肆

陳貨之店。謂之曰肆

若爲人所犯。方便避之。勿從求直

直是價直。若爲他人侵犯諍買。即宜善自避去

已許甲物。雖復更賤。無捨彼取此。令主有恨

先甲後乙。謂已先許買彼人物。後雖更有賤者。無

得捨彼先貴。取後賤者。令先物主瞋恨。復非道人

之心

愼無保任致僁負人

信於人者曰保任。僁謂罪僁。負謂負債。若保任彼

之僁負。終成怨謗。乃自招殃累也

△凡所施行不得自用第二十二

凡出入往來。當先白師

大律云唯餘五事不白師。自外一一皆須白師。不

白得罪。一嚼楊枝。二飲水。三大便。四小便。五界內

四十九尋內禮佛塔。師乃最事。度時與其進止

作新法衣。當先白師。著新法衣。當先白師

法衣即縵衣及涅槃僧也。縱非法衣。但是新衣。皆

當白師師當察其來處及衣色製造如法不如法

方與著之以色量製度應法故云法衣

剃頭當先白師

白言某人爲我某甲剃頭師許然後剃

疾病服藥當先白師

纔覺有病即當白師令知若服何藥師許方服

作衆僧事當先白師

或師有所教敕復無失侍之過故須先白

欲有私具紙筆之輩當先白師

紙筆有礙禪誦正務師許然後具之

若諷起經唄當先白師

唄是梵音讚誦也凡初起諷誦當先白之

若人以物惠施當先白師已然後受已物惠施人當先白師師聽然後與

師許乃受師聽方與始免譏議後患之非

人從已假借當先白師師聽然後與已欲從人借物當先白師師聽得去

智見未深可否寧識故須先白若師聽許然後與取不知時宜錯失難追

白師聽不聽皆當作禮不聽不得有恨意

凡所白事聽否隨師教敕若心生不喜即自懺愆過

附 乃至大事或遊方或聽講或入衆或守山或興緣事皆當白師不得自用

凡所施爲行事不得自用已情故曰皆當白師遊方謂參訪知識聽講謂聽講三藏聖教入衆謂入大僧衆中守山謂守護山門竹木等興緣謂興建寺院裝塑等緣然遊方興緣原非沙彌所應爲沙彌只宜學習禪誦禪誦通利爲之未晚

△參方第二十三

遠行要假良朋

良朋者善友也禮記云同門曰朋同志曰友順正論云善友者能爲衆行本故歎豫經云賢友者是萬福之基現世免王之牢獄死則杜三塗之門戶升天得道皆賢友之助矣溈山云遠行要假良朋數數清於耳目所謂生我者父母成我者朋友以

友輔仁。品藻人物。故良朋有互相切磋之功。琢成
法器之用。如渡大海。帆柁相須。是以如來令互相
敬重。如視世尊。自學自修。如人夜行無燭。若無善
伴。寧自孤遊。莫狎惡友。損己正行。故捨緣銘。名邪
師惡友。畏若狼虎。善導良朋。親如父母。成範云。擇
友直如雲巖道吾。雪峯巖頭等。可爲百世一遇之
幸甚也。或見識稍勝。志行多同。亦可爲友。倘少有
不如。則不若無也。心地觀經云。一切菩薩修勝道。
四種法要應當知。親近善友爲第一。聽聞正法爲
第二。如理思惟爲第三。如法修證爲第四。十方一
切大聖主。修是四法證菩提。因果經云。朋友有三
要法。一見有失輒相曉諫。二見好事深生隨喜。三
在苦厄不相棄捨。如斯等語。乃佛祖之格言。萬世
之良規。可不深信者哉

古人心地未通不遠千里求師

古德心地未明。訪尋知識。不以千里爲遠。成範云。
夫爲法求師。不無審別。若未的見深識。愼不可遂
人風聲。而輒擬重輕親疎。若據實而言。祖佛堂室。

掩默斯久。而諸方師法。求其彷彿者尠矣

附 年幼戒淺未許遠行。如行不得與不良之輩同
行

不良之輩者。惡友也。溈山云。狎習惡者。長惡知見。
曉夕造惡。即目交報。沒後沉淪。一失人身。萬劫不
復

須爲尋師訪道。決擇生死。不宜觀山翫水。惟圖遊歷
廣遠。誇示於人

無上菩提。非知識莫能開導。故須尋師訪道。生死
長途。迷悟由己。故自當決擇。觀山翫水。何益身心。
誇示廣遠。奚增道味。眞爲生死之人。又何暇於斯
乎

所到之處。歇放行李。不得徑入殿堂。一人看行李。一
人先入問訊。取常住進止。方可安頓行李入內

行李或作行理。通用。或云裝包。即行囊。人遠行必
有之也。寺制不同。規矩各異。禮無一定。事須見機。
故云取其常住進止。方可安頓入內

〈衣鉢名相第二十四

五條衣梵語安陀會此云中宿衣

謂近身住也

亦云下衣

謂三衣中此爲最下著者

亦云雜作衣

謂院內作諸勞務時著也

凡寺中執勞服役路途出入往還當著此衣

作法長短詳如大律

搭衣偈云善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世不捨離唵悉陀耶娑婆訶

此偈上二句出名義下二句是發願以因招果故唵下字是呪密語非名言可能釋也然三衣名義衆多或名忍辱鎧謂能降伏衆魔故亦名蓮花服不爲欲泥汚染故亦名救龍衣龍得一縷不爲金翅鳥所食故今名解脫服以生死煩惱由斯解脫故又名福田衣由能生衆善故無上者謂此衣具如上功能天上天下乃至九十六種外道之服無能上於此衣者故三世如來皆著此衣而成道果也餘義此不繁錄

七條衣梵語鬱多羅僧此云上著衣

謂於常所服者此在其上也

亦名入衆衣

謂入衆僧中時著也

凡禮佛修懺誦經坐禪赴齋聽講布薩自恣當著此衣

布薩此云長淨自恣謂自身有過恣任僧舉也

搭衣偈云善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世常得披唵度波度波娑婆訶

戒壇經云五條衣斷貪身也七條衣斷嗔口也大衣斷癡心也故華嚴經云著袈裟者捨離三毒也佛告阿難過去諸佛弟子著如是衣未來諸佛弟子亦著是衣如我今日以刀截成沙門衣不爲怨賊所劫此是解脫服福田之衣若有衆生起一惡心向三世諸佛辟支羅漢及著染衣人獲罪無量所以者何壞色之衣是賢聖標式若能發心敬染衣人獲福難量我由信心敬戴之至故得成佛高

僧傳云。唐貞觀五年。安養寺。慧光法師弟子。其母貧窶。內無小衣。來入子房。取故袈裟作之而著。與諸鄰婦同聚言笑。忽覺脚熱。漸上至腰。須臾雷震。鄰鄰婦百步之外。土泥兩耳。悶絕經日。方得甦醒。所用衣者。遂被震死。火燒焦黑。題上背曰。由用法衣不如法也。其子收殯。又再震出。乃露骸林下。方終消散。是知受持法服。慈及三歸之龍。信不虛矣。又有一山居僧。在深巖宿。以衣障前。有異神來。形極可畏。伸臂內探。欲取宿者。畏觸袈裟。礙不得入。遂得免脫。如是衆相。難可具述

二十五條衣。梵語僧伽黎。此云合。亦云重

謂割截而合成。又重作也

亦云雜碎衣

謂條數多故也

凡入王宮。升座說法。聚落乞食。當著此衣。又此衣九品。下品有三。謂九條。十一條。十三條。二長一短中品有三。謂十五條。十七條。十九條。三長一短上品有三。謂二十一條。二十三條。二十五條。四長一短搭衣偈云。善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。廣度諸羣迷。唵摩訶迦波波吒悉帝娑婆訶

衆生不悟。故曰羣迷。諸佛已悟。故號大覺。此之三衣。原是比丘法服。今欲令沙彌預知名相殊勝。故附於末。非爲使其披著。沙彌欲搭縵衣。藏經中自有偈云。大哉解脫服。無相福田衣。披奉如戒行。廣度諸衆生。百一羯磨云。求寂之徒。縵條是服。而有輒披五條。深爲罪濫。神州之地。久扇斯風。此成非法。勿令披著也。此是唐三藏義淨法師。親遊西域。觀五天竺境。及諸部律文。並無沙彌披著比丘割截之衣。特此垂示。以發千古之迷。旣云此誠非法。其罪誰當。代受爲師者不可不知。爲徒者又不可不愼也

鉢。梵語鉢多羅。此云應量器。謂體。色。量。三皆應法故

體用瓦鐵二物。色以藥烟熏治

鐵鉢用杏子。麻子。稻麸等。熏作黑色。鴿色。或孔雀咽色

量則分上中下。

上鉢受一斗下鉢受五升二內名中鉢

具梵語尼師壇此云坐具亦云隨足衣開具偈云坐具尼師壇長養心苗性展開登聖地奉持如來命唵檀波檀波娑婆訶

謂將隨行以便坐臥用護身護衣護僧臥具故制也戒壇經云尼師壇如塔之有基也若無坐具以坐汝身則五分定慧無所從生既云坐具今時用爲禮拜全乖本制律或令四角貼故今不解謬謂爲四天王致使足不蹈上復有以不淨鞋履蹈上過甚過輕一皆可笑其爲師者不可不教弟子訛習旣久一朝難以改復若意爲敬護三衣將以禮拜庶幾權用如或不然自尊巳體何成敬他輕慢之罪誠難逃矣若將坐具坐時應念偈云展開跏趺坐云云今見有在家男女受五戒者披五衣展坐具公然禮拜深爲可痛何其法門訛替一致於此故慈雲懺主辯惑篇云此三法衣定是出家之服非在家者所披僧祇律云三衣者聖賢沙門標幟非俗人所爲雜阿含經云修四無量者並剃鬚髮服三法衣而出家也據斯以知定非俗服世云梵網經有通俗著者人見彼經廣列王臣道俗盡得受戒應教身所著袈裟等言便令士女受菩薩戒者著七條之衣原袈裟此翻爲染又翻爲壞色祇是通制道俗受戒須服壞色恐其染同時艷乖於法制乃云應教身所著壞色或有風俗不可盡制而出家菩薩必須染壞故復又云比丘應與俗服有異何曾通俗著七條衣尋天台及藏法師章疏俱作染壞義釋並無通俗三衣之說或云讓災免厄許與小片至如戲女暫掛獵人假披或云得四寸而飲食斯充掛一片而羅刹不噉蓋顯三衣之功用非許四民之受持出家閑邪之人倘昧持衣之軌在塵煩雜之衆寧知奉法之儀南山云若受用有方不生罪累必餌納乖式自陷深愆一生無衣覆身死則自負聖責何慮無惡道分觀斯之言自坐深過忍將非法誤累在家幸願四方道人行大乘者讀文尋義莫守巳情擔麻棄金殊非智者革弊從正斯則達人應知無上佛乘解無道俗

傳持之軌。誠在律儀。涅槃扶律談常。正在於此。律範若壞。法假誰傳。豈生爲人不護眼目。斷常住命。非旃陀羅如何。昔靜靄法師。值周武行虐。自恨不能護法出家。何爲乃坐石。奮刀剖腹引腸掛樹。以手捧心而卒。嗚呼。古賢護法其若是乎。我等既數未能。宜守法制。莫致毀損。殃墜自他矣

沙彌律儀要略增註卷下終

音釋

遡塔　梵語塔婆。又云窣堵波。又云支提。又云制底。又云浮圖。此譯爲聚相。謂如來萬德之相。集於此也。或有舍利。或無舍利。若無舍利。當安如來法身偈。卽名法身舍利。舍利此云靈骨。有三種色。髮者黑。肉者赤。骨者白。菩薩羅漢善知識。皆有三色。但不能變現放光。鎚試卽碎。如來舍利。擊之不破。爲世福田。一香一花。一瞻一禮。卽滅無量罪。長無量福。但罕得遇。昔者阿育王。以如來舍利。建八萬四千塔於閻浮提內。此震旦國有一十九所。其後秦耶舍尊者。於西域賷如來舍利。至匡山塔於金輪峰上。隋文帝有西國僧進舍利一十三顆。帝敕天下州縣無塔者。與舍利建之。天下建畢十三顆。舊在掌中。唐玄奘法師。往西域一十八年。歷一百三十餘國。請得如來肉舍利一百五十粒。唐義淨法師。居天竺二十餘載。請得如來舍利三百粒。歸於東華。嗣後梵僧賷來者亦不多得。罔雖值遇。遇者當生希有之心。難遭之想。披陳懺悔。捨身命財。而爲供養。由是福智圓明。直登覺岸

穫　黃字入聲。刈禾也　獃　艾平聲。癡也

攙　音六。振也。搖也　嚏　音帝。噴嚏也

五道　一人。二天。三鬼。四畜。五地獄。以修羅道攝上五道中

摘　與擿同　王昶　音唱。魏刺史也

緇色　音支。黑紺色。黑而含赤也

郄　與隙同也　魔　音睹

跖蹻　上音職。下音强入聲。盜跖。秦之大盜。盜蹻。楚

之大盜也
四書　大學中庸論語孟子
五經　書詩禮易春秋加樂則六經斯乃孔子見周
道淩遲自衛反魯以定五經而行其道禮記經解
曰溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良
樂教也絜靜精微易教也恭儉謙敬禮教也屬辭
比事春秋教也春秋傳有三謂公羊穀梁左氏禮
有三謂周禮儀禮曲禮共為九經也
七政　日月五星也五星者金木水火土星也
五運　甲巳土乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火
方餌　即藥食也　餌　音暫
六韜　文武龍虎豹犬
三略　上中下三卷兵法也
黃帝頊重唐和甘石　黃帝命鬼臾區占星闕苞觀
天以齊七政遂有星官之書羲和二氏占日尚儀
占月大撓作甲子伶倫造律呂隸首作算數顓頊
帝命正重司天治曆唐堯帝命羲和氏作曆數之
書觀天之器楚人甘公魏人石申二人於戰國時

各作天文星占八卷區音丘謳二音
內學　謂讖書事秘故曰內學非佛內典也
堪輿　輿謂地載萬物如輿
九州　冀兗青徐揚荊豫梁雍
九道　謂九州之道即弱水黑水漢水江水河水沇
水淮水濟水浴水是也
九山　會稽山衡山華山沂山岱山嶽山巫山霍山
恒山
九澤　大陸澤雷夏澤大野澤彭蠡澤雲夢澤震澤
荷澤孟諸澤滎澤
顧含　晉光祿勳顧含以老遜位致仕二十餘年壽
九十三歲卒
汞　澒字上聲水銀也
丹砂　即硃砂也　七曜　謂日月五星
五星　熒惑星鎮星歲星太白星辰星
五福　一福壽二富貴三康寧四好德五考終
程盱　音吁姓也秦後盱陽變小篆為隸書程邈作
小篆史籀作大篆或云隸書程邈獄中所造出於

徒隷漢謂隷書曰佐書或云古稱隷爲眞書行書
今稱隷爲八分書則先有眞書後有八分書蔡文
姬云割程隷字八分取二分割李篆字二分取八
分於是爲八分書晉傳云漢興有草書不知作者

盜泉　家語云孔子忍渴于盜泉李白詩曰回東避
朝歌掩口去盜泉

七支罪　殺盜婬妄綺語兩舌惡口

七菩提分　一擇法二精進三喜四除五捨六定七
念

狠戾　上痕字上聲狠戾是不聽從也

溷　音恩廁也　衩　音瘥衣袒也

蕈　音尋上聲卽木菌也昔西天十五祖迦那提婆
至迦毗羅國有長者名曰淨德園樹生耳如菌取
而食之隨取隨生長者問祖因之所自祖曰汝家
昔供養一比丘道眼不明虛霑信施報爲木菌乃
以學道不通理偈示之後長者八十一其木果不
生菌也

神州　亦名赤縣謂此東華曆數方賦藥餌如神故
名神州

付法藏經　經云罽賓王性好殺戮惡報當墮地獄
因聞馬鳴菩薩說法罪轉輕微死墮大海中作千
頭魚劍輪遶身截頭隨截隨生須臾之間頭滿大
海聞寺中鳴犍椎聲劍輪停空苦痛少息時有羅
漢充維那王遣信白令長打犍遂長打令聲延
久過七日受苦便畢又南唐江南上元縣一人暴
死三日復甦云至一殿庭見先生縲械甚嚴因問
其故主曰吾爲宋齊丘所誤殺和州降人千餘寃
訴囚此汝若得還可語嗣君凡寺鳴鐘須延其聲
苦暫休息或能爲造一鐘尤善其人旣還具奏後
主爲造一鐘於建康淸涼寺鐫其上曰薦烈祖孝
高皇帝脫幽出厄又唐大莊嚴寺釋智興次當打
鐘寺僧有兄途亡一夕托夢其妻曰吾遂彭城病
死以今月初蒙莊嚴寺僧智興打鐘聲振地府凡
受苦者皆得解脫吾亦須此汝可將絹十疋奉興
具陳吾意其妻依言送之興不納乃均施寺衆人
問興有何法而致此驗興曰吾見付法傳罽賓王

受苦。聞鐘聲業輪息。乃依僧一阿含經鳴鐘法而擊也。故知凡爲擊鐘、必須發大悲心。一扣一念經中偈頌及大悲洪名。方得幽顯俱利。衆苦長息也

絛　音叨。或作縧。絲繩爲之

八福田　一佛。二法。三僧。四父母。五師友。六貧窮。七疾病。八衆生

布薩　俱云布薩陀。布薩是長養。義陀是持義。謂由集僧說戒。便能長養善法持自心。故涅槃經云。昔十五日僧布薩時。有一童子。不善修身口意業。在隱屏處盜聽說戒。密迹金剛力士承佛神力。以金剛杵碎童子身如塵。而沙彌不可不愼也

依止師　律云。有四種阿闍梨。一者無食無法。應不問而去。二者有食無法。應問而去。三者無食有法。雖苦盡壽不應去。四者有食有法。雖驅遣盡壽不應去

法喜禪悅食　以愛樂大法。得法資長道種。心生歡喜。不嗜世味。常持正念。是爲法喜食。由得禪定。自資長養慧命。道品圓明。正念現前。心生喜樂。不貪世味。是爲禪悅食

敍

沙彌律儀者明事之典也雲棲要略者顯理之書也事即戒相威儀理即無作戒心事無理不明理無事不顯事理一如戒心明矣蓋如來大慈說是戒經使出家者無爲無欲清淨自守但經律深奧義廣難明故大師深願而來刪繁取要略而解之以世間法釋出世間法以出世間法顯世間法其間少研罪相多於勸持者意謂沙彌初入道門未便預聞篇聚也吾本師見月老和尚中興止作概其要略文理優暢感發初機故傳戒三十餘年凡受戒者必令深思熟讀使其威儀庠序知所施行乃與登壇受具是以此書盛行於世也然大師以春秋之才而解戒相用禮記之法而輯威儀若非窮究經律博通傳史者則不能識其源委也余數十年來恒以爲念因此朝夕黽勉遍搜內外諸書析義消文積成上下兩卷名曰述義謂述其要略之大義也後之覽者倘因跬步而登山由初津而入海即達如來境界事理宛然則知一切治世語言文字皆與實相不相違背也

◆今改小字雙行爲大字單行然每解釋之文原冠以標字故免混亂

旹

康熙戊子年桂月吉旦毗陵佛菴玉道者題於西湖

昭慶之法乳堂

凡例

一沙彌十支戒相是五篇三聚之基二十四門威儀乃三千八萬之本必須清淨守持以爲八德之要凡受戒者不可忽也

一前之十戒次第已分後之威儀條章先列自不庸科然其間解法事有差殊有直釋戒相者有以世法比量者有顯果報者有立誓願者及諸威儀亦有不同處若非科釋難以標指故今逐節加科庶使求贍全文則先知大意也

一戒相威儀及與題目俱書頂格解方則低一格科釋又低一格皆用大字述義則書小字雙行一則敬重律儀二則解述分明其威儀中雖以數事合爲一科然每事下仍用○圈以別開述義復用△角而標出眉目清楚庶無混濫

一釋此解文。原爲顯發其中本意。故經依經述。律以律明。適遇古德箴誡之言。亦錄數語。以爲助顯。所引外書。亦用世典釋之。並非臆見胸談

一沙彌律儀。非不同於比丘。故其中所結輕重開遮大槩而已。況且人心不古。聞開則切記於心。見遮則視爲故紙。若使預知。恐成障道因緣。茲不繁贅

一此隨律威儀。猶儒門之小學也。初心小衆。皆宜習學。行持琢磨有漸。則道器易成。庶無躐等之過也

一從來科式。有懸科。有貼科。若懸有二科三科。必一一書完。再標初科貼文。今皆從簡。如子科分三。即將初科貼起。更不累書。是爲一法。每科用甲乙等字標定。使閱者知其母子分明。祖孫不混。脈絡貫通。以便檢討

一此集流通既久。翻刻自多。其文句不無遺漏。筆畫未免差謬。如搏漸悮作搏蒱。絛悮作縧。屧悮作脚。今皆校證。如涉道話。有益身心等文。亦並錄入。庶無遺悮

一此述義。當與香乳記合看。蓋其中文句。有與日用同者。如聞鐘出生。及三匙五觀等偈義。皆從略。但指香乳記詳明。故不重釋

一去聖時遙。人多好勝。以禪教律三字。橫在胸中。各執所見。殊不知禪教律皆從如來一鼻孔出。佛祖何嘗畫爲三撅耶。故此述義。一槩從公。別無偏執

沙彌律儀要略述義卷上

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉科釋

釋此律儀大分為二初標題二釋文初中(分三)初

標法題

沙彌律儀要略

釋此題以人法為名沙彌人也律儀法也義如後釋蓋如來出現於世所說一代時教必須七部弟子任持資秉佛法得以久住七部者謂出家五衆在家二衆也其間各有大小之不同故如來初成正覺作是念言我得智慧無能信受若我住世於世無益不如入於涅槃爾時大梵天王即白佛言世尊法海已滿法幢已立潤濟開導今正是時云何欲捨一切衆生而不說法爾時世尊受梵天請初於寂滅道場先結波羅提木叉為諸利根菩薩說梵網經此大乘始也次於鹿野苑則呼善來比丘為憍陳如等轉四諦法輪此小乘始也是時三寶具矣沙彌者本於初度羅睺羅出家為始其沙彌尼是帶制律儀者有通有別通則一大藏教總名律儀別則就此十戒及諸威儀也沙彌是能學律儀是所學能所合目故名沙彌律儀要略者大師於毗尼藏中採取日用必行之事故云要對三千八萬而言故云略此乃大師體佛弘慈便於初學欲令人人信受佛語熟讀行持由小進大得入僧寶數故沙彌要略大意如此標題已竟

次標人名

菩薩戒弟子雲棲寺沙門袾宏輯

釋菩薩者梵語具云菩提薩埵菩薩此翻佛道薩埵此翻有情又菩提是智薩埵是悲以智故上求佛道自利也以悲故下化衆生利他也四願彌堅自他俱利故名菩薩或翻開士謂以佛道開化衆生發信心故或翻高士謂高出凡夫二乘故翻既不定故仍留梵語也戒者乃運善之初章却惡之前陣即三聚淨戒也梵名波羅提木叉此云保解脫謂嚴持淨戒行菩薩道如來保任必得解脫煩惱證涅槃故梵名室灑此云弟子謂學在師後曰弟解從師生曰子此是大師學出世法以戒為師

願同菩薩悲智化導衆生之稱雲棲者乃大師中興之道場也其地去府治二十餘里山名五雲昔有五色祥雲盤旋頂上已而飛集西塢經久不散時人異之故名雲棲寺者嗣也謂出家弟子於中承事佛法依教修行故沙門者德實之義謂勤修戒定慧息滅貪瞋癡識心達本源故號爲沙門非泛常之通稱也袾宏是師之諱字佛慧號蓮池杭之沈氏子也年十七補庠試三十二父母皆喪因悟人世無常投無門洞性天理和尚出家乞昭慶寺無塵玉律師授戒於地湧壇前嗣後徧參知識已旋歸武林梵村乞食見雲棲山水幽寂遂結茅而漸建叢林精修白業道行天下世壽八十有一僧臘已滿五旬生於嘉靖乙未正月二十二日終於萬歷乙卯七月初四輯者集也謂採集成章以傳來學也標人已竟

三釋題義二分 初題中人義

梵語沙彌此云息慈謂息惡行慈息世染而慈濟衆生也亦云勤策亦云求寂

釋梵語者起世經云世界初成惟一海水由風鼓激漸凝爲地梵天光音之衆下視山地見其地肥色香美好以指嘗之味若醍醐食之不已身體麤壯失天光明神足不復上昇遂爲人祖世居天竺自後人隨地轉音各成異惟天竺存焉故其音是梵音語是梵語也沙彌名有三譯義出耶舍傳中此云息慈者南山宣祖以此方息慈之名翻彼天竺沙彌之號也息止義行作義惡者非梵行事世染者謂此事乃世人之所貪染故然此貪染便是生死之本衆惡之源出家離染修解脫道當鋤其本而塞其源故應息惡也然惡雖能息若不行慈則墮偏小非大乘根器故復當慈濟衆生也又盧舍那翻爲淨滿謂惡無不息故淨慈無不行故滿當知此沙彌戒即盧舍那之本因也梵語室利摩那路迦玄奘法師譯爲勤策勤即不怠策乃進修喻如良馬見鞭影而進也故後解文中多舉果報等緣警避諸惡亦即息慈之意也梵語室那末尼義淨律師譯爲求寂寂即涅槃而涅槃翻爲圓寂

以德無不備稱圓卽行慈勤善之果也障無不盡名寂俱息惡策行之果也沙彌十支無染則具戒得圓比丘五篇清淨則涅槃可證故云求寂也名雖有三義實無別又息是止持卽對治悉檀慈是作持卽世界悉檀教也勤是勸作策是誡止卽爲人悉檀行也圓是作果寂是止果卽第一義悉檀理也果也如上三譯教理行果四悉皆周仔細推之則義顯矣

次題中法義

律儀者十戒律諸威儀也

釋十戒者始從不殺終於捉寶也諸威儀者卽後二十四條隨律威儀也又戒者戒律止也謂止諸惡不起故儀者形儀作也謂令眾善奉行故以此戒律能止形上諸惡故名律儀蓋律無形儀則律爲虛設形儀無律則持犯無稽有儀有律內外一如沙彌之名體用雙彰矣

二釋文分二 初戒律二威儀 初戒律又二 初總標門名復二 初標名

戒律門

釋戒卽十戒以制心爲本律卽法律以守護爲宗門者有能通之義雖云沙彌十戒實能通至涅槃十方如來從此超出何以故人分大小人則是一若於此毗尼能聞而思卽是入能修而行卽是出譬如大宅要因門入誠所謂得其門者等佛一朝失其門者徒勞萬刧若受戒而不習學者則入道無門也故曰戒雖頓受事必漸修因沙彌十戒經中有戒律威儀之文故大師亦分上下二門正顯戒律非威儀無以見戒律之體威儀非戒律無以成威儀之用然用從體發故列於首

二釋義分二 初總序要略緣起分四 初述古

佛制出家者五夏以前專精戒律五夏以後方乃聽教參禪是故沙彌剃落先受十戒次則登壇受具

釋佛制者謂聖王之節度也如來爲三界大師所有言教羣生遵守信受奉行故云佛制出家者謂在家塵勞滾滾猶如奔馬無韁縱有出塵進道之想安可能得故如來預設化城撥歸實所故經云

無有在家能修習無上正覺之道。是也。然出家有乎二種。一辭親割愛。剃髮染衣。名出世俗家。二斷除妄惑。證無生果。名出三界家。古云。出家乃大丈夫事。非將相之所能爲。出家功德經云。若有爲作留難者。卽斷佛種。現在諸病集身。死入黑闇地獄。經千萬劫。不能得出。若能放人出家。功德無量。譬如四天下滿中羅漢。四事供養。盡於百年。不如有人爲涅槃故。於一日一夜。出家受戒。五夏者。卽五年也。文出十誦律中。謂出家離俗。不以生年爲計。乃數夏臘稱尊。故又夏者。盛也。謂萬物茂盛之時也。佛制受戒者。至于夏間。應當加工用行。精進修持。亦如萬物茂盛。故從四月十六日起。至七月十五日九旬。行滿一夏功圓。計其一臘。蓋古稱坐夏者。皆謂此也。又五者。謂初受戒入行持五年。戒品堅牢。則不爲境風搖蕩。亦猶樹木培植五載。枝幹蹤壯。則不怕霜雪所侵也。專者。謂專於事相。博究闡邃。精者。謂精研義理。闡盡幽微。又專則不二。精則不雜。如專而不精。律法則不能透徹。精而不專。修持則不能恒常。故須學滿五夏。五法成就。堪能誦戒羯磨。方許離師。如或不然。當盡形不離依止。倘有智慧過人。於三四夏能解三藏。得證三明。亦不聽離依止。何以故。佛制五夏未滿故。所以道宣律祖十席就聽毗尼。慧休法師一生隨衆聞律。此實後學之榜樣也。五夏以後等者。謂既知持犯。五夏復還。則許聽教參禪也。耳根發識曰聽。教者。聖人被下之言。參者。究也。禪者。究心之法也。教乃禪之階梯。禪乃教之骨髓。因解起行。必須聽教。華嚴經云。佛法無人說。雖慧莫能了。悟明心地。務必參禪。所以古人千里求師。參訪知識。決擇生死。禪是佛心。教是佛語。戒是佛身。如是執之於身。聞之於耳。觀之於心。則本源心地徹矣。若參禪不由開導。但乃堆堆死坐。古人呵爲寃不散死人。落塹亡外道。故知理觀未明。必須聽教。依教起行。必須參禪。通教不通宗。如蛇鑽竹筒。通宗不通教。開口便亂道。宗教一齊通。如日照虛空。法法頭頭現。山川路皆通。又教是詮詮設使修證亦純。不免迷惑。故楞

嚴云雖有多聞若不修行與不聞等所謂有眞戒者必有眞慧此是如來大慈有權有實先以毗尼收攝初心後以一乘攝歸無作先由事以會理後得理而忘言若初心不守律儀放曠總成邪見後心不達實相勤修終屬有爲若參禪不持戒縱有空解未免沉墜故云若無眞戒必無眞慧也離戒修定慧名魔外因離定慧修戒名人天因三學俱備是成佛因故聽教參禪總之五年後者本欲增心增慧三學齊修也由戒淨故慧淨由慧淨故戒淨如兩手互洗不分先後所謂只須就路還家不必改途易轍非於五年之外別有離戒修行之法也聽教參禪其理明矣是故者由是之故也乃承上起下之詞沙彌剃落者度人經云凡欲出家者著本俗服先教彼辭別君親已爲說偈曰流轉三界中恩愛不能脫棄俗入無爲眞實報恩者然後剃髮剃者除也斷也謂斷除鬚髮願煩惱亦斷除也落者落鬘古人剃髮稱爲落鬘先受十戒者謂重樓四級次第而登婆沙論云先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒善心轉深威儀庠序方受具戒如是次第得佛法分好樂堅固發起大心受菩薩戒如遊大海漸漸深廣入佛法海亦復如是今不言五戒而言十戒者謂五戒通於道俗十戒惟得出家今鬚髮既落故單言十戒也若一時頓受者既失次第又違佛制所謂得之容易則失之不難也復次或有衆生無受五戒而得道果或因受十戒而得道果以是種種因緣是故如來說次第受也登壇受具者從下而上曰登謂比丘是僧寶爲人天幢相揀擇人根故律云須臾之間令汝三人至高勝處是也沙彌菩薩惟除遮難一切普攝故不言也壇者場也此場僧共秉法羯磨而成若非此場戒無由得具是具足謂受二百五十大戒卽便具足涅槃妙因故亦名近圓謂受此大戒白羯磨竟於所作事如法成就與涅槃相去不遠矣今授沙彌比丘菩薩戒而總稱壇者猶若世間三場考試也以此推之稱三壇者無足論矣

二慨今

今名為沙彌。而本所受戒。愚者茫乎不知。狂者忽而不學。便擬躐等。罔意高遠。亦可慨矣

釋。今者末法時也。名者徒有沙彌之名。本所受戒者。本本分。謂沙彌本分所受之十戒也。愚者無有慧目。茫者昧其志性。以是不能學戒。甘心下劣。與法轉疎矣。狂者妄起邪見。忽者輕忽毗尼。或小有知識。自謂多能。或勉之習學。而反答曰。此不過為初學者說爾。或師長不能如法教誨。弟子不肯請問一字。執定狂愚。安心鹵莽。孤山圓法師云。人雖至愚。豈不能日記一言。積月而三十言。積年而三百六十言。積之數載。自然可成。苟恥才智不如。廢而不學。則亦應恥飲食不如。廢而不食也。食既當同法享可緩。既不習學受戒。何為。古云。學則庶民之子。而為公卿。不學則公卿之子。而為庶民。欲為公卿耶。為庶民耶。永明壽禪師云。得鳥者網之一目。不可以一目而廢衆目。收功者棋之一着。不可以一着而廢衆着。月窟禪師云。高以下基。洪由纖起。虞夏至聖。尚曾歷試。可能二祖。猶服勤勞。所謂一念因眞。千生果實。因既不眞。果豈能實耶。若飽食終日。無所用心。則難矣哉。涅槃經云。凡有心者。皆當得阿耨多羅三藐三菩提。若無信心。徒增黑業。所以佛誡羅睺羅偈曰。十方世界諸菩薩。念念已證善逝果。彼既丈夫我亦爾。不應自輕而退屈。三昧經云。佛法大海。不可測度。彼執偏愚。不達諦理。不習三學。不從師受。非法解法。自稱智者。非眞智也。狂慢之害。又甚於愚。不肖矣。經云。謙如大海。容納百川。慢如高山。法水不住。一味志大。言大。輕慢佛語。忽略毗尼。貶學戒為小乘。誇行持為瑣屑。執定我慢。見善不從。則難救矣。曾不聞鳩摩羅什。初學小教。頂禮盤頭達多。此敬上也。盤頭達多晚學大乘。復禮鳩摩羅什。此尊賢也。可見從上佛祖。未有不學而成者。沙彌纔登戒品。豈可不學也。若以小小知見。得少為足。下不敬上。上不尊賢。欲齊先哲。無有是處。便擬躐等者。擬欲也。躐踰越之意。等級也。謂纔受十戒。便欲與大僧相等也。罔意高遠。亦可慨者。謂昏昧無知曰罔。意妄尊太過曰高

遠聽其言之狂放雖聖賢猶所不及問其戒相威儀茫然一法不知慨歎辭謂狂愚如是寧不傷歎耶佛藏經云若不先學小乘後學大乘者非佛弟子

三出略分四 初啓蒙

因取十戒略解數語使蒙學知所向方

釋因取十戒等者此乃承上文而言謂因是狂愚之故故取十戒解之使狂者不學必誘其學愚者不知必令其知略而非廣故曰數語乍入道者故曰蒙學向者趨向方法也即趨入道門之方法也如楞嚴云因指見月故大論云三惡燒燃熨軀重楚餓鬼饑渴不名爲苦癡暗無聞不識方向乃名苦也大師因慨狂愚罔諳戒法故略解於此令初發心人入道有由不致岐路於盲瞶也譬如勾中方萌要因雨露人事方能長養成熟如初心一失爲害匪淺縱有良醫難調重毒誠所謂打頭不遇作家到老終成骨董

二勉行

好心出家者切意遵行愼勿違犯

釋南山云好心出家者怖四怨之多苦厭三界之無常辭六親之至愛捨五欲之深著不爲名利所牽不爲王力所逼不爲邪求活命不爲避懶偷安不爲負債逃難爲生死爲菩提持信出家故智者大師以出家分爲四種一者心出家身不出家如維摩龐老等二者身出家心不出家謂雖入空門不行佛事故三者身心俱不出家善根未生故四者身心俱出家是爲好心也切眞切也謂既發心受戒要念頭眞切戒是越渡苦海之迅航莊嚴法身之瓔珞毫釐失念三途苦因當遵之不違行之不怠謹愼而不狎侮精嚴而不違犯根本清淨勤止安詳年甲未滿不妨姑待如若滿足自可登壇

三階本

然後近爲比丘戒之階梯遠爲菩薩戒之根本

釋然後者由下之上也謂前十戒清淨年限已滿即當登壇受具也遠近二字有事有理事者沙彌躋次比丘故名曰近尚隔具足一壇故名曰遠理

者比丘惟求自利但盡今生形壽故名為近菩薩志願利生盡未來際故名遠也階梯者升進之徑也行遠自邇登高自卑故律云不受具足戒而受菩薩戒者無有是處根本者猶草木之根本也謂此十戒乃比丘菩薩之根本也初階若毀次級難登根本一虧枝葉華果悉皆墮落故律云若破五戒中重戒還欲受五戒乃至菩薩戒無有是處若破十戒中重戒還欲受十戒比丘戒菩薩戒者亦無有是處

四聖因

因戒生定因定發慧庶幾成就聖道不負出家之志矣

釋因戒生定者楞嚴經佛告阿難攝心為戒因戒生定因定發慧蓋心為淨染之本以戒攝之外不放入內不放出打成一片名之為定靜極光通發起妙用名之為慧然戒乃定之本定乃慧之體慧乃定之用故曰因戒生定因定發慧也庶幾者近可也聖道者聖人之道也梵語菩提此云覺道謂此道乃千聖同遊之道也無一聲聞不嚴戒行無一菩薩不修戒度無一如來不滿戒體謂精嚴淨戒定慧發生則不耽世染如是行持近可成就菩提而不辜負剃髮披緇之初念也

四指廣

若樂廣覽者自當檢閱律藏全書

釋樂喜好也廣覽徧觀義檢檢點閱細看藏乃包括函藏之義也如來說法分為三藏所謂經律論也今專為受戒者說故但指律藏而言也全書正顯要略之意大師為初學者略採數語以便行持若有志於毗尼者當徧觀律部則知全藏之義也

二重出制戒本源（分二） 初述經

其十戒名出沙彌十戒經

釋十戒名者即不殺盜等十事也出沙彌十戒經顯非臆說亦見有所據也謂律是如來金口親宣等覺以下菩薩不敢增減一字所以大師引證於此經是通稱蓋一大藏教總稱為經故名從別顯指此沙彌十戒經以別餘經也

二舉人

佛敕舍利弗爲羅睺羅說

釋佛敕者猶天子制語命令也說者傳說佛爲法王故制戒律命舍利弗爲羅睺羅說也梵語舍利弗此云鶖子從母得名謂其母眼明如鶖鳥故父是天竺婆羅門提舍論師亦云身子文句云舍利弗母好形身身之所生故云身子入王舍城路逢馬勝爲說偈曰諸法從緣生緣盡法還滅我師釋迦文常作如是說身子聞已即證初果投佛出家梵語羅睺羅此云執日是佛之子也生時值阿修羅以手障日因之爲名亦云覆障昔佛爲太子時啓父出家父曰無絕吾國嗣汝若有子聽汝出家太子即以手指耶輸陀羅腹便覺有妊在胎六年始生故翻覆障未曾有經云時佛在舍衛國入城乞食耶輸陀羅與羅睺羅在高樓上見佛入城時羅睺羅年方七歲耶輸覺信遂向羅言此來比丘是汝父也如來無量法財汝應得分汝當往彼索其餘財羅即下樓前禮佛足如來觀機遐教手摩羅頂羅從覺醒自念從有生以來未曾得如是柔軟細滑之樂遂悟獨覺證須陀洹佛即問羅睺羅汝能出家否羅答云能世尊即舒一指携羅同歸僧伽藍中佛告舍利弗汝度羅睺羅出家舍利弗言我云何度佛教作如是言我羅睺羅皈依佛皈依法皈依僧我羅睺羅皈依佛竟皈依法竟皈依僧竟盡形壽不殺生是沙彌戒汝能持否乃至第十不捉持生像金銀寶物是沙彌戒汝能持否如是三問故云佛敕舍利弗爲羅睺羅說也如來不爲羅睺羅作和尚者有五義故一爲平等故謂佛心不等一切無偏不與彼作和尚不與此作和尚也二爲止鬪諍故若作和尚則有親疎既有親疎便有鬪諍則佛法難行也三爲止誹謗故若作和尚外道當言沙門瞿曇自言慈等一切云何與一作和尚不與一作和尚則與凡人無異也四爲成三皈故若作和尚則墮僧數無有佛寶則三皈不成也五爲成六念故若作和尚則無念佛又若作和尚弟子有病應當瞻視飲食衣藥種種所須豈

是自在法王所應爲耶如一比丘應得阿羅漢果昔有餘福當作轉輪聖王福業遮障不得漏盡如來愍之爲病比丘一正當羅轉輪王福一時失盡即得無著若作和尚有損無益也復次佛唯一人僧該凡聖僧作和尚弟子受戒遠近皆得不令衆生多受勞苦若佛作和尚有是故也又若作和尚佛在世時佛爲和尚佛滅度後誰作和尚以是種種因緣不作和尚也敕舍利弗者有所表故舍利弗乃十大弟子中智慧第一以有智慧故方能代佛說戒也羅睺羅密行第一以能行故方堪受戒然受戒能行是佛子也

二別解戒相分十第一殺戒乃至第十捉寶戒第一殺戒分二 初標名

一曰不殺生

釋此如來所制之戒也後九戒同一曰者乃發語宣詞之意殺斷也生命也謂過去已過去未來尚未來現在所有生命一刹那間相續不斷是名爲生今斷彼相續故名殺生也圓覺經序云夫血氣之屬必有知凡有知者必同體皆有貪生畏死之心故鴦崛經云佛子無慈孝故肆意殺他物命充我肥甘殊不知而殺而食之物彼之愛命同於我之愛命也人人愛命物物貪生豈可害乎大論云佛言殺生有十種罪一心常懷毒世世不絕二衆生憎惡眼不喜見三常懷惡念思惟惡事四衆生畏之如見蛇虎五睡時心怖窹亦不安六常有惡夢七命終之時狂怖惡死八種短命業因緣九身壞命終墮於地獄十若出爲人常當短命如經所說可不深戒沙彌息慈爲本故殺戒居先

三釋義分三 初述律二引證三結勸初中分四 初明境

解曰上至諸佛聖人師僧父母下至蜎飛蠕動微細昆蟲

釋依文析義曰解上至者最上也佛爲天中之天聖中之聖世出世間最尊最上故十方三世曰諸三覺具圓曰佛已成正果曰聖靈超萬物曰人模範後學曰師六和清淨曰僧木本水源曰父母也

蓋佛能示法。師能傳法。僧能弘法。父母養育劬勞。恩同於佛。然世間父母生長色身。出世父母生長法身。律云。當念父母及師長恩。精勤行道。以報其德。旣云念恩。豈有傷害。今所論者。緣提婆達多推石壓佛。傷佛足指。故懺悔法中有出佛身血一逆。所以大師以七逆最重。而列於前也。聖人指果位中人。師指和尙闍黎。僧指羯磨轉法輪者。父母生身。爲重。設有犯者。卽名爲逆。不通懺悔。墮阿鼻獄。受無量苦。下至者。極盡也。謂到此微細。至極盡。故蜎飛。空類。化生。蠉蝡。水類。濕生。昆者。蟲之總名。有曰昆蟲蟻也。江南有吐蚊之鳥。塞北有蚊母之草。此方蚊子生於朴樹果中。蚉蟲生於楡樹莢中。微細最小也。凡肉眼所能見者。俱攝於內。謂非但大形衆生不可殺害。乃至極微細者。亦不可傷也。謂蠢動含靈。皆有佛性。故如來大慈。凡有殺境。一切俱制。境有三品。諸佛聖人師僧父母名上。一切人天名中。四趣衆生名下。若有傷者。隨事所定

二顯戒

但有命者。不得故殺

釋。但。凡也。乃總結上文而言。命者。謂一切衆生。皆以識息煖三色心相連。名之爲命。故者。有心故作。顯非錯誤也。不得。遮止之辭。謂凡有衆形而具生命者。不得故發殺心而奪其命也。然誤傷亦有誤傷之報。如朝野僉載。梁武帝素常敬信榼頭師。時遣使召之。帝方與人下碁。欲殺一段。聲曰殺。卻使遂斬師。帝碁罷喚師。使言。向者陛下令臣殺卻也。帝問師臨死有何言。使曰。師云。貧道前刼爲沙彌時。以鍬剗地。誤傷一曲蟮。今帝是也。此報固宜。誠所謂假使百千刼。所作業不忘。因緣會遇時。果報還自受。要知十界同一心體。迷之而爲蜎飛蠕動。悟之而爲諸佛聖人。故如來大慈。一切俱制

三明法

或自殺。或教他殺。或見殺隨喜

釋。或者。不定之辭。謂殺事雖多。略有三種。隨所作結罪。故言不定。自殺者。謂自身行殺。或以手打。或用刀杖。或推落坑塹。及以毒藥等。此身業造罪。亦

彖於意。教他殺者。或教彼以手打。乃至毒藥等。或教彼依如上法。而自死。此口業造罪。亦彖於意。殺雖他人。罪歸自已。見殺隨喜者。謂見他人行殺。自心隨之。而生歡喜。雖非身口親作。然三業之中。意業為主。故皆得罪也。詳如大律

四指廣

廣如律中。文繁不錄

釋廣者。對略而言。謂此但略陳三法。其餘種種殺事。心分故誤。罪有重輕。如比丘律藏。及沙彌十戒經中所明。須者宜檢。以文多。故不能具錄。後皆同此

二引證（分三）初護生

經載。冬月生虱。取放竹筒中。煖以綿絮。養以膩物。恐其饑凍而死也。乃至濾水覆燈。不畜猫狸等。皆慈悲之道也

釋經載等者。此言出世護生之法。以顯沙彌息惡行慈之道也。文雖出於諸經。義實大律詳備。虱者本名。俗呼半風。字丹鴻。美稱也。冬月生者。謂重衣煖服。易生蟣虱。故膩物。即身中垢膩也。諫以綿絮煖其身。饑以膩物養其命。不饑不寒。則俟來春放青草叢上。化生蚊䖟也。如春夏月。隨放隨化。雖經冬至夏。時到仍生耳。律云。若棄蚤虱等。不可隨意便輒棄地。應於故棉帛上。觀時冷煖。而安置之。若無棉帛。應安壁隙柱孔。任其自活。不得隨處棄擲。壁虱。當安青草上。或涼冷處。四分犍度云。老病比丘。數起棄虱。置地疲極。佛言。聽以器名蠡。若劫貝。若弊物。若綿。拾着中。若虱走。聽以竹作筒盛之。若出。以蓋覆之。若無竹。若甘蔗草。若木。若葦。皆可為之。今時多有不解教法。久貯筒內困死。雖云依教。殊無護命之心。又何逃殺生罪耶。衛生禁殺錄云。薛曇性慈。戒殺。即微蟲亦不害之。一夕夢被上虱甚多。漸變寸許。虱謂曇曰。受君之貺非一日。今君有難。正吾儕救命之秋。遂列成行。被上有絲血痕。橫廣尺許。乃死虱也。曇惜久之。不知其故。蓋是夜有刺客來害曇。其人有利劍。見血立死。是夜其人劍下見血。以為死。報其主。歡甚。明日瞰之無恙。訪

得亟事始知其旁此護生之驗也乃至者是畢前
纔後以括其中之義謂前明殺害麤相後明護生
細行其中麤細非一可以意會難以枚舉故濾水
者是持戒之要務謂水有微細蟲故須濾也正法
念經云經宿之水若不細觀恐生細蟲若不漉濾
不飲不用是名細持不殺戒也又儀則經云乃至
草木上塗壞牛糞中如是受用時救護於含識或
被牀座內田地裁土中一一仔細觀是名出家行
覆燈者用紗羅絹紙等覆燈以護諸蟲蛾故畜謂
畜養猫是捕鼠之獸亦名地行羅刹字訓田鼠傷
苗猫能食鼠故字從苗狸是狐狸擒物之獸皆是
傷生之物故不得畜也古云爲鼠常留飯憐蛾不
點燈自從青草出便不下堦行護生之念至切矣
慈悲之道乃菩薩利生之大道也以慈能與樂故
煖以絲絮養以賦物也以悲能拔苦故濾水覆燈
不畜猫狸也

二舉況

微類尙然大者可知矣今人不能如是行慈復加
傷害可乎

釋微類尙然者乃結上文而比況也謂如上最小
蟲類尙能如是愛護則大形衆生自然不殺也今
人等者乃傷感之辭也謂既不能行如上護生之
事已違沙彌之制豈可復加傷害耶可乎者是反
徵之語謂深戒不得更作也

三行慈

故經云施恩濟乏使其得安若見殺者當起慈心

釋此十戒解文中凡有經云皆出沙彌戒經後不
繁釋菩薩見殺一切衆生即贖其命謂之施恩見
貧乏者以財法惠施謂之濟乏良由一切衆生於
財法二種多所匱乏故若見衆生爲衣食所逼不
能稱意者當隨力給與而利濟之若見衆生無法
自資不得自在者當隨力爲說而救度之然財施
以安其身法施以安其心身心無乏故曰使其得
安也見殺起慈者惻隱之心也若有力當盡心救
度解其苦難若無力當默念寶勝如來或持往生
神呪回向令彼聞法超昇永離苦趣願當來世不

見如是苦惱衆生。故曰當起慈心也

三結勸

噫。可不戒歟

釋。噫。傷痛聲。歟。語盡之辭。亦卽歎辭。謂殺生之罪。苦報無量。窮劫受殃。誠可愍傷。不可不爲切戒也。如輪轉五道經云。爲人喜殺者。後生作水土蜉蝣之蟲。朝生暮死。賢愚經云。戲笑殺他命。悲號入地獄。臭穢與烊銅。灌注連相續。奔刀赴火。髮劈裂碎。楚毒億載。苦萬端。傷心不可錄。習報經云。殺生入四趣。受苦三塗。畢得生人道。中短命多憂疾疫病。嬰難苦壽短長沉沒。若有智黠人。殺心寧放遠。入師經云。殺者心不仁。强弱相傷殘。殺生當過去。結積累劫怨。受卒短命死。驚怛遭暴惡。我用畏是故。慈心伏魔宮。楞嚴經云。汝修三昧。本出塵勞。殺心不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷殺。必落神道。維摩云。人生長壽。得不殺報。

第二盜戒（分二） 初標名

二曰不盜

釋。物各有主。不與而取。名之爲盜。盜之爲咎。其害匪輕。良以稟形六趣。莫非貪欲爲源。受質三儀。並是戀財爲本。臨財苟得。非謂哲人。見利忘義。豈成君子。蘇子云。苟非吾之所有。雖一毫而莫取。所以僑梵損粟。必受牛身。比丘嗅香。池神呵責。罪招有自。因果無差。是以嚴遮。勿令有犯。恐一墮落。則求出無期。故大師於十戒解中。皆具息惡行慈之意也

二釋義（分三） 初述律。二引證。三結勸。初中（分四） 初明境

解曰金銀重物。以至一鍼一草

釋。梵語蘇伐羅。此云金。梵語阿路巴。此云銀。重物者。謂物件雖多。四法攝盡。一體重價重。謂金銀七寶等。二體輕價重。謂紬綾裾帛等。三體重價輕。謂木石等。四體輕價輕。謂草葉等。今以貴價在前。故曰重物。以至者。是舉前後之重輕。以達其中也。一鍼者。言其最微。一草者。言其最輕也。如來大慈。凡有盜境。一切俱制。境有三品。佛法。現前僧。四方僧。

父母師長物名上。人天物名中。鬼神畜生物名下。

若有犯者隨事所定

二 遮戒

不得不與而取

釋。不得者禁止之語。不與取者謂前人不與而取之也。止是衆生故。律云若物屬他。他所守護。前人不與。舉離本處即成盜罪。華嚴云若物屬他。起他物想。終不於此而生盜心。乃至草葉不與不取。何況其餘資生之具。故知經律皆禁止也

三 有主

若常住物。若信施物。若僧衆物。若官物。民物。一切物

釋常住物者。梵語招鬪提奢。唐言四方僧物。律云常住物有四種。一者常住常住。謂衆僧廚庫寺舍衆具花果樹林田園僕畜等。體局當處。不通餘界。但得受用。不得分賣。故二者十方常住。如僧家供僧常食。一鳴犍椎。體通十方。四方但局。凡僧十方。通於賢聖。今世凡多聖少。故但言四方。惟局本處。

不出外也。三者現前常住。謂僧得施物。唯施此處現前僧得。故四者十方現前常住。如亡五衆輕物。現前羯磨得分。如未作羯磨。若有盜者。從十方僧得罪。若已作羯磨。從現前僧得罪。上二種名四方僧物。若有侵損。即名犯盜。以僧家一粒一絲皆是檀越以清淨心施來。今以不清淨心盜取。其罪極重。莊椿錄云。盜常住一文錢。一日一夜長利三分七釐。第二夜利上長利。來世牛馬償還。若一文入常住。一日一夜長福倍十。觀佛三昧經云。盜常住物者。過殺八萬四千父母之罪。十輪經云。盜三寶物者。其罪甚重。千佛出世。不通懺悔。若將非理用度私給俗家。其罪甚重。地藏經云。若偷竊常住財物米穀飲食衣服。乃至一切不與而取者。當墮無間地獄。道世法師云。若將常住財物與白衣受用者。龍天嗔責罪及主事。常住司執錢穀無非佛物法物僧物。於已何有。若此中沾染。沾墮即是鑊湯爐炭。若此中涇渭分明。即是青蓮華藏。鐵山頌云。凡常住一茶一米一分一釐。皆是施主為求福德。

故行布施。宜供三寶。何得私用。罪福因果。瞭然指掌。慈受深禪師云。常住分文不可偷。日增萬倍恐難酬。豬頭驢腳明明現。佛地今生捕未休。以此觀之。常住之物。不可絲毫有犯。是以先聖後聖。苦口叮嚀也。信施物者。謂施主信心持物至寺布施。而未曾分與僧者。是僧衆物者。現前大衆受用之物。若於四事中。或竊其一。是名盜。現前僧物。亦不得私用。縱有挪移借用。以長就短。必須白衆方動。後來仍舊補償。不名犯盜。方等經云。菩薩言。五逆十惡。我所能救。盜衆僧物。我不能救也。官物者。卽九品官職之物也。普天之下。莫非王土。縱使地下伏藏。以至空地遺物。既在王地。皆名官物也。民物者。卽工商農庶百姓之物也。一是普及之言。切乃盡物之語。統論世間。大小輕重。及鬼神禽獸等物也。

四明法

或奪取。或竊取。或詐取。乃至偷稅冒渡等。皆爲偷盜。

釋 奪取者。恃力强暴而取也。竊取者。伺人不見而偷取也。詐取者。亦名僞取。或詭誑拐騙。或假借不還。或倚勢冒支等。乃至者。謂從前至後。以明其中所謂圭合銖兩。種種欺瞞。移標古界。私匿寄物。過分食用常住等。偷稅者。賦稅乃國家大典。若有物必須向彼化免。不得蔽匿而過。亦不得爲他人藏匿稅物。冒渡者。假稱也。謂假稱他名而過關津也。等者。未盡之辭。謂事雖未盡。則餘法可知也。皆爲偷盜者。總結如上之法也。餘如大律。

古疑占

二引證二分 初果報

經教 一沙彌盜常住果七枚。一沙彌盜衆僧餅數番。一沙彌盜衆僧石蜜少分。俱墮地獄。

釋 經教者。此引經文作證。以戒沙彌不得偷盜。致招長夜大苦也。盜果者。大報恩經云。見一衆生有熱鐵丸。從身上入。從身下出。乘虛而行。痛苦難忍。目連問佛。何罪所致。佛言。彼於迦葉佛時作沙彌。守衆僧果園。盜取七枚奉師。以是因緣。故獲斯罪。盜餅者。雜寶藏經云。見一衆生。有二熱鐵輪在兩腋下。舉身焦爛。痛苦難忍。目連問佛。何罪所致。佛

言彼於前世為沙彌時與衆作餅盜取二番挾兩腋下以是因緣故獲斯罪盜石蜜者石蜜亦名糖精廣志甘蔗其餳形如冰糖堅硬如石唐書云番胡國出石蜜中國貴之漢武帝內傳西王母謂帝曰太上之藥有中華紫蜜雲山朱蜜天竺國石蜜仙經云蜜為口芝本草云崖蜜食之不飢明目延年律中過午不食開石蜜者以其煎湯無形為藥石故阿含經云見一衆生其舌長廣有熾然利斧以斫其舌乘空而行啼哭號呼苦痛難忍目連問佛何罪所致佛言彼於迦葉佛時作沙彌以斧斫石蜜供僧斫斧刃蜜盜取食之少分者不多也緣斯罪故從地獄出受此餘報俱墮地獄者總舉三法以戒之也地者底也萬物之中地最在下故獄者局也謂拘局罪人不得安樂故已上三事雖不同時然盜因則一故皆感地獄之報一錢一草信不誣矣

二立誓

故經云寧就斷手不取非財

釋寧就斷手不取非財者深畏地獄之苦痛甚於斷手也說之寒心故如來激切勸誡而立誓言決意不取也蓋人有手足方稱全品僧有戒德堪為良祐非財者非義之財也古人云人非善不交物非義不取世律取非義之財受非常之禍藏經食無與之物故感無間之殃也

三結勸

噫可不戒歟

釋楞嚴經云汝修三昧本出塵勞偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道譬如有人水灌漏巵欲求其滿縱經塵劫終無平復寶梁經云寧自啖身肉不得盜三寶財物洞山价禪師云常住須憑戒力扶莫將妄用恣貪圖掌他三寶門中物惜似雙親兩眼珠暗裏縱能機巧算冥中自有鬼神誅絲毫若也無私取免至來生作馬驢增一阿含經云佛告諸比丘若人偷盜他物為主所執送官究治閉著牢獄或以杖捶或截手足耳鼻及斷其頭種種苦楚命終生地獄中猛火

燒身烊銅灌口。受種種苦。不可稱計。百千萬歲。脫
出無期。地獄罪畢。生畜生中。象馬牛羊。駝驢犬等。
經百千歲。以償他力。畜生罪畢。生餓鬼中。飢渴苦
惱。不可具言。經百千歲。受如是苦。罪畢為人。得二
種報。一者貧窮。衣不蔽形。食不充口。二者常為水
火王臣惡賊之所劫奪。不得安樂。維摩經云。如人
大富。得不盜報。

第三婬戒（分二）初標名

三曰不婬

釋。婬者。不淨行也。謂以染汙心。行穢惡行。故名不
淨也。世俗尚有男女授受不親之訓。出家離染。尤
宜肅慎。今承慈旨諄諄。心須銘刻于心。不可有違
佛制。當深觀愛欲。猶如毒蛇。華嚴經云。若被諸女
色染。醉其心。猶如嬰兒。無見自性。亦如素衣。見受
染色。為欲所溺。不能得出。如糞中蟲。樂著糞處。如
穢弊豬。不淨嚴身。四十二章經云。出家沙門。斷欲
去愛。證自心源。達佛深理。悟無為法。乃名佛子。梵
網經云。寧以此身。投熾然猛火。大坑刀山。終不毀

犯三世諸佛經律。與一切女人作不淨行。八歲沙
彌開解國王經云。阿育王初奉佛時。人民疾疫。請
僧呪願。聖眾遣妙顛沙彌。年始八歲。已得神通。飛
入王宮。夫人彩女見之。無不愛敬。夫人舉手欲抱
妙顛。顛即却之。夫人曰。卿年尚幼。猶如吾子。近之
何妨。顛曰。事從微起。猶一粟之火。能燒萬里之野。
一滴之水。能陷堅固之石。以少致多。以小成大。是
以智者遠嫌避疑。以防未然。時沙彌辭徹王殿。王
聞之來見曰。卿尚幼如我子。抱之何嫌。顛曰。古聖
制儀。豫其未萌。亦戒終始。女子七歲不戲父几。男
子八歲不踞母床。果下無捫首。瓜田無揆足。遠嫌
避疑。杜漸銷萌也。今雖等母子。當為將來不能者
施。時王與夫人及宮中五百人。臣同得道跡。

二釋義（分三）初述律。二引證。三結勸。初中（分三）初顯
戒

解曰。在家五戒。惟制邪婬。出家十戒。全斷婬欲。

釋。在家五戒者。優婆塞優婆夷戒也。唯制邪婬者。
以其洪荒之後。有虞垂拱。契任司徒。教以人倫。則

曰夫婦有別。有夫婦則有父子。故人倫以夫婦爲首。不孝以無後爲大。上關風化。下接宗嗣。是故不禁。如關雎之詩樂而不淫。所以正人倫之綱紀也。故居家受戒。除夫婦外。一切俱制。果報地獄經云。復有一鬼。白日連言。我常以物蒙籠其頭。畏人來殺。心生恐懼。何罪所致。目連答曰。以前世時。婬犯外色。常畏人見。或畏夫主捉縛打殺。心常恐怖。故獲斯罪。此是華報。果在地獄。華嚴經云。菩薩於自妻。尚且知足。何況邪婬。又此五戒。在天謂之五星。在地謂之五行。在人謂之五倫。在身謂之五臟。在山謂之五嶽。在國謂之五刑。在儒謂之五常。謂仁者不殺等。乃修行之徑路也。緣於耶輸伽父與五十人。求佛受三歸五戒爲始。故如來開人天教。以攝居家二衆也。出家十戒者。乃渡苦海之浮囊。越涅槃之正因也。全斷婬欲者。謂婬非梵行。乃鄙惡不堪之事。又出世法中。無邪正。故然華嚴爲在家者說。故曰自妻。尚且知足。楞嚴爲出家者說。故曰全斷婬欲也

二明境

但干犯世間一切男女

釋。干犯者。謂干名犯義。婬其所尊。污其所親。行不淨行也。一切者。總稱也。謂人女。非人女。畜生女。人男。非人男。畜生男。乃至黃門二根等。皆是境。故如來大慈。凡有婬境。一切盡制。境有三品。母女姊妹六親。名上。一切男女幷邪婬。名中。在家已妻。非時非處。名下。若有犯者。隨事所定。故經云。當觀愛欲甚於猛火。猛火燒身。害此一生。欲火燒身。殃墮累劫。智者畏之。愚人自縛也

三結罪

悉名破戒

釋。悉者盡也。破者犯也。不言犯而言破者。謂初受戒時。體則圓滿。若犯此戒。如人斷頭。身則破壞。如大石破裂。無有完全。戒身破壞。亦復如是。當知婬泆非刀劍。能斬智慧命。愛欲是猛火。自焚功德林。佛言破戒之人。生不能消信施一滴之水。足不履伽藍尺寸之地。死墮地獄。受報無窮。然其意地欲

。根最難除。拔極易斷。染若此中欲塵許不盡。使是生死。醞胎若婬習難盡者。當修不淨觀。或住屍林以為對治。或以手摩其頂。眼眄袈裟作是念言。食人信施。不應起如是心。或禮佛持呪。以治其心。則貪欲自然殄除也

二引證 三分 初顯報

楞嚴載。寶蓮香比丘尼。私行婬欲。自言婬欲非殺非偷。無有罪報。遂感身出猛火。生陷地獄

釋楞嚴載者。此引經文以顯婬事有如是利害。不得犯也。寶蓮香者。乃比丘尼最初持菩薩戒之美稱也。謂戒體本來尊貴。故名曰寶。戒體本來清淨。故名曰蓮。由尊貴清淨。芬芳一切。故名曰香。後因一念妄動。不守自心。犯此婬戒。而反不知慚愧。謬起邪見。撥無因果。肆言非殺非偷。無有罪報。殊不知私行婬欲。非偷乎。婬事辦而慧命斷。非殺乎。猛火欲火也。謂作是語已。遂生猛火。節節燒然。生陷者。謂不待身死。而陷入阿鼻也。梵名阿鼻。此云無間。謂墮此地獄中。受燒炙苦。無有間斷故

二舉況

世人因欲。殺身亡家。出俗為僧。豈得更犯。生死根本。欲為第一

釋世人者。王臣士庶人也。殺身亡家者。如夏以妹嬉。晉由驪姬。乃至驪山火起。因褒姒。蜀道蒙塵。為太真。亡家敗國。皆為此也。自古至今受惑非一。故曰自天子以至於庶人。壹是皆以修身為本。出俗為僧。豈得更犯者。謂知五欲過患。故捨之出家。當不為生死之所流轉。豈可復行生死不淨之行耶。楞嚴云。汝愛我心。我憐汝色。以是因緣。經百千劫。常在纏縛。當知紅爐白刃。壞色身於一時。花箭蜜鋒。沉慧命於萬劫。大論云。入道慚愧人。持鉢福眾生。云何縱欲塵。沉沒於五情。已捨五欲樂。棄之而不顧。如何還欲得。如愚自食唾。生死根本欲為第一者。謂一切眾生所以有身者。皆由初念顛倒。見他交會。自以婬心投托母胎。而成身根。故名曰生。所謂一切眾生。皆以婬欲而正性命也。有生必有滅。故名曰死。是知生死根源。皆以婬欲為首。故云

第一欲除生死須斷婬心故經云若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其生死相續婬心不除塵不可出必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可希冀

三立誓

故經云婬泆而生不如貞潔而死

釋泆婬放也謂恣心放逸而行婬故貞潔守節淸白也謂守戒淸白雖死猶生恣心放逸雖生若死是故經云婬泆而生不如貞潔而死也如賢愚經云一比丘少欲知足一長者終身供養日日送飯又一長者將一子來求出家比丘觀是子能持淨戒度爲沙彌其前長者舉家赴會唯留一女守舍忘却送食比丘念日已過午尚未送食乃遣沙彌取食唯見少女迎門作諸媚態沙彌自念此女將無毁我淨行乃堅攝威儀女即五體投地曰此舍珍寶无滿卿可爲主我願无婢給使沙彌心念寧捨身命不毁淨戒即入房閉戸𨄔跪合掌發願不捨三寶正戒願生寂靜家盡漏成道即刎頸而死其女欲心尋息悲惱悶絕其父適還女方甦醒具述所以時國王聞知讚嘆地積衆香闍維供養

三結勸

噫可不戒歟

釋入師經佛告梵志曰婬人婦女或爲夫主邊人所知臨時得殃刀杖加刑手足分離禍及門族或爲王法收捕著獄酷毒掠治身自當罪死入地獄臥於鐵牀或抱銅柱獄卒然火以燒其身地獄罪畢當受畜生若得爲人閨門婬亂遠佛遠法不親聖賢常懷恐怖多危少安智度論云破戒之人若著法服則是熱銅鐵鍱以纏其身若持鉢盂則是盛烊銅器若所噉食則是吞熱鐵丸飲熱烊銅若受人供養供給即是地獄牛頭獄卒若入精舍則是入大地獄若坐僧床是爲坐熱鐵床上又大乘妙林經云釋迦爲太子時五欲厭離而求出家而說偈曰世間不淨衆惑邪無過婦人之體性衣服瓔珞莊嚴故愚癡是邊生欲貪有人能作如是觀如幻如夢非眞實速捨無明莫放逸必得解脫功

德身

第四妄語戒分二 初標名

四曰不妄語

釋。妄語者違心故說也。佛弟子直心是道場。於四威儀。一切行中。言無虛誑。若以不淨心口念相違。出言不實者。皆名妄語也。妄根於心言發於口。背眞逐妄。顛倒是非。使正道不明。邪詞動衆。此乃修道障緣。應當杜絕。故華嚴經云。性不妄語。菩薩常作實語。眞語如語。乃至夢中亦不忍作覆藏之語。無心欲作。何況故犯。楞嚴經云。如是世界六道衆生。雖則身心無殺盜婬。三行已圓。若大妄語。即三摩地不得清淨。成愛見魔。失如來種。

二釋義分三 初述律。二引證。三結勸。初中分四 初小妄語。二大妄語。三開聽。四舉況。初中復三 初總標

解曰。妄語有四

釋。妄語有四者。乃初標其名也。謂分別妄生。則出言虛妄。或因喜悅而出者。或因引誘而出者。或因瞋恚而出者。或因嫉妬而出者。然境既不一。則語有大小。罪有重輕。故如來大慈。凡有妄境。一切俱制。境有三品。父母師僧名上。人天名中。鬼神畜生名下。若有犯者。隨事所定。今先明四種。究其本源。皆由妄起。所謂一翳在眼。千花亂墜。一妄在心。河沙生滅。心王若正。則六臣不邪也。

二別釋分四 初妄言

一者妄言。謂以是為非。以非為是。見言不見。不見言見。虛妄不實等。

釋。言者。心聲也。心正則言正。心邪則言邪也。又直出為言。由已意發而為言。故宣述為語。由述見聞而為語。故如來之語。無非利益衆生。故有眞語實語正語也。衆生之語。無非損害衆生。故有妄語綺語兩舌惡口也。以是為非。故見言不見也。以非為是。故不見言見也。由虛妄故。是以不實。然妄語雖有八種。不出見聞覺知四法。謂見言不見。不見言見。見聞言不聞。不聞言聞。覺言不覺。不覺言覺。知言不知。不知言知。若欲惑彼。隨作其一。皆名妄語。又見言不見。誑也。不見言見。虛也。謂以分別識在眼

為見在耳為聞在鼻舌身為觸在意為知以見聞知三根性利力用偏多能取遠境故各分為名鼻舌身三根性近力用處少能取鈍境故合為名今但舉見之一法等者總收聞觸知三法也

二綺語

二者綺語謂粧飾浮言靡語艷曲情詞導欲增悲蕩人心志等

釋綺者錦綺喻也靡者美麗也謂粧點粉飾虛浮無稽美麗之語如織錦繡攢花簇錦以眩人心目也又言雖是實說不應時非時而說亦名綺語艷曲者謂巧作艷麗歌曲惑人心聽如靡靡陽阿之曲是也大都古樂府之作聲韻正雅無如漢魏後之效體漸入艷麗至唐玄宗酷愛法曲選妓三百人教於梨園今謳曲稱梨園者本此纂要云齊歌曰謳吳歌曰歈淫歌曰哇楚歌曰艷倩詞者言詞華美妖冶之語也謂聲韻宛轉以盡意之所思引誘情欲皆能導人之愛染長人之悲哀也然詞與曲不無移商換徵隨時小異大約漢唐尚樂府宋元尚歌曲此歷人詞客所為非學者之所涉蹤也蕩人心志者謂如上情詞艷曲乃宣述入愛之結使能敗人常性喪人正念令修學人失如來種故曰蕩人心志等者總攝喜怒哀樂之法也筆淚云李伯時善畫馬秀鐵面呵曰汝士大夫以畫名矧又畫馬期一人誇妙妙入馬腹中亦足懼矣伯遂罷筆師勸畫觀音贖過黃魯直工艷詞師亦訶之黃笑曰又當置吾於馬腹中耶師曰艷語動天下人淫心不止馬腹正恐生泥犁耳黃悚然悔謝遂勵精進

三惡口

三者惡口謂麤惡罵詈人等

釋惡口者謂言語抵觸甚於梟鳥不留他人情面麤聲惡氣罵辱毀謗於他也所以瞋火一起衝口燒心傷害前人痛逾刀割實乖菩薩之善心違如來之慈訓也故法苑曰瞋是失善法之根本墮惡道之因緣法樂怨家善心大賊惡口腑臟也罵詈者正斥曰罵傍毀曰詈謂自恃所長背求他短惡

口罵默然罵有七種或以相罵或以根罵或以罪罵或以病罵或伎藝罵或結使罵或種姓罵等者總攝如上罵法也身死魂逝墮三途如經所說若墮地獄割舌令自啗食若墮餓鬼口中蛆膿流出若生禽獸食啗糞穢人怪其聲罪畢爲人面貌醜陋口氣常臭唇齒皆缺佛言寧以利刀割斷其舌積劫受苦不可以一言罵謗持戒比丘惡報難盡有二種人一向入地獄一若非梵行自稱梵行二若眞梵行而以非梵行謗之

四兩舌

四者兩舌謂向此說彼向彼說此離間恩義挑唆鬬諍等

釋兩舌者謂彼此交扇也向此說彼者謂傳彼人之言而向此說傳此人之言而向彼說也皆出忿嫉在心故以閒言冷語疑訕叢生合者使離濃者使淡令師資恩喪朋友義絕縱不傳彼此之言但於二邊說令離散者亦是兩舌也管子云析交離親是爲賊矣離別也間隔也君父師長尊釋曰恩兄弟朋友善益曰義挑唆者謂前人未說挑發唆起彼此之言令生鬬諍也成實論云善心教化雖爲別離亦不得罪若以惡心令他鬬亂即是兩舌得罪深重墮三惡道中世世得弊惡破壞眷屬以令離間破壞他故

三類結

乃至前譽後毀面是背非證入人罪發宣人短皆妄語之類也

釋乃至者相繼之詞謂此四法皆是妄語之等流也前譽後毀者謂現前奬譽退後毀訾愛之欲生惡之欲死也面是背非者謂面從公是背地私非無見聞疑恣心亂說但圖洩自己之忿恨不顧他人之死活也報恩經云佛告阿難人生世間禍從口出當護於口甚於猛火猛火熾然燒世間財惡口熾然燒七聖財也證入人罪者謂無問前人有罪無罪但以惡心硬作證盟置他人罪也發宣人短者謂訐彼陰私宣其短處惟知有已不顧他人欺巧百端令人陷沒故曰皆妄語之類也易云一

言之善千里應之。一言不善則千里違之。古人三緘其口。所以爲後世之龜鏡也。太公曰。欲量他人。先須自量。傷人之語。還是自傷。含血噴人。先汚自口。漢新息侯馬援。以書誡其兄子曰。吾欲汝曹聞人之過失。如聞父母之名。耳可得聞。口不得言也。好議人長短。妄是非正法。此吾所大惡也。寧死不願聞子孫有此行也。輪轉五道經。佛言。爲人喜傳人惡。死入地獄。烊銅灌口。拔出其舌。以牛犂耕之。後墮惡鳥。人聞其聲。莫不驚怖。呪令其死

二大妄語二分 初明境

若凡夫自言證聖。如言已得須陀洹果。斯陀含果等

釋。凡夫自言證聖者。此初標其名也。前言世諦之事。此言出世妄語也。謂身居有漏心等。庸流故名凡夫。明了四諦。住最後身。故名聖人。梵語阿離野。此翻云聖。昔商太宰問孔子曰。夫子聖者與。曰丘博聞強記。非聖也。曰三王聖者與。曰三王善用智勇。聖非丘所知。曰五帝聖者與。曰五帝善用仁義。聖非丘所知。太宰駭然曰。然則孰爲聖乎。孔子有間。動容對。曰西方有聖者焉。不言而自信。不治而不亂。不化而自行。蕩蕩乎人無能名焉。然凡聖之別。有十法界。凡夫由染緣而成。謂一切衆生。於眞性上。情想自異。故有六凡。聖人從淨緣而證。謂佛與三乘。於無爲法中。智有高下。故有四聖。可見凡之與聖。懸若天淵。今言證者。妄之極矣。如楞嚴云。譬如平人。妄號帝王。自取誅戮。須陀洹者。此翻預流。謂斷三界八十八使見惑。已盡預入聖道法流故。又云見道。謂見眞諦故。或名逆流。或名入流。謂逆生死流。入聖法流。故又名聖位。此小乘初果聖人也。斯陀含者。此云一來。謂欲界九品思惑中。已斷前六品。盡後三品。尙在猶須更來欲界一番受生故。此二果聖人也。等者。謂餘三果四果。乃至或云得禪定解脫三昧正受。天龍鬼神來歸依我之語未盡故

二定罪

名大妄語。其罪極重

釋大妄語者謂如上四果及禪定等法毫無知見妄言已得已證故曰大妄語也以此誑惑世人而邀名利供養者死墮無間地獄故曰其罪極重也

三開聽

餘妄語爲救他急難方便權巧慈悲利濟者不犯

釋餘妄語者謂除上妄語之外也救他急難者謂本無謀利之心全以拔苦爲念故如律云有獵者逐兎兎走避佛座下少頃獵至佛所問見兎否佛曰不見獵乃去後弟子問兎見在佛座下云何見言不見佛曰爲救兎故又如波斯匿王敕殺厨監末利夫人令人留藏待王酒醒悔恨送至王所王大歡喜夫人雖受八戒爲救他難而不犯妄語戒是名方便權巧慈悲利濟者也

四舉況

古人謂行已之要自不妄語始況學出世之道乎

釋古人卽司馬溫公要立身之要也通鑑載劉忠定公問司馬溫公曰盡心行已之要可得聞乎公曰其誠乎又問行已之要以何爲始公曰自不妄語始二公皆宋之爲儒也尚以誠信爲本況出世之人豈得言行乖違耶蓋道德之存至誠爲首立身之要言行爲先所以南容三復白圭將以戒愼其言是故古人戒始愼終自不妄語始也靈源曰舉措不可不審言行不可不稽寡言者未必愚利口者未必智也

二引證分二 初果報

經載沙彌輕笑一老比丘讀經聲如狗吠而者比丘者是阿羅漢因敎沙彌急懺僅免地獄猶墮狗身惡言一句爲害至此

釋此引往事以證妄言之咎也犬鳴曰吠一言而墮狗身者果不昧因也阿羅漢此云無學謂所作已辦梵行已立不受後有無法可學故僅但也大報恩經云波羅奈國大富長者年至八十生一男子名曰均提十歲出家往利提利因陀羅山至如來所佛爲說法卽得道果阿難心疑白佛佛言均提沙彌非適今也過去毗婆尸佛時有一年少沙彌精通三藏見一老比丘人相不具好讀三寶音

聲濁鈍不能歌唄少年麤言音如狗吠老比丘便呼年少汝識我否我梵行已立不受後有年少聞之心驚毛竪卽求懺悔我因愚癡不識聖賢願我來世見善知識爾時年少惡罵上座五百生中常作狗身百千大衆聞佛所說咸立誓言假使熱鐵輪在我頂上旋終不爲此苦而發於惡言假使熱鐵輪在我頂上旋終不爲此苦毁謗聖賢人爾時舍利弗晝夜六時以道眼觀諸衆生有應度者而度脫之爾時摩竭提二國中間五百賈客將一白狗初夜煑肉作食於後夜時狗偷食之次日賈客饑渴作瞋持刀刖其四足投身糞坑宛轉腹行受苦不盡舍利弗入城乞食經過彼路至此狗所持食與之說法利喜却後一七罪畢得出生於人中佛告阿難爾時白狗豈異人乎今均提沙彌是也由過去世毁罵賢聖墮在惡道由初願懺悔罪畢得出生於人道遇佛世尊卽得漏盡

二華報

故經云夫士處世斧在口中所以斬身由其惡言

釋此文雖出本經然法句阿含大律皆同法苑云口者關也舌者兵也出言不當反自傷也高僧傳云兵者不祥之器不得已而用之言者不眞之物不得已而陳之又斧喻其舌惡言喻斧發也如人擧斧斬天斧落還傷自體世人欲以惡言害彼而反自害於已也如大律云昔調達罵舍利弗爲惡欲比丘應時熱血從鼻孔出卽以生身墮大地獄中佛因而說偈曰夫士處世斧在口中所以斬身由其惡言應毁反譽應譽反毁自受其殃終無有樂諸經集要云甘露及毒藥皆在人口中甘露謂實語妄語則爲毒毒不決定死妄語則決定妄語自不利亦不利他人自他俱不利云何妄語說若與身不利愼口也何妨

三結勸

噫可不戒歟

釋地持論云妄語之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者多被誹謗二者爲人所誑何故妄語墮三惡道謂緣其妄語不實使人虛生

苦惱。是以死受地獄苦。以其欺妄乖人誠信。故受畜生報。緣其妄語皆自貪欺。貪欺罪故復爲餓鬼。以其妄語不誠實。故被人誹謗。以其妄語欺誘人故爲人所誑。既知妄語有此四大苦報。可不戒歟

第五飲酒戒分三 初標名

五曰不飲酒

釋。酒者。禍泉也。飲之令人惛迷神智。顚倒是非。惱菩提芽。壞正覺果。應當杜絕。梵網經云。菩薩應生一切衆生明達之慧。不應生一切衆生顚倒之心。也。昔元鑒禪師。數興造工匠。繁多。或送酒者。輒曰。我所造者。必令如法。寧使罷工。無容飲酒。時淸化寺修營佛殿。州豪孫義。致酒兩輿。與鑒。鑒卽破酒器。流溢地上。義大怒。明將加惱。夜夢神人以刀擬之。旣寤躬詣懺悔。薩遮尼乾子經云。飲酒多放逸。現世常愚癡。忘失一切事。常被智者呵。來世常闇鈍。多失諸功德。是故黠慧人。離諸飲酒失

二釋義分三 初述律。二引證。三結勸。初中分四 初明境

解曰。飲酒者。謂飲一切能醉人酒。西域酒有多種。甘蔗。蒲萄。及與百花。皆可造酒。此方止有米造

釋。飲酒者。乃總標之詞。酒非一種。故曰一切。西域。卽天竺也。多種者。知神仙服食經云。採南燭草莖汁爲酒。碧映五色之神光。扶桑記云。頓遜國有樹。形似安石榴。取其花汁。貯盆內數日成美酒。洞冥記云。瑤現去王門九萬里。有草劇之。釀酒飲一合。三日不醒。飲日溪水則醒。南史載。拘樓國有水仙樹。腹中有水。謂之仙漿。飲者七日醉。古今註云。烏孫國有靑田核。得水成酒。味醇。飲盡更生。名靑田酒。字異物志云。文草作酒。味甚美。人以金買。不以爲貴。然酒雖有多種。大略不出其二。一者穀酒。謂以五穀和麴而釀成之。二者木酒。謂唐柏莖花果雜諸藥。而醞成之。卽甘蔗。蒲萄。百花。藕根。糖蜜等是也。此方卽震旦也。謂震旦惟米造故

二顯戒

俱不可飲

釋。俱不可飲者。謂如上等酒。但有色香美味能醉

人者。一切俱不得飲也。若不攺者。現世爲人所耻。死墮惡道。亦不得以草頭著酒滴入口中。謂涓滴不除。漸成河海。乃至啗糟食麴。和酒羹食。皆不可也。是故佛言。若以我爲師者。不得飲酒。亦不得貯畜

三開權

除有重病。非酒莫療者。白衆方服。無故一滴不可沾脣

釋。重病者。言非輕小之疾也。千鈞之弩。豈獨爲鼷鼠所發。非酒莫療者。若醫言別物所不能救。唯酒可療者。准律白衆方服。始無自私之咎也。但不得未病先病。以此爲由之心而飲。若假以病緣而圖貪飲者。即名破戒。雖爲病。故有效則服。病愈即止。飲時不得入衆。應在佛殿下風處。禮亦不聽誦經持呪。七日之外。沐浴更衣。方許作也。無故者。無病緣之故。不得飲也。律中佛言。酒有多失。開放逸門。飲如葶藶。犯罪已積。若消病苦。非先所斷。又薩遮尼乾子經云。酒爲放逸根。不飲閉惡道。寧捨百千身。不毀犯法數。寧使身乾枯。終不飲此酒。假使毀犯戒。壽命滿百年。不如護禁戒。即時身磨滅。決能定使差。我猶故不飲。況今不定。知爲差爲不差。作是決定心。心生大歡喜。即獲見眞諦。所患即消除。毗尼母經云。莎提比丘自小因酒長養身命。後出家已。不得酒故。四大不調。諸比丘白佛。佛言。病者聽甕上嗅之。嗅不差者。聽用酒和麵作餅食之。若差者。不聽復嗅食

四護譏

乃至不得齅酒。不得止酒舍。不得以酒飲人

釋。齅鼻齅也。暫停曰止。酒舍即酒肆也。乃惡律儀之一。齅酒止酒舍。雖不飲。有大患者二。一令人生疑。二漸薰成性。亦防微杜漸之法也。梵網經云。以酒飲人者。五百世無手。戒之甚嚴。謂自破酒戒。不過罪及一身。若與人飲。爲害不止。故

二引證（分二） 初外典 二內經 初外典（分三）

初禹禁

儀狄造酒。禹因痛絕

釋人物考云儀狄禹妃弟善造酒禹飲而甘之曰後世必有以酒亡其國者遂疎儀狄而絕旨酒昔漢邴原絕酒不飲人或問之原曰本自能飲但以荒思廢業故斷之耳世儒尚畏廢業況學出世之道乎又晉中興書元帝性嗜酒王導深以爲誡左右進觴覆之晉書凡民不得私釀酒沽其有婚姻及疾者聽之餘犯者罰金八兩又枚乘七發云酒爲腐腸之藥自古聖君賢臣恐以累民故禁之也

二紂亡

紂作酒池國以滅亡

釋人物考云紂名辛帝乙少子兄弟三人長曰微子啓次曰中衍皆庶出三曰辛嫡出即紂也資辯捷疾力格猛獸智足以拒諫言足以飾非以肉爲林以酒爲池使男女裸逐其間一鼓而牛飲者三千人宮中九市爲長夜之飲作炮烙之刑剖孕婦斫人脛王子比干諫之怒曰吾聞聖人心有七竅遂殺比干剖視其心於是武王告諸侯曰殷有重罪不可不伐乃東伐紂紂走登鹿臺衣其珠玉自燔而死禹謂後世以酒亡國者此也所以詩書淫亂之戒其原皆在於酒故微子以紂沉湎於酒遂作誥以告箕子比干而去穆公因周厲王沉湎於酒故作大雅嗟嘆而泣涕流連後秦主符生飲無晝夜衆醉多所殺戮臣民畏之海東王符堅將兵伐生生猶醉寐兵殺之堅遂稱帝唐敬宗年十八夜與宦官酣飲擊毬俄燭滅遇弑是以亡身喪國皆由酒也

三僧過

僧而飲酒可恥猶甚

釋僧者謂禁戒守眞威儀出俗紹隆聖種震懾魔軍爲人天之標幟法門之樑棟也若飲酒者則言多不根過失無量謂狀如狂象之無鈎似戲猿之在樹故曰可恥猶甚也

二內經（三分）初明因

昔有優婆塞因破酒戒遂併餘戒俱破三十六失一飲備焉過非小矣

釋梵語優婆塞此云近事男謂受持三歸五戒可

以親近三寶而住。故婆沙論云。昔有一近事。稟性仁賢。受持五戒。專精不犯。後於異時。還行歸家。家人赴會。彼爲渴所逼。見器有酒如水。遂取飲之。便犯酒戒。時有隣雞來入其舍。盜殺而食。復犯盜殺二戒。隣女尋雞入舍。強逼交通。復犯婬戒。隣家告官。拒諱不陳。復犯妄語。故云遂併餘戒俱破。三十六失者。謂不孝父母。輕慢師長。不信三寶。不敬經法。誹謗沙門。訐露人短。常說妄語。誣人惡事。傳言兩舌。惡口傷人。生病之根。鬥諍之本。惡名流布。人所譏嫌。貶斥聖賢。怨讟天地。廢忘事業。破散家財。恒無慚愧。不知羞恥。捶打奴婢。橫殺衆生。姦婬他婦。偷人財物。疎遠善人。狎近惡友。常懷恚怒。日夜憂愁。牽東引西。持南著北。倒街臥巷。墮車墜馬。逢河落水。持燈失火。暑月熱亡。寒冬凍死。此三十六失。皆由一飲而備。故云過非小矣

二感果

貪飲之人。死墮沸屎地獄。生生愚癡。失智慧種。迷魂狂藥。烈於砒酖

釋。貪飲者。謂貪其香味。飲之快意也。殊不知快意。即生顛倒。顛倒便失正念。失正念則失佛種矣。輪轉五道經云。爲人喜飲酒者。死入沸屎泥犁中。後墮猩猩獸中。後生爲人。愚癡暗鈍。故無所知。教化地獄經云。信相菩薩白佛言。復有衆生。或顛或狂。或癡或騃。不別好醜。何罪所致。佛言。以前世時坐飲酒醉亂。犯三十六失。後得癡身。如似醉人。不識尊卑。不識好醜。故獲此罪。然善惡無爽。有因必果。貪飲故墮沸屎。醉亂故失智慧。迷魂狂藥者。以酒能使人顛倒錯亂。外失威儀。內喪真性。故烈於砒鴆者。砒是砒霜。服之心神撓亂而死。鴆是鴆鳥。大如班鳩。食蛇之物。凡飲食中反毛攪之。服者即死。烈者。謂酒之酷更甚於砒鴆之毒也。然砒鴆之毒不過毀其色身。未來又得人身。飲酒之毒。能壞戒身。戒身一壞。則難復矣

三立誓

故經云。寧飲烊銅。慎無犯酒

釋。寧飲烊銅者。想酒之過。利害如是。故作誓言。寧

飲烊銅腐爛我身而終不飲酒也以上經論及諸書史種種言辭譬喻總之勸勉離諸酒過也蓋天下毒之猛烈無甚於砒酖諸毒及以烊銅故舉喻以戒之爲佛弟子能不醒乎

三結勸

聰可不戒歟

釋舍利弗問經云迦蘭陀竹園精舍一比丘疾篤將死優波離問汝須何藥曰須酒實違毗尼寧盡身命無容犯酒優波離言若爲病開如來所許於是服酒差病比丘懷慚猶謂犯酒往至佛所慇勤悔過佛爲說法得羅漢道梁高僧傳云法遇在江陵長沙寺一僧飲酒廢夕燒香遇但罰不遣師道安以筒盛荊寄遇遇向筒致敬伏地令維那行杖垂淚自責

第六著香花鬘戒 分二 初標名

六曰不著香花鬘不香塗身

釋不著香花等者斷其貪愛也貪愛若斷即同佛身依正莊嚴自然具足欲得莊嚴具足先當離香屬二塵也蓋世人皆知如來依正莊嚴世無能比而不知如來依正從曠劫苦行修成斷滅貪愛所感今人苦行不修貪愛不斷而欲彷彿如來依正者譬如貧人服帝王服其禍速至矣

二釋義 分三 初述律二引證三結勸 初中 分二 初明境

解曰華鬘者西域人貫華作鬘以嚴其首此土則縉絨金寶製飾巾冠之類是也香塗身者西域貴人用名香爲末令靑衣摩身此土則佩香熏香脂粉之類是也

釋梵語摩羅此云華鬘或云瓔珞天竺人多用蘇摩那等花行列貫串以嚴其首名之爲鬘無論男女皆以此而莊嚴之縉是細絹絨即刮絨練熟絲也製飾者謂以金銀七寶等物裝飾瓔珞環釧弁製造巾冠之類也其巾冠之製始於黃帝之時古禮二十始冠其士人用冠庶人用巾自後子雲東坡各製其式名不一定名香者謂沉檀速麝龍腦酥合薰陸白膠等貴重之香也塗身者天竺國法

賣勝男女皆用好香爲末或洗浴之後令童子以塗其身如此方香肥皂之類青衣侍童也如玄眞子命樵青竹裏煎茶是也此方有佩帶香囊或用香筒以熏衣被乃至塗抹胭脂膩粉等皆攝此戒二儀錄云臙脂起自紂以紅藍花汁作脂爲桃花粧燕國所出也銀粉古今註云三代以鉛爲粉此皆俗態也

二顯戒

出家之人豈宜用此

釋謂出家人若用繒絨金寶等製飾帽笠者卽如天竺貫花作鬘以嚴其首也若佩香熏香者卽是以香塗身也此皆俗士所爲非僧所用既然出俗當遠離飾好修出世道壞色爲服莊嚴法身戒定爲香薰無漏體詎可同俗行事恣心貪愛耶故云豈宜用此若貪愛心著是物者非佛弟子何也以貪愛心是發欲之本欲念若除則諸惡不生也大菩薩藏經云若有味著花鬘塗香卽是味著熱鐵花鬘亦是味著屎尿塗身也

二引證分五 初恩古

佛制三衣俱用麤疎蘇而獸毛蠶口害物傷慈非所應也

釋佛制如上三衣者安陀會鬱多羅僧僧伽黎也麤者不精疎者不緻此引智度論文而語之以誡不得貪好故獸毛裘褐之類蠶口紬絹之類此皆從殺生而成故曰害物有斷慈濟之心故曰傷慈既違佛制復傷仁慈故曰非所應也大智照律師云智度論明昔日迦葉如來授我釋迦本師衣者十三條麤布僧伽黎是也洎至垂滅親付飲光尊者於雞足山以待彌勒可見佛佛所持麤布衣也

二開權

除年及七十衰羸之甚非綿不煖者或可爲之餘俱不可

釋氣弱曰衰力少曰羸甚者不堪極也謂七十已後血氣衰微神力不堪麤重衣服不能行動故權許之此大師以世間服而垂慈故非三衣也或者不定也謂衰羸不甚則不許也感通傳云唐乾封

二年二月四天王白宣律師曰釋迦如來初成道時乃至湼槃唯服麤布僧伽棃及白氎三衣未曾著其蠶衣絹帛也

三俗儉

夏禹惡衣公孫布被王臣之貴宜爲不爲

釋惡者斂衣須禹之德也通鑑載伯禹夏后氏名文命字高密謚法受禪成功曰禹顓頊父鯀乃黃帝玄孫也孕歲有二月堯戊戌五十八載六月六日生於僰道之石紐鄉長於西羌以土德王正建寅百有六歲崩於會稽堯時洪水滔天鯀治水無功舜乃舉禹繼父業居外十三年以開九州三過其門不入水害遂息受舜禪位都於安邑國號曰夏禹爲人敏給克勤其德不違其仁可親其言可信其聲爲鐘律身有法度故孔子稱曰菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕卑宮室而盡力乎溝洫禹吾無間然矣昔帝堯布衣掩形鹿裘禦寒衣履不敝不更換漢文帝亦身衣弋綈幃帳無文晉武帝焚雉頭裘詔敕不許貢獻奇技異服斯等聖君非一不能盡舉也公孫姓也名弘漢武帝徵爲博士天子察其敦厚遷以爲御史大夫食不重肉脫粟之飯而爲布被俸祿皆給與仰食之賓家無所餘時汲黯奏曰弘位在三公然爲布被此詐也帝問弘弘謝曰有之誠中弘病夫以三公爲布被實飾詐以釣名且無汲黯之忠陛下安得聞此言天子以爲謙讓愈益厚之以弘爲丞相封平津侯年八十而終

四僧節

豈得道人反貪華飾壞色爲服麤布蔽形固其宜矣

釋道人者學道之人也華花綵飾裝飾出家受戒期得道果而反貪花綵服飾則於道行無益矣壞色者凡檀越所施衣財用草根樹皮染成青黑木蘭三種壞色一壞其貪愛之心與道相應故二壞其五大上色以別俗服故亦名緇色即壞色也糞掃衣者律有十種謂世人所棄不用之物視同糞掃故比丘拾來浣染成袈裟色縫補三衣以蔽形體知足進道息麤求心斷惰恣念故曰固其宜矣

昔比丘持糞掃衣就河而洗諸天取汁用洗自身而不辭穢衣外道持淨㲲將洗諸天遮遏勿汚池水是知重其德不重其物也

五舉況

古有高僧三十年著一緉鞋況凡輩乎

釋高僧者謂居塵不染道高德重之稱也隻履曰緉唐高僧傳云慧休法師十六歲出家學通經論尤善華嚴唯有律部未遑精閱意以爲戒可事求按讀卽曉未勞師授後披一卷性遂茫然方悔前議乃請律提瓶從洪律師聽四分律三十餘遍而顧諸學徒曰余往聽經論一遍入神今聽律部逾增逾暗豈非理可虛求事難通會是以皆聽礪公講律礪曰法師大德暮年如何猶勤律部休曰余憶出家之始從虎口中來豈以老朽而可斯須縱耶吾恨不得常聞耳今之後學薄知文句宗致渺然卽預師範所以終夜長嘆矣休敬愼三業懷課六時奉禁守道逾衰逾篤衣服趣得蓋體襪懸壁上著一緉鞋經三十餘年遇軟地則赤脚人問之故答曰信施難消帝屢召入京固以疾辭春秋八十有八又唐通慧禪師大悟後布衲重縫冬夏不易晚年唯一裙一被一緉鞋二十餘載遇砂地則穿之恐傷父母遺體故遇軟地則赤脚行恐損他信施故

三結勸

噫可不戒歟

釋優多羅母經云優多羅比丘尊佛樂法酒不歷口過午不食香花脂粉未嘗附身母爲餓鬼優多羅以瓶盛水楊枝著中法服覆上飯比丘僧舉名呪願母免罪咎阿育王經云南天竺有一男子於佛法中出家少欲知足不樂榮顯不以酥油摩身不以湯水洗浴不食酥油不願華飾常畏生死詣摩偷羅國禮敬優波笈多一聞說法精進思惟得羅漢果

第七歌舞觀聽戒分二 初標名

七曰不歌舞倡伎不往觀聽

釋不歌舞者身口無過不觀聽者眼耳清淨也學

道以修身爲本當守口如瓶防意如城惟務一心精勤辦道然三界之中舉足動步無非罪苦古人說暫時不在如同死人道業未成有何樂處初心一失後悔難追故曰不得歌舞倡伎及往觀聽也嘗論耳目之於聲色極易惛人神智亦能發人悟機故仙人緣之而神足頓失樓子因之而心地豁開推其惛智之源謂被聲色流轉故名順流者下也究其發悟之本不被聲色流轉故名逆流逆者上也今之博地凡夫不被聲色流轉者少故於道曰遠矣是以初學者當避聲色如刀劍觀戲笑猶如哭歌舞如狂外境不就則內心自寂也昔佛在世時大權菩薩感佛恩德現天人身常以梵唄歌讚於佛或演無常苦空無我之音令諸衆生感悟眞常使水鳥樹林咸宣妙法豈可同於世間歌舞倡伎而比喻耶

二釋義（分三）初述律二引證三結勸初中（分二）初明境

解曰歌者口出歌曲舞者身爲戲舞倡伎者謂琴瑟簫管之類是也

釋歌曲者謂引聲揚韻唱和曲調也樂書云樂有歌歌有曲曲有詞所以詩言志歌詠言爾雅云長引其聲比於琴瑟曰歌歌聲遠聞曰謠故善歌者有含商吐角之音也戲舞者如霓裳姿飾窈窕翩翩及身首變現手足跳躑等倡伎者即伶人也謂能鼓吹琴瑟簫管之類以娛樂也又琴瑟是絲樂簫管是竹樂琴者爾雅疏曰伏羲斲桐爲琴又云神農氏作別名曰離大者絃二十七未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分表朞之三百六十日合天人之和廣六寸表六合隱潤四寸亦表四時前廣後狹表尊卑面圓背方表天地五絃表五行十三徽表十二律餘一徽表閏後文王加少宮少商二絃或七或云加文武二絃字彙云大者長八尺一寸中長三尺六寸六分詩義云鳳池四寸表四時龍池八寸表八風又有說云琴有三十三絃絙桑爲之以修身理性反其天眞今人用之爲戲樂誤矣瑟者爾雅疏曰伏羲作五十絃黃帝破爲二

十五絃。禮圖舊云。雅瑟長八尺一寸。二十三絃。其常用者十九絃。餘四絃頌瑟長七尺二寸。二十五絃盡用之。鄭注云。大瑟別名曰灑。又呂氏春秋云。朱襄氏之世。天下多風。陽氣不積。果實不成。故斌王建五絃之瑟。瞽瞍作十五絃。舜益八絃。漢武帝歌兒作二十五絃。白虎通云。琴者禁也。所以禁止邪慾。以正人心志也。瑟者嗇也。閑也。所以懲忿窒欲。正人之德也。簫者。風俗通云。舜作簫。編小竹管為之。參差不齊。象鳳之翼。博雅云。大者二十三管。長尺四寸。小者十六管。長尺二寸。爾雅云。大者名言。小者名筊。釋名。簫肅也。其聲肅肅而清也。又禮記曰。女媧作笙。說文云。笙者象鳳之巢。大者名巢。十九簧。小者名和。十三簧。管者長一尺。圍寸。漆竹為之。如笛六孔。十二月之音。大者名簥。小者名篎。聲吹如籥。形如篪。籥。周禮曰。篪竹為之。長尺四寸。七孔橫吹。毛傳曰。籥竹為之。如笛三孔。橫吹。文王之樂。風俗通云。笛者。武帝時丘仲作。長尺四寸。六孔。或七孔。笛者滌也。所以滌蕩邪穢。納之雅正也。

樂書云。剪雲夢之霜筠。法龍吟之異韻。今時簫體似笛。只在橫竪以別也。謂竪者為簫。橫者為笛。其餘琵琶箜篌等。皆技樂之類也。

二顯戒

不得自作。亦不得他人作時。故往觀聽

釋。不得自作者。謂不得自己口唱歌曲。及歌詠誦經。如婆羅門吟詩讀書等聲也。亦不得身為戲舞。如冤裟窈窕登場。假粧故事。乃至掉臂叉手。執刀揮戟等者。不得也。故往者有心。故往步步招愆。無心而遇。住則成罪也。

二引證四分 初欲害

古有仙人。因聽女歌音聲微妙。遂失神足。觀聽之害如是。況自作乎。

釋。遂即也。神足者。謂神仙有五通。一天耳通。謂一切苦樂音聲悉能聞。故二天眼通。謂一切形色。及諸眾生死此生彼苦樂之相悉能見。故三宿命通。謂自他多生所行之事悉能知。故四他心通。謂他人心中。思惟善惡之事悉能知。故五神足通。謂隨

意變現飛行自在。一切所爲。無有障礙。故大毗婆沙論云。昔有闍陀衍那王。將諸宮女詣水邊山。除去男子。純與女人。燒衆名香。奏五妓樂。露形而舞。樂音淸妙。香氣芬馥。時有五百仙人。乘神通上過。或見色。或聞聲。或齅香。皆退神通。一時墮下。如折翼鳥。不復能飛。王見問曰。汝等是誰。諸仙答言。我是仙人。王言。汝得非非想定否。仙言。未得。乃至問言。汝得初禪否。仙言。曾得。今失。時王瞋言。不離欲人。如何覩我宮人婇女。便拔利劍。斷截五百仙人手足。彼諸仙人。有從眼根而退。有從耳根而退。有從鼻根而退。是故一時墮落。故云觀聽之害如是。況自作乎。所謂纔生一念欲。便失五神通是也

二闢妄

今世愚人。因法華有琵琶鐃鈸之句。恣學音樂。然法華乃供養諸佛。非自娛也

釋。今世末法時也。愚人不諳教法者。法華乃一乘之妙法。琵琶是胡琴。長三尺五寸。象三才五行。四絃象四時也。鐃鬧也。謂鳴時則樂音喧鬧也。古以金造之。又鐃止也。凡衆軍法卒。常執鐃。金鐃一響。鼓聲即止也。鈸助也。謂鳴時以助樂聲也。娛樂也。謂初出家人。無向上志。乃不知出家之體最尊。而流俗之風甚下。但聞法華有琵琶鐃鈸之句。輒便恣心肆作。以取其樂。乃不知樂是苦因。然法華是使人作供養諸佛。種未來成佛之因。受戒之人。果能戒行精嚴。豈無諸天護佑。設或誦經禮懺。猶可名爲法施。若就麤細音樂。則恐情生愛染。故不許也。甚至蒙昧愚人。不學毗尼。謬解聖意。借言法華之句。恣意習學吹簫打鈸。以爲娛樂。抑何異於優伎人耶。則僧寶淪失。地獄因深。律云。舍利弗目犍連般涅槃已。時諸比丘。自作伎樂。吹唄供養。佛言不應爾。諸比丘畏慎。不敢令白衣作伎。佛乃聽許。則佛制可知矣。問。如來說法。無有二言。法華律儀皆是佛說。云何法華則許。律儀不許耶。然要知律儀中人。若以音樂爲功德。即律儀轉爲法華矣。若法華中人。以音樂自娛。即法華律儀。俱不成矣

三據正

應院作人間法事道場猶可爲之今爲生死捨俗出家豈宜不修正務而求工伎樂

釋應院者謂應供檀門作佛事之院也人間法事者顯非出世間眞實佛事也閑姿修道之處名爲道場緣佛初坐菩提樹下成等正覺故以此處爲得道之場今以人間法事而爲道場者亦由檀信虔誠奉請三寶以求福利是故凡供佛轉法之處稱爲道場非第一菩提道場也猶可爲之者乃少允之詞非大許也謂瑜伽佛事古來皆是行德象優大法師作但今非昔比也割愛辭親是曰捨俗出煩惱家故曰爲生死持戒禪誦禮拜勤修福慧名爲正務正務不修而反專於技樂者重增生死之累也信施難消光陰虛度將何以敵生死也

四革弊

乃至圍棊陸博骰擲樗蒱等事皆亂道心增長過惡

釋圍棊博物志云堯作以教丹朱也子三百六十一縱横十九路方言云自關以東謂之奕象棊有三十二子以象牙飾之故云象棊世傳堯作圍棊武士作象棊以象戰鬬故有云昔神農以日月星辰爲像唐相國牛僧孺用車馬將士卒加砲代之爲機矣陸博漢書注云行棊也鮑宏博經云二棊分黑白各半擲之骰即骰子是陸博采具又陸博即雙陸棊亦名博塞戲魏曹植製雙陸局以五木爲骰子有梟盧雉犢塞五者爲勝負之采故人刻一骰爲梟鳥形得之爲上勝又骰六箸行六棊謂之六博也擲者投也拋也如擲石投壺拋毬跳錢也投壺古用石今用矢以中者爲勝樗蒱即博簺也今謂之呼盧取純色爲勝用六子爲馬今人擲之爲戲亦博奕之總名所謂樗蒱一擲百萬是也等者總結一切戲具也如上所說皆非佛子所爲徒亂修道之心增長懸癡惡業沉淪苦海無解脫時有志之人寧守愚樸甘坐蒲團三衣一鉢專精戒學如求工末技而犯佛戒者豈好心出家之所爲耶大都善惡對待如箭鋒相柱究竟爲惡則易爲善則難爲惡如放無韁之馬爲善如撐逆水之舟逆水之舟漸有上進無韁之馬一去難收矣此

又為同志者之所語也晉陶侃為荊州刺史見吏博奕戲具謂曰圍棋堯舜以教愚子博奕殷紂所造諸君並國器何以此為又云大禹聖人乃惜寸陰至於眾人當惜分陰諸參佐毋以戲廢事遂取摴蒱投之於江曰摴蒱乃牧豬奴戲耳

三結勸

噫可不戒歟

釋高僧傳云唐玄奘法師年十一出家觀諸沙彌劇談掉戲謂曰夫出家者為無為法豈復更為兒戲可謂徒喪百年矣大論云聲相不停暫聞即滅愚癡之人不解聲相無常變失故於音聲中妄生好樂於已過之聲念而生染著有智之人觀聲生滅前後不俱無相及者作如是知則不染著若斯人者諸天音樂尚不能亂何況人聲如是等種種因緣訶聲過失則不著矣如夫迦葉等聞天王彈琴尚起作舞不能自安況凡夫寧可不自警耶還祖云苟以亂意皆為非法

第八坐高廣大牀戒（分二）初標名

八曰不坐高廣大牀

釋不坐者身離觸塵故謂佛弟子依戒修行於四儀中應當事事知足不得受好床褥生長貪恣懶修禪誦有所好樂則不得其正也戒經云常求三昧為牀智慧為座一心志道不得同俗行事貪好受用也一息不還便同灰壤愛好何用中阿含經云生聞梵志問佛出家以何為苦佛言出家以自在為苦謂隨順貪欲瞋恚愚癡不守禁戒因此憂惑故以自在為苦也又問以何為樂佛曰出家以不自在為樂謂學道不隨貪欲瞋恚愚癡以戒自制則無鬪諍無鬪諍則無怨憎憂苦有此義利故以不自在為樂也

二釋義（分三）初述律二引證三結勸初中（分二）初明制

解曰佛制繩牀高不過如來八指過此則犯

釋繩牀十八種物之一也謂以繩穿繫於林中樹下棲宿以避卑濕故如來者謂乘如實道來度眾生也律中因瓶沙王以迦蘭陀竹園供佛及僧諸

大長者作種種房舍。鋪設地敷。天雨之時。地多潮濕。有病比丘不堪坐臥。佛言。聽作牀時有蛇蝎蜈蚣入內。未離欲者見皆驚恐。佛言。聽安脚高一尺六寸。即如來八指也。牀有二種。一繩牀。爲行脚者設。二木牀。爲坐禪者設。今言坐者。木牀也。毗婆沙論云。佛八指約高一尺六寸。如中人一肘。坐時脚不掛空。過此量者曰高。但可容身轉側。過此量者曰廣。既高且廣。故名爲大。大師恐初機學者。放逸身心。增長過惡。故如大僧所制而說也

二戒飭

乃至漆彩雕刻。及紗絹帳褥之類。亦不宜用

釋。漆者。灰漆也。彩者。莊彩也。雕刻其內。刻斲其外。紗絹者。皆殺生之財也。如上等物。乃王臣俗士所貴。非出家者之所行。爲違佛明制。損德招愆。故不宜用也。若檀越施來。但宜藏護。不應受用。若大衆長連牀上。坐臥不論。困學紀聞云。舜作食器。流漆墨其上。國之不服者十三人。禹作祭器。墨漆其外。朱畫其內。國之不服者三十三人。然舜禹聖君也。用漆爲器。不爲過分。而有賢臣諫諍者。蓋恐百官庶民。躋費不節。故今之出家者。華其私室。積其器皿。制度失佛祖之箴。受用等王侯之供。忠言逆耳。直諫者。乃違脅肩諂笑。曲奉者。是趨此其所以叢林日弊。法門衰替矣。初學記云。蒿宮茆柱。寶奐國之濟。獻玉席珠衣。乃危邦之弊化也

二引證三分 初舉況

古人用草爲座。宿於樹下。今有牀榻。亦既勝矣。何更高廣。縱恣幻軀

釋。此引古以鑒今。正明持戒止貪之益也。可坐可臥。名之曰牀。狹而長者。故名爲榻。物原云。神農始作牀。席已前尚無。然最尊最貴。莫過於王。至上至聖。莫過於佛。世尊出王宮。塚間露坐。樹下棲身。及成佛時。用草爲坐而作是言。我若不成正覺。終不起跏趺。此如來出世之榜樣也。今有牀榻。已勝於樹居草座。何更高廣。雕刻縱此身形耶。肯還想修道耶。幻軀者。謂此身乃四大和合而成。緣聚則生。緣散則滅。猶如夢幻空花。虛妄不實。故曰幻軀。戀

夫不了執之爲實恣情縱欲增長漏根所以長淪三有往還無際矣東林混融禪師示衆云避萬乘尊榮受六年飢凍不離草座成等正覺度無量衆此黃面老爺出家樣子後輩忘本反爲口體如佛言曰爲沙門者去世資財乞食取足日中一食樹下一宿愼勿再矣

二苦益

脇尊者一生脇不著席高峰妙禪師三年立願不沾床榻

釋西域記云尊者中天竺人本名難生由在胎六十年始生故至八十歲投九祖伏馱尊者出家時年少比丘誚曰出家之業一則習禪二則誦經汝今衰老何所取進尊者聞之誓曰我若不通三藏不斷三惑得六神通具八解脫終不以脅至席於九祖處執侍左右未嘗睡眠日則披閱三藏夜則坐禪三年之內悉證所誓爲第十祖時人欽仰號脅尊者一生者從出家紋起也元高峰禪師諱原妙吳江徐氏子母夢僧乘舟來乃孕至離襁褓喜趺坐遇僧入門輒欲從之年十五出家於嘉禾密印寺十六薙髮十七習天台教二十更衣入淨慈立三年死限不涉身不薙髮不沾床榻口體俱忘後於天目師子巖西石洞營小室如舟榜曰死關絕給侍洞非梯莫登撤梯斷緣雖弟子罕得瞻視示寂偈云來不入死關去不出死關鐵蛇鑽入海撞倒須彌山

三樂德

悟達受沉香之座尚損福而招報

釋唐知玄法師俗姓陳三學洞貫名冠一時異跡猶多故世號爲陳菩薩五歲即便能詩十四講涅槃經李商隱贈詩云十四沙彌能講經似師年紀秖攜瓶沙彌說法沙門聽不在年高在性靈懿宗賜沉香寶座高二丈餘僖宗賜號曰悟達國師二帝供養隆厚非常後忽定中見菩薩降手摩玄頂演深妙法而安慰之言訖即隱俄見一珠入玄左股隆起痛甚上有晁錯二字遂成人面瘡而玄前身是漢袁盎也害晁錯斬於東市玄十世爲高僧

錯求報不得因過受人主寵遇一念名利心起於德有損故能害之幸遇西蜀迦諾迦尊者洗以三昧水解之故不爲患矣詳如本傳

三結勸

噫可不戒歟

釋此牀座帳褥乃四聖種之一也於此知足則能進修道業證三菩提故名聖種若不知足則道果無分聖種失矣如悟達國師見解超時行位未測由不知足一念心起德損禍至我輩何人不以爲戒哀哉雜阿含經云一沙門在河邊樹下學道十二年貪想不除身靜意遊曾無寧息不能得道佛化作沙門至其所有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食便欲啗龜龜縮其頭尾四足藏於甲中不能得啗佛曰吾念世人不如此龜放恣六情外魔得便形壞神去生死無端輪轉五道苦惱百千即說偈言藏六如龜防意如城慧與魔戰勝則無患沙門聞之即得道果

第九非時食戒分二 初標名

九曰不非時食

釋不非時食者謂同如來正中而食口不犯過也離此便名非時前八後一名戒此非時食名齋齋者齊也謂齊過中不食也如來處於五中謂降生中國中夜踰城日中一食中夜成佛所談中道律云如來性離非時食從誕王宮乃至涅槃中間未嘗非時食也毗羅三昧經云非時不食得五種利益一離諸貪欲二神氣清爽三能却睡魔四道業易辦五增長福壽舍利弗問經云檀越造僧伽藍厚置資給供出家人非時就典食者索食與者食者得何等罪檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物非施主意施主無福如失物故但有發心置立之善也西陽雜俎云貞元中荊州天崇寺僧智燈常持金剛經遇疾死弟子啓手足猶熱未敢殮經七日却活云初見冥王合掌下階訊曰因公持經功德更延壽十年免脫生死又問人間衆僧中晚以藥爲食食意故仁大違本教燈曰律有開

遴故王曰此後人加之非佛意也今荊州僧衆中後無飲藥者

二釋義（分三） 初述律二引證三結勸初中（分二） 初定

時

解曰非時者過日午非僧食之時分也諸天早食佛午食畜生午後食鬼夜食僧宜學佛不過午食

釋曰午者乃順此方之言約依經律應云日中若日過中及明相未出是名非時故曰非僧食之時分也叉以午分八刻前四名時後四非時恐人渾濫故不言午而言中也諸天早食者早以清勝爲義天者天然謂因修五戒十善感受天然清勝之福故其人間清勝至誠亦在於早天開以子故齋天在於早晨而諸天喜人清勝至誠自然受供也佛午食者以午食爲法食故毗羅三昧經瓶沙王問佛言何故佛日中食佛言早起諸天食日中三世諸佛食中後畜生食日暮鬼神食如來欲斷六趣因令入中道故同三世諸佛食也畜生午後食者梵語底栗車此云畜生即六畜也謂因中所作逆天悖理之事故感此道負天而行中後而食也鬼神夜食者鬼畏也謂虛怯多畏故神者能也大力者能移山塡海小力者能隱顯變化由諂誑心所作之事恐令人知故感此道黑暗而食也僧宜學佛等者謂佛爲出世聖人久斷六道因今發心受戒志願成佛若欲成佛出六道果者當先斷入六道因令同三世諸佛常飡法喜禪悅過午則不食也處處經中佛言中後不食有五福一少婬二少睡三得一心四無有下風五身得安隱亦不作病夫戒者猶人之衣食也苟無衣食則人奚存故大律云毗尼藏者是佛法壽命毗尼住世則佛法久住也故如來將涅槃時諄諄教誡云我滅度後汝等以戒爲師若我住世無異此也所以大迦葉等終身奉行祖祖傳持咸遵佛敕未嘗違也

二興慈

餓鬼聞碗鉢聲則咽中火起故午食尙宜寂靜況過午乎

釋餓鬼者飢渴所逼曰餓希求名鬼謂彼餓鬼恒

從他人希求飲食。以活性命。由昔慳貪。不行布施。故墮餓鬼中。咽小如針。腹大如鼓。常爲飢渴所逼也。世尊在祇桓精舍。定中遙見地獄餓鬼。咽中火起。偏鐵圍城。問知其故。謂人間碗鉢作聲。故佛大慈。誡諸弟子。凡於食時。應當寂靜。不得碗鉢作聲也。然午前尚宜寂靜。況午後正當鬼食之時。豈忍碗鉢作聲。而令彼等聞聲火起。受燒然之苦。邪蓋餓鬼因中。侵奪衆食以自活命。令衆飢惱。謂在碗鉢上造業。故即於碗鉢上受報也。

二引證四分初□□

昔有高僧。聞鄰房僧午後舉爨。不覺涕泣。悲佛法之衰殘也。

釋。高僧者。以佛法爲已任。故爨燃火炙食也。鼻出爲涕。哭而無聲曰泣。昔法慧禪師住鄰寺。聞鄰房比丘午後炊爨。慨佛法垂秋。傷殘悲嘆。不覺涕下沾襟。今人既無古德護法之心。而反生毀謗。而言修行不在於此。安然無愧。可乎。宋徽宗惑於道士林靈素妖言。改佛爲道。法師永道上疏陳諫。帝大怒。收道付開封獄。春陵守。謂師曰。道人蔬食且不過中。甚非自全之計。宜茹葷血。師驟然曰。死則死耳。佛禁不可犯也。

二治病

今人體弱多病。欲數數食者。或不能持此戒。故古人稱晚食爲藥石。取療病之意也。

釋。今人者。但指病人。非言一槩。多有病也。多病者。謂身體飢餒。氣力衰微。非一種病也。數數者。展轉食也。或者。疑也。謂疑不能持此戒。故藥石者。古來針灸以石爲針。今多用鐵。五分律云。時諸比丘服吐下藥。不及時食。腹中空悶。嘗教令食。諸比丘白佛。佛令以稻穀炙水。聽非時食。不能得差。佛聽以囊盛穀炙汁。令服。又不能差。佛聽以囊盛米炙汁服之。稍有起色。但不能愈。佛乃慈聽以米炙粥。畫不成字。令屏處服之。病愈即當懺悔。古人稱晚食爲藥石者。謂病比丘食粥。如同服藥。如石針。針體爲救病。故非徒滋養口腹而食也。又石頭是不可食物。以喻晚食不可食也。若假病緣而恣意食噉

者。大違佛教也。喻如世間王令。誰敢當鋒。如來制戒。亦復如是。天台云。爲病故毁戒。如破浮囊。惜臙血臭身。破清淨戒體。罪莫大焉。故律云。比丘有病。先斷飲食。以瘥爲度。名爲天醫。有病無病。常當觀察。此身爲生老病死之本。衆苦之源。深自剋責。制其情欲。古云。人常想病。日則塵心頓息。人常想死。日則道念自生。而反縱彼愛根。自增苦本。不懼累劫之殃。但憂一生之命。飽食安眠。破齋夜食者。施主失應時之福。衆僧損良田之德。且非時湯藥。及種種果漿。皆非佛制。好心出家者。當依法不依人。方名正見佛子

三慚愧

必也。知違佛制。生大慚愧。念餓鬼苦。常行悲濟。不多食。不美食。不安意食。庶幾可耳

釋。必也知違佛制者。此承上文而言也。謂晚食雖爲病開。畢竟是違佛制。既知違制而食。則不可執權迷實。以爲常途。軌則必須生大慚愧。慚者懼違佛教。愧者恥食非時。由慚愧故。自當念餓鬼飢渴之苦。不安意非時食。不令碗鉢作聲。便是慈悲利濟之心也。以悲濟故。則不恣意多食。亦不爲美食好而食。所食不多。不美。是爲不安意而食也。庶幾者。方可之詞。謂人有如上慚愧之心。方可開聽也

四結罪

如或不然。得罪彌重

釋。如或不然者。謂無上慚愧心。忽略毗尼。饕餮飲食。滋養色身也。彌甚也。得罪甚重也。或言佛有開緣。有病不犯者。此乃不知律法。然四分律中七種開除。在別衆戒中。非時食戒。毫髮無許。謂因檀越所請。如來故開別衆。此在午前。非是午後。當知凡語無憑。聖言有據。不可妄談律典。何獨不言比丘有病。先斷飲食耶。昔傅大士。是彌勒菩薩化身。每行清齋。竟日不食。減食以施貧餒。今者二時飽飡。猶不知愧。故違佛制。不覩祖德。不念他乏。焉得名爲發心受戒者耶

三結勸

噫。可不戒歟

釋。大律云。沙門釋子。寧自破腹。不應夜食。沙彌尼戒經云。若國王長者。過日中施。亦不得食。終死不犯也。舍利弗問經云。時受時食。時不盡者。非時復食。或有時受。至非時食。復得福否。佛言。時食淨者。是卽福田。是卽出家。是卽僧伽。是卽人天良友。是卽天人導師。其不淨者。猶爲破戒劫盜餓鬼。爲罪窟。非時索者。非時輒與者。是名退道惡魔。是名惡道破器。癩病人。壞善果。故諸婆羅門。不非時食。外道梵志。亦不邪食。況我弟子。當知法行法。若盜與盜受。一團一撮。片鹽片酢。皆死墮焦腸地獄。高僧傳云。梁山陰雲門寺釋智順。疾甚不食多日。一日中。竟弟子曇和以餰。絕穀日久。密以半合米雜羹以進。順咽而謹吐。索水洗澡。語和云。汝未出雲門。不得還住。如上所說。令人毛骨悚然。何爲一准之食。遺累至此。其有智者。可不深戒歟。

第十捉金銀寶物戒分二 初標名

十。曰不捉持生像金銀寶物

釋。不捉持者。無有貪欲心也。謂非但不捉金銀。卽金銀所造。一切器皿釵釧等。亦不可捉也。出家修無爲法。向淸淨道。當遠離愛染。斷貪畜心。以成淸白梵行。若捉持者。則藏畜。藏畜則生貪著。貪世間財物。則損失出世間法財。慧命戕殘。惡名流布。世所賤之。而善神亦不護佑矣。如僧祇律云。有比丘將一沙彌。歸看親里。路經曠野。有非人化作龍形。右遶沙彌。以華散上。讚言善哉。大得善利。捨家出家。不捉金銀及錢。比丘到親里家。問訊已。欲還時。親里婦。語沙彌言。汝今還。可持錢去。市易所須。沙彌受取。繫著衣領中。道非人見沙彌持錢在比丘後行。非人復化作龍形。左遶沙彌。以土坌上。乃言。汝失善利。出家修道。而捉銀錢。沙彌便啼。比丘顧問沙彌。泣言。我不意有過。無故得惱。師問汝有所捉耶。答曰。持是錢來。師言捨棄。其非人復如前供養。可見利害如此。

二釋義分三 初述律二引證三結勸今初

解。曰生。卽金也。像。似也。似金者。銀也。謂金色生本自黃。銀可染黃似金也。寶。七寶之類也。皆長貪心

妨廢道業

釋南山云梵語生像此云金銀故曰生即金也梵見云生色假色即是像故曰似金者銀也謂金則生來黃色故曰金色生本是黃銀則可染似黃故曰銀可染黃似金也又生者生成金銀像者煎像金銀如以金銀祥成錠餅或打成首飾人物等皆名曰像然金是本名銀從色別又金銀銅鐵錫通名為金蓋取尊貴故也五金之中黃金為上如眞諦雜記云有四德故一顯色不變二體性無染三轉作無礙四能富貧窮以喻法身常樂我淨之四德也寶者七寶一金大智度論云出山石沙赤銅中二銀出燒石中世名白金三琉璃華言青色寶四玻瓈華言水玉即蒼玉也謂色體瑩潤故五硨磲體堅色明六瑪瑙其色赤白如馬之腦因以名焉七赤眞珠大智度論云此寶出魚腹蛇腦之中其色明瑩最為殊勝此七種皆尊貴之物世所希有總名為寶又寶即是生物即是像如以瑩珠成禽獸花草等其餘珊瑚琥珀及摩尼珠等皆寶之類也謂此等物捉之則被他所轄故曰皆長貪心持之則不能修道故曰妨廢道業所謂寶物捉而慧命除煩惱增而正念喪矣是故制之

二引證分五 初引古

故佛在世時僧皆乞食不立烟爨衣服房室悉任外緣置金銀於無用之地捉持尚禁猶可知矣

釋乞食者乃沙門之正制佛令諸比丘平等教化也謂一鉢千家孤身萬里隨緣而受以資形命故此有三義一折伏自已貢高我慢故二利益檀那故三要知物力之艱難不致坐消信施故是以不結淨厨無有烟爨也蓋學道之人必須勞其筋骨餓其體膚方能上道若欲豐衣足食而修行者則如來不必出王宮矣衣服房室者總名四聖種也謂既分衛諸方隨緣化度有益便停故云悉任外緣也縱有檀越布施金銀令淨人掌之供養三寶若不為三寶不施衆生救拔苦難藏之何用故曰置金銀於無用之地也昔者世尊下耆闍崛山阿難見一坑伏藏阿難言世尊毒蛇佛言毒蛇如來

去後樵夫聞之便來觀看見坑金銀而作是言此蛇但願毒我一生即取同造作樓閣一年之內種種現成時王遊獵見之告群臣言去歲親見本是荒郊今日云何如此茂盛即喚樵夫問知其故樵夫具白上事王言普天之下莫非王土所有伏藏皆是官物汝何盜取即付有司問成死罪將赴刑時口便喚言世尊阿難有司具奏王言汝盜官物念佛何用樵夫具白毒蛇之事王言既於佛邊所得伏藏放汝生命財物入官可見金銀有如此之利害也故如來禁止捉持以修清淨之道故曰清可知矣大師解此讀之不覺令人引入佛境矣

二舉況

鋤金不顧世儒尚然釋子稱貧蓄財奚用

釋不顧者世說新語云漢管幼安與華歆園中鋤菜見地上有片金管揮鋤與瓦石無異歆捉而擲之時人以此定管華之優劣故曰世儒尚然又樂羊子嘗行路得遺金一餅持還與妻妻曰妾聞志士不飲盜泉之水廉者不受嗟來之食況拾金求利以污其行乎羊大慚乃捐金於野高士傳披裘公者吳人也延陵季子出遊見道中遺金時當五月見披裘負薪顧令彼取金公投鎌瞋目拂手而言曰何子居之高視人之卑耶五月披裘而負薪豈取遺金哉季子大驚而問其姓公曰吾子皮相之士何足語姓名哉釋子者古來出家隨師姓稱晉道安法師受業於佛圖澄白曰師莫過佛捨俗出家宜稱釋子後涅槃經來東土方知佛世皆稱釋子也稱貧者乃自歉之詞謂我道慚先哲於七聖法財多所貧乏故奚何也既曰於道貧乏若蓄積錢財則言行相違而道去遠矣故曰蓄財奚用也然儒尚不顧我輩何為古人憂道不憂貧故迦葉尊者偈云所食無過一升飯眠臥惟須一小牀兩張氈布足遮身此外並是愚癡物昔慧滿禪師奉頭陀行惟蓄二鍼冬則乞補夏則捨之心無怖畏睡無夢行乞食所至伽藍則破薪制履住無再宿後無疾坐陶冶中自化古云若愛一文則不值一文此千古之名言也

三鑑今

今人不能俱行乞食。或入叢林。或住庵院。或出遠方。亦未免有金銀之費

釋今人不能者。謂末法時中。人多少信。難比佛世時也。況閻浮提人以財活命。故難乞食也。梵語貧婆。此云叢林。聚草爲叢。聚木爲林。乃譬衆奔投之處。衆僧棲心修道之所。譬如大樹叢叢。清蔭遮覆。故僧聚處名曰叢林也。又草不亂生曰叢。木不亂長曰林。言其內有法度也。庵者安也。古人心境開明。把茅蓋頭。以蔽風雨。清貧樂道。身心俱安。故曰安也。西域僧俗修行於蘭若處。多結草居之。院者牆宇也。凡庭館有垣牆者。皆名曰院。亦是叢林之別名也。遠方者。謂尋師訪道。遠涉他方。則非錢不行。故曰。亦未免有金銀之費也

四餘濟

必也知違佛制。生大慚愧。念他窮乏。常行布施。不營求。不畜積。不販賣。不以七寶粧飾衣器等物。庶幾可耳

釋布施者。恩澤於人曰布。惠及於彼曰施。謂見他貧乏。則有餘當捨。不得多畜也。營是經營。求是謀求。謂不得經營施主。抄緣惡化。謀求利養。故古云。僧雛鷄鳳雛也。當惜其羽毛。聽其自然。若哀求苦索。則失袈裟之體也。畜積者。畜是貪畜。積是積聚。謂有檀越布施。即將供養三寶。自獲善果。復令施福轉增。不可畜之箱囊。積之高閣。生他貪念。自禍禍人。況纔登戒品。固當專致學道。恐其恣長貪心。金銀不經其手。豈受畜積耶。故經云。無得藏積錢寶。人與不受。受則不留。轉濟窮乏。常爲人說不貪之德是也。販賣者。賤買貴賣曰販。以貨求利曰賣。謂不得賤買貴賣。虧損淨行。以利求利。壞佛形儀。故業疏云。但以邪心。有涉貪染。爲利買法。禮佛讀經。斷食等。所獲賦賄。皆曰邪命物也。不以七寶粧飾衣器等物者。謂非釋子之所宜也。此乃增長愛根。成有漏業。故可爾者。謂無上諸事。方可捉持。此亦勉強而說。非佛言也

五定罪

如或不然得罪彌重

釋不然者反可之詞謂無上布施之念及不生大慚愧若行貪愛之心捉持者得罪甚重也受戒之人應當隨緣進道知足修行三毒息則戒行全十惡消則三塗免若飲食四事俱已備足則錢財外物均亂道心若以通言小乘惟知自利不利他人或言受戒已後聽許執捉律無此說也要知菩薩以度生爲主錢財以十方爲重積若無由不爲已有故不遮執捉但遮畜貯也故死心禪師曰道與利不相爲謀求利者不可與道求道者不可與利蓋二種非不能兼之則其勢不可能也若利與道兼行則商賈搢沽闤闠貧販之徒皆能求之矣古人何必棄富貴忘功名灰心泯智於空山大澤之中掬飲木食而終其身哉

三結勸

噫可不戒歟

釋此生像寶物等極易惛人神智喪失道念故如棄險如毒蛇若捉持者則有喪身失命之患也可不戒歟譬如古鏡本來明淨著一點塵埃不得若著一點塵埃光明即爲障蔽矣戒體即復如是著一點貪心不得若著一點貪心戒體即爲乖戾矣故晦堂曰一塵飛而翳天一芥墮而覆地祇者一點貪心無量法門即時掩閉從此錯過豈止一生兩生耶古德云不愁劍戟如星下只怕藕絲絆殺人大莊嚴論云財實令人起惱總不應畜縱令安樂要必有離如蜂作蜜他得自不得財實亦如是佛告諸比丘我若不持戒當墮三惡道中尚不得爲下賤人身況能成熟衆生淨佛國土具一切種智耶故知寧捨身命碎如微塵不可毀犯禁戒墮墮三塗永失菩提種子也以上十戒前四是性罪性者實也謂縱不受佛戒世間法爾有罪也酒戒是半性半遮半性者謂能斷佛慧命故半遮者謂王法所不禁故謂世人但知亡家敗國而不知苦報三塗也後五是遮罪由佛遮禁不聽毀犯也故有違犯不得覆藏即須深生慚愧向師發露懺過斷後作心還得清淨如論云是中四是實惡酒是

衆禍之門餘者是放逸因緣。若犯前四名破戒第九名破齋餘者名破威儀又此沙彌十戒與菩薩戒大同小異菩薩十重以殺戒爲首。此沙彌戒亦以殺戒居先菩薩四十八輕以敬師友戒爲首此沙彌二十四門威儀亦以敬大沙門爲第一故經云是戒能爲比丘戒之階梯菩薩戒之根本直至成無上菩提故須清淨守持勿令絲毫有失也釋相已竟

沙彌律儀要略述義卷上

音釋

鐵音餮 鬃音鬃采也 躐音獵入聲 揣吹上聲 聵音會聾也 蜎音淵 蠮音蠮 歷

音鴉 芬音文 蠢春上聲 榼堪入聲 鍬俏平聲 剷音產 蜉音浮 蝣音由 黠

音鞋 詭音詳笑也 諂音戾決也 拐乖上聲 騙音片 銖音銖 錫夕平聲 契音脐

褒保平聲 哇音蛙 泆音逸 眩音衒 謳音鷗 歆音于 嬉音釐 姬音美稱婦也

驪音離 鑣音鑣 刹中上聲 蛆音疽 唆音梭 洩音屑 駭音蟹 域音欲 醇音純

鼷音奚 貅休去聲 熘音煩 酣音蚶 貶音扁 黷音讀 砒音批 酖音鳩 駛音涯

上聲 鯀音袞 黻冕上音拂下音勉 黠音轄 繰音早 縞音縞 霓音倪 窈音杳 䆗去

音說 斵音捉 蓍音古 腹音澈 臭音臭 檽音檽 侃刊上聲 晃音晃 盎惡去聲

鬘音鬘 鞭聲上聲 饕音滔 餮音鐵 繪音會 翳音医 刳音枯 皴音個也

事義

一代時教 謂如來說法。從始至終名爲一代時者。佛與弟子說聽和合之時教者如來所說之法也

如來初成正覺 謂乘如實道來成正覺故曰如來初成正覺三七日說大化之始故曰初成離邪曰正背妄曰覺

寂滅道場 謂寂五住煩惱滅二種生死得道之場即摩竭提國阿蘭若處然處隨法轉故名寂滅道場

鹿野苑 謂羣鹿所居故名鹿苑乃如來昔生垂化之地也從樹爲名亦名奈苑二仙所居亦名仙苑

善來比丘 謂如來觀彼根機成熟呼云善來鬚髮自落。袈裟著身威儀庠序即成僧相故

憍陳如等　此云最初解。謂此五人先見諦。故等者。總攸頞。鞞跋提。俱利。十力也

轉四諦法輪　轉有三。一示轉。二勸轉。三證轉。四諦者。謂苦集滅道也。輪者。摧碾之義。謂如來以此苦集滅道四諦之法。摧碾衆生之惑業也

耶舍傳　具云佛馱耶舍。此云覺明。罽賓國人。操行貞白。戒節堅固。儀止祥寂。視瞻不凡。世出世間典章。流辯無滯。以姚秦弘始年。達于姑臧。什先師之勸與往邀。興即勅迎。并有贈遺。笑而不受。重使敦喻。方至長安。興自出迎。居逍遙園。四事供養。並皆不受。時至分衛。一食而已。耶舍赤髭。時人號爲赤髭毗婆沙。翻譯經論。并四分律。傳者。後人所記尊者之事也

玄奘　河南洛陽人。潁川陳仲弓之後。鳩車之齡。落棨竹馬之齒。通玄。戒具云畢。偏肆毗尼。常慨教缺傳匠。理翳譯人。遂使如意之寶。不全雪山之偈。猶半。於是杖錫西遊。法師討論一十七周。遊覽百有餘國。一切經書。畢究其妙。於貞觀十九年。迴靶上京。勅弘福寺翻譯。廣如譯經圖記

義淨　齊州張氏子。字文明。髫齔之年。辭榮落棨。內外經書。無不通曉。年十五。志遊西域。徧師名匠。學大小乘事。周遊歸故里。凡所遊歷三十餘國。往來問道。出二十年。天后證聖。河洛翻譯

虞夏尚書曆試　帝舜姓姚。有虞氏。黃帝八代孫。瞽瞍之子。瞍與後妻少子。常欲殺舜。舜盡孝悌之道。堯求可以代已位者。四嶽羣臣。皆舉於舜。堯召舜歷試諸艱。舜盡能應之。不負所舉。夏即禹王也。事蹟如第六戒中所明

可能猶服勤勞　可即二祖也。生時祥光照室。故名神光。後詣初祖求法。立雪齊腰。斷臂安心。祖爲更名慧可。授以心宗。能即六祖慧能大師也。詣黃梅求法。服勞於杵臼。機緣相合。五祖傳衣

四怨　生。老。病。死

憍梵揞粟。必受牛身　無量壽經云。憍梵波提。過去世作比丘。於他粟田邊摘一莖粟。觀其生熟。數粒墮地。五百世作牛償之。後得人身。餘習尚存。牛蹄

[illegible]食如來愍度出家得羅漢果

比丘嗅香池神呵責　雜阿含經云有比丘患眼王鉢曇摩華池側迎香風而坐池神謂比丘爲盜香賊比丘言不壞不奪云何名賊神曰不求而取何言非賊時有士夫取彼藕根重負而去比丘曰何故不遮而謂我是賊耶神曰袈裟黑衣墨汙不現彼兇惡人何足與語蠅脚汙素墨點珂貝雖小悉現唯明者有小過如毛髮許他人見之大如泰山故當從彼常求其淨比丘聞已專精靜坐斷諸煩惱得羅漢果

夏以妹嬉　桀王伐有施氏施以妹嬉女之桀寵其嬉所言皆從殫百姓之財爲瓊宮瑤臺肉山酒海與嬉爲樂商湯伐之放於南巢而死

晉由驪姬　驪姬妃名晉獻公伐驪戎而得故名驪姬公欲以姬爲夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從長弗聽立之因寵其妃妃行謀儲欲立其子奚齊太子縊死遂致國亡

驪山火起因褒姒　褒姒褒人所獻也周幽王嬖而愛之廢后而立姒姒不喜笑國令有寇舉烽火召兵王欲姒笑舉烽火引之兵至無寇褒姒大笑後犬戎寇至舉烽火而兵不援遂殺王於驪山之下

蜀道蒙塵爲太眞　唐明皇因武惠妃薨後宮無當意者或言壽王妃楊氏之美上見而悅之乃令妃乞爲女官號太眞潛內於宮尋冊爲貴妃令安祿山拜貴妃爲母宮中出入無忌上竟不以爲疑後祿山反上幸蜀至馬嵬驛而兵將皆不悅上遂使力士引貴妃而縊殺之

三緘其口　孔子入周后稷廟見一金人三緘其口而銘於背曰天機不密四時何行地機不密萬物何生人機不密百事何成孔子歎曰古之愼言如此乃誡人愼言也

秀鐵面　圓通法秀禪師爲人耿直故云鐵面得法於天衣義懷禪師靑原下十一世

黃魯直　諱廷堅號山谷金華府人得法於黃龍祖心禪師

太公望　姓姜名尙字子牙東海人西伯將出獵卜

之曰畋于渭陽所獲者非熊非羆霸王之輔既出果見呂尙於渭之陽昌大悅曰太公望子久矣故號太公望遂立爲師封呂侯佐武王伐紂有功封齊國以康兆民塗炭之苦者非熊之兆夢也

波斯匿王　唐言勝軍

末利夫人　此云鬘匿王之后

司馬溫公　姓司馬名光字君實宋陝州人贈溫國公

劉忠定公　名安世號元城先生

南容三復白圭　孔子弟子名縚字子容居南宮經云白圭之玷尙可磨也斯言之玷不可爲也南容一日三誦此言故曰三復

玄眞子　唐張志和字玄眞子隱居不仕住湖中號烟波釣徒肅宗賜奴婢二人名曰漁童樵青人問其故和曰漁童使捧鈎收綸蘆中鼓枻樵青刈蘭薪桂竹裏煎茶

露源　諱惟湝得法於祀心禪師

尼乾子　此云不繫自餓外道

黃帝　姓公孫諱軒轅有熊國君之子長于姬水故又以姬爲姓代神農氏爲天子始作冕旒爲玄衣黃裳以象天地之正色也

子雲　姓楊名雄

東坡　姓蘇名軾字子瞻眉山人也宋仁宗大寵每詔談論一日不至由翰院遠帝遂遷院建金鑾殿東坡上時人不敢觸名故稱內翰東坡學士文超名哲官居兵部尙書國臣無出其上得法於常聰禪師南下十三世

阿育王　此云無憂

樓子和尙　一日偶行街市聞樓上唱云你若無心我便休忽然大悟故名樓子

六王之樂　黃帝之樂名雲門堯之樂名大章舜之樂名大韶禹之樂名大夏湯之樂名大濩武之樂名大武

瓶沙王　此云模實謂身模尤實也

傅大士　金華義烏縣人名翕彌勒應身號善慧大士

嗟來之食　齊大饑黔敖爲食于路以待饑者而食之有饑者蒙袂輯屨貿貿然來黔敖左奉食右執飲曰嗟來食揚其目而視之曰予唯不食嗟來食以至於斯也從而謝之終不食而死

死心　諱悟新韶州黃氏子也得法於黃龍祖心禪師南下十三世

晦堂　諱祖心南雄鄔氏子得法於黃龍慧南禪師南下十二世

今下卷卷初原本大書而低一格者書皆附本字以靜醇文

沙彌律儀要略述義卷下

清　古杭昭慶萬壽戒壇傳律沙門書玉科釋

二威儀分二初標名二釋義今初

威儀門

威儀者威以德顯非勞力之威也儀以行表非詐現之儀也故如來處世深達物機凡所施行必以威儀爲主內懷獅子之德外現象王之威人天敬仰神龍欽伏實攝物利生之要務也又威者謂有威可畏折伏衆生此由嚴持戒行衆德威嚴故令人可畏也儀者謂有儀可敬攝受衆生此由動靜合轍進退安詳故令人可敬也所謂淨行成于道儀濟白圓于戒品如馬勝羅容行道感荼菽以信樂出家鶖子安詳乞食攝外道而反邪歸正故曰威儀乃無言之教堪發有情之信也又威儀名爲調御謂調身不妄動口不妄言心不妄想如是三業調善則六根自攝矣蓋一身威儀即是出家相狀內軌範僧徒外利益檀護表後進前修之方法也不惟受戒時習學要終身行持方稱爲善故律云云何名爲威儀隨順行者是名威儀不隨順者犯非威儀白雲端禪師曰夫一切佛法操之則存捨之則亡然非道去人乃人去道也雪嶠大師曰學道如登山一步不可住操得草鞋緊前人過嶺去華嚴經云具足守持威儀教法能令三寶不斷是也門者乃一切凡聖所共出入之門也大師仍恐初受戒人有志于毗尼者不知云何習學故於經律諸書採取要文列爲二十四門始從敬大沙門終於衣缽等事令各門各事皆不離威儀軌則

庶使熟讀行持臨事調善不負披緇受戒也

二釋義分二 初總序緣起二別列條章初中分五 初

遮制問揀分三 初不應

佛制沙彌年滿二十欲受具足戒時若問不能具

對沙彌事者不應與具足戒

*佛制如上沙彌年滿二十者謂年限既滿是丈夫

位則堪忍寒苦辦比丘事猶若世間男子二十加

冠成人立業之時也欲者將也須納日受具足戒

者謂五戒八戒十戒未是具足惟是比丘比丘尼

戒乃名具足此謂進受之人以圓滿心希求善法

於羯磨語下得比丘性故准汝定論中有四分義

攝一受具足謂受戒之人乞詞無錯名號不忘心

境相應運想遍徧先受十戒今求具戒耳聽羯磨

念不餘覺故二隨具足謂隨受二百五十戒相中

皆無毀失故三護他心具足謂具足四義中有一

分威儀具足能長他人之信樂故四具足守持謂

得戒已後盡形壽持始終無犯故有此四義故皆

具足戒也凡爲師者應當詳審沙彌本所受持十

支戒相及二十四門威儀可曾熟讀行持否如若

乎不知忽而不學不能應對者則不應爲授何也

謂比丘僧寶最尊最重非儱侗可得也

二勉學

*當云卿作沙彌乃不知沙彌所施行沙門事大難

作卿且去熟學當悉閑知乃應具足戒

卿者以上慰下而言乃貴重之稱也謂沙彌雖是

小衆皆能紹隆三寶利益羣生故又如父呼其子

謂沙彌是比丘之後裔也不知沙彌所施行者當

云子作沙彌尚不諳沙彌所應施爲之事安望行

持比丘律耶沙門事大難作者謂比丘戒法律制

森嚴最難行持故法華云又見具戒威儀無缺淨

如寶珠以求佛道莫看容易卿且去熟學者謂汝

且去精研戒相熟練威儀將沙彌所應爲事盡情

習學著實留心果然純熟方可與汝受具故曰當

悉閑知乃應受具足戒也

三珍重

*今授卿具足戒人謂佛法易行沙門易作故當先

問

今授卿具足戒者。乃反結遮止之語也。謂比丘是七衆綱領。三乘正因。非是等閑。汝今沙彌之事。尚不曉得行持。如何進具。若先不詰問。便儱侗爲汝授具足戒者。則顢頇後學。過在師承。抑顯律法不尊重矣。而世人不知佛道至妙。罪福運行。便謂佛法不難。比丘易作。反令人不信矣。故當先問

二採集來源

*以下條則。於沙彌威儀諸經。及古清規。今沙彌成範中節出。又宣律師行護律儀。誰誡新學比丘。有可通用者。亦節出

以下條則者。乃大師序述要略之來源。顯非臆說也。條是條章。則乃法則。威儀諸經者。謂沙彌威儀。幷十戒經儀則經等。清規者。乃叢林之綱紀。攝僧之法度也。以此法度清理叢林。故曰清規。如世間不以規矩。不能成方圓。出世間不以法度。則不能攝大衆。故如來說法不離折攝二門。成範者。謂此書從十戒經等輯出。披閱行持。能成模範。感發後昆。故然。清規乃百丈大智禪師所著。弘法在唐年代。經久故稱爲古。成範是笑嵒月心禪師所集。同在於明。相去不遠。故稱今也。節略取義。謂此威儀從諸部中略出。故。宣律師者。南山律祖也。事蹟如香乳記明。蓋佛滅度後百年之中。西土傳法者。皆具禪法律三藏。因四祖鄔波毱多尊者弟子五人。各執已見。開張毗尼。分爲五部宗者。殊難自後傳法。惟授禪宗。及與經論也。從是以後。律燈漸晦。慧命懸絲。盛唐宣祖。撰行事鈔。建南山宗。中興律法。恐新受戒人。不諳行持。又出行護律儀。教誡初學。守護毗尼。其間凡有與沙彌相符者。雲棲大師皆採於此。以補不足。故曰誰誡新學比丘。沙彌有可通用者。亦節出也

三隨機取要

*良以末法人情多諸懈怠。聞繁則厭。由是刪繁取要。仍分類以便讀學

良以等者。慨歎之辭也。如來滅後。法有三時。所謂正法。像法。末法也。正法千年。此時人根淳厚。聞法

卽證像法千年此時雖似正法而聞法者多修證者少末法萬年此時鬬諍堅固邪見增長人多於此見上生情因循懈怠於世間法厭簡思繁於出世間法厭繁思簡由是之故大師於威儀經律淸規成範中刪去繁文撮爲要略以逗時機分爲二十四類令其各不相參何也若以理論戒體是一若以事推相有差殊故須分類便於初心習學者得其頭緒故曰仍分類以便讀學也

四義該補入

*間有未備從義補入一二

間中也未備等句正見大師爲人之切也謂此二十四門威儀之中凡有事不具足法不周備處檢討瑕由從義補入則理通決例事法無差初學行持盡善盡美庶使馬勝之威儀復見而波離之軌範猶存靈山一會儼然未散也

五復指全書

*其有樂廣覽者自當檢閱全書

樂者欲也廣覽者謂非以此而止也蓋由律海弘深探之莫窮其底義山高廣仰之難親其巔是以取要删繁臨情便用勿使初機望洋而退也果能有殊勝念頭願弘律學者當檢閱沙彌威儀十戒諸經及淸規成範等全部自悉其詳不可得少爲足也

二別列條章（二十四則）

敬大沙門第一（凡五事○分三） 初敬遮四法

不得喚大沙門字○不得盜聽大沙門說戒○不得轄行說大沙門過○不得坐見大沙門過不起

敬者敬信是尊重義謂有言必信有教必從不敢輕侮也沙門者肇師云出家之都名也此云功勞謂修道有多功勞故秦言勤行謂勤修善法行趣涅槃故辯正論云行超俗表心遊塵外謂之沙門今言大者對小而言謂沙彌是小衆受具足戒者名爲大僧故曰大沙門也△不得者遮止之辭喚是呼喚字是名字謂不得直呼其名而叫之也應云某師律云沙彌應以上年爲次第若生年等者應以出家爲次第比丘體是僧寶故論戒臘沙彌

未入僧數。但論生年。縱是百歲沙彌。亦當禮新戒比丘。足應恭敬。住不得我慢貢高。有違佛制。山人親近師家。不敢稱其名字。以所住之山稱之。盜謂尊重故也。況沙彌小衆者乎。△盜聽說戒者。謂黑白半月誦戒羯磨。及尋常所作一切僧法。佛制沙彌不得預聞。若私往竊聽。則與五逆同科。名爲賊住之人。不得受具足戒。謂此具足戒。乃是諸大尊者大權示現。請佛爲末世比丘所制。然旃檀林中昔無雜木。靈山會上。豈有凡夫。惟恐未受具戒者聞之。不解佛慈。反爲不善。而破內外道也。或畏戒法森嚴。或輕緣起等事。因此而退失善心者。如以利劒斬截信根。則失將來佛命。故曰與五逆同科也。深宜愼之。△轉行說過者。謂展轉相傳而說也。以此告彼曰說。越分之事曰過。謂比丘有過。自有大僧舉罰。沙彌不得背後說其長短。亦不得屏處罵大沙門。及在前戲笑。倣其言語形相行步等。成範云。設有說者。當善遮護。永嘉云。或是或非人不識。逆行順行天莫測。如誌公暾鴿。羅什吞針。不可

以小見而窺大用也。善恭敬經云。謗師毀師。法中大魔。大律云。出家之人。所有言說。皆爲利益。不應私忿。道說於他。論云。若向白衣說比丘罪惡。則使人於佛法中無信敬心。寧破塔壞像。不可向外人說比丘過惡也。若說過罪。則壞法身。△坐見大沙門過不起者。謂大沙門乃佛祖後裔。輕慢沙門。即輕慢佛祖也。然尋常見尊長過。尚應起立問訊起居。況見大沙門過。豈可肆坐不起也。此句重在見字。孝名爲戒。先後當尊。坐視不起。長已傲心。動他瞋念。大悲經云。如來往昔行菩薩道時。凡見三寶舍利塔像。師僧父母。耆年善友。無不側身讓之。故感成佛以來。山林人畜。皆共欽仰皈敬於佛也。禮云。傲不可長。欲不可縱。志不可滿也。行護云。見須起立。坐須讓位。若路相逢。即當下道側立。於旁待過。方行。凡有教益。當叉手立聽。作禮謝之。若被叱責。不得張目怒視。當軟語悔過。莊嚴寶王經云。若輕慢衆僧者。是人當墮貧賤家生。隨所生處。根相不具。背傴矬陋。捨是身已。而復生處。多病瘠瘦。手

足擘壁而有膿。血盈流其身。零落身肉。經百千萬歲。受斯苦報

二坐聞五緣

除讀經時。病時。剃髮時。飯時。作衆事時

讀經時者。以法為重。故謂對經典如對佛。口讀心思。深入其義。故不須起也。病時者。謂四大不調。身嬰重苦。故不須起也。剃髮時者。謂受持偈呪。利刀在首。動則恐防失錯。故不須起也。飯時者。謂三匙五觀。如法受食。故不須起也。又佛制一坐食。故作衆事時者。謂以常住正務為重。起則妨廢工夫。故不須起也。若非如上諸緣。則不聞聽

三須知師位

行護云。五夏以上。即闍黎位。十夏以上。即和尚位。雖比丘事。沙彌當預知之

夏即夏臘。謂受具已後。專精戒律。修持已經爾所夏臘。戒品堅牢。開遮明了。堪任為師。接物利生。非謂一槩而言也。若不諳如上法者。尚須依止於人。況能為師者耶。和尚正名鄔波遮迦。傳至于闐。翻為和尚。到此土什師翻為力生。舍利弗問經云。夫出家者。捨其父母生死之家。入佛門中受微妙法。蓋師之力也。生長法身。出功德財。養智慧命。功莫大焉。或云鄔波陀耶。義淨律師譯為親教師。由能親教出離世業故。又云異姓同居曰和。常向佛日安住曰尚。謂傳法利生不絕。戒德清淨普聞也。阿闍黎正名阿遮梨耶。此云傳授。唐言軌範。謂能軌範後學。故隨言正行。南山事鈔云。謂能糾正弟子行。故大論云。和尚如父。阿闍黎如母。以棄本生父母。當求出世父母。若捨和尚阿闍黎。即名捨戒也。即就也。尊顯道德曰位。謂受戒學律五載。堪為軌範。故曰即闍黎位。十年嚴淨毗尼律。准度人。故曰即和尚位也。又四分律明五種阿闍黎。一剃度所依得出家者。二受戒受戒作羯磨者。三教授教誡威儀者。四受經所從受經。若說義乃至四句偈者。五依止。乃至依住一宿者。和尚及依止。多以十夏者為之。上四師皆多以五夏者為之。如上所明之法。皆是大僧境界。故曰比丘事。沙彌不久登壇受

。具漸次行持。亦入其位。故曰當預知之。問前大僧說戒。不許預聞。今反令預知者何。答半月說戒。是宣其罪相。恐生邪見。故不許聞。今言師法。是其名位。謂比丘專修五年十載。即能爲人天師範。沙彌尙是小衆。不可輕慢大僧也

事師第二（二十七事○分二）初正儀（八分）

初省誡敬作法

當早起○欲入戶。當先三彈指○若有過。和尙阿闍黎教誡之。不得返逆語○視和尙阿闍黎。當如視佛○若使出不淨器。不得唾。不得怒恚

言事師者。謂承奉無怠曰事。誨人不倦曰師。太平御覽云。師者發蒙之甚。學者有師。亦如樹之有根也。然大智旣成。復能成就小智。猶樹根生子。子復生根。展轉相生。種類不絕。故作持云。師以開導。友以切磋。世出世間法器。全賴師友。所當敬重。倘存僑慢。一生福慧消滅。是故誡之。如常啼賣心肝而學般若。世尊爲求半偈。而捨全身。華嚴云。凡夫無智。執著於我。并執我見。僑慢貢高。不愧無智。妄自尊大。見善不從。聞受教誨。於賢不親。故去道甚遠。律云。弟子看和尙。當具四心。一親愛。二敬順。三畏難。四尊重。侍養承接。如臣子之事君父。如是展轉互相敬重瞻視。能令正法久住。增益廣大也△當早起者。凡事早起。事事次第。不至慌忙卒暴也。古云。一朝纔起髮。百事盡皆違。穿著衣裳亂。開門恨手遲。供佛茶湯冷。燒香火似灰。低頭忙禮拜。尉下板聲催。爲僧若起早。事事得便宜。律中夜分分三。初夜後夜。精勤佛道。中夜聽其歇息。若過中夜。即當起身。自盥漱已。然後具楊枝澡水等。候師所須。又早者先也。爲弟子者。理宜先起也△欲入戶當先三彈指者。謂弟子凡入師門。應在門外。聽其動靜。恐驚禪觀。先彈指三聲。令師覺已。然後方入。不可造次也△若有過等句者。失於中道。謂之過。若自有過。師長訶責教誡之時。當低頭納受。若還逆語者。過而又過。不可教也。去後猶當思念。常懷慚愧。念報四恩。傍資三有。若不順師言。即同逆論。故曰不得還逆語也。經云。謗師。毀師。憎師。嫉師。法中

大魔地獄種子△視和尚阿闍黎當如視佛者。謂諸佛已過去。未來尚未來。現在說法。代佛宣化者。惟和尚阿闍黎。故曰當如視佛也。成範云。若弟子衆多。當各盡其職。次第奉事。不可有失△若使出不淨器者。謂大小便器。及痰唾壺等。怒者。心恨也。恚者。氣憤也。謂心中有恨而氣不憤。故唾之。然此穢氣人皆畏避。事師孝行。義無此理。既爲師除不得起厭惡。心現嗔恚相。而吐痰涎。當念此身。衆苦所集。一切皆是不淨。師長如是。弟子亦然。除此不淨。即除我三毒煩惱。若能如是諦思。則自他皆淨。是爲眞正出不淨器也

二依時禮拜法

若禮拜師坐禪。不應作禮。師經行。不應作禮。師食。師說經。師梳齒。師澡浴。師眠息等。俱不應作禮。師閉戶。不應戶外作禮。欲入戶作禮。應彈指三遍。師不應。應去

禮拜者。天台云。四儀法則名禮。身業恭敬名拜。白虎通曰。人之相拜者。何所以表情見意。屈節卑禮尊事者也。師坐禪者。恐亂定功。故不應禮。師經行者。恐妨正念。故不應禮。師受食者。恐雜於觀。故不應禮。師說經者。恐斷法義。故不應禮。師梳齒者。恐廢偈呪。故不應禮。師澡浴者。形儀不整。故不應禮。師眠息者。恐驚覺。故不應禮也。等者。師剃髮。洗足。或有事不暇。及對賓客等。師閉戶。不應戶外作禮者。謂閉戶作禮。不成恭敬也。欲入戶者。先當彈指三遍。不可急遽擅入。如不應者。當默然而回。不可勉强。故知禮拜不如從命也

三奉食侍立法

持師飲食。皆當兩手。捧食舉斂器。當徐徐○侍師不得對面立。不得高處立。不得太遠立。當令師小語得聞。不費尊力

兩手捧食。恭敬之至也。奉師飲食。如同供佛。當過其眉。不得以粗氣觸其淨食。斂收也。徐徐。從容貌。謂收盌之時。當從容細行。不得麤鹵。今盌鉢作聲也。律云。凡通飲食。當適寒溫。成範云。爲師作食。無論麤細。俱要精潔。適師性格。凡奉茶湯。不得將指

插入盞內。當兩手平舉授師茶。舉接盞如前行。護云。若進鹽茶并藥。及一切食物。量當食盡。逐時授之。若授鮮果。先須作淨。或以火觸。或以刀剖。或用指剺。若不堪爲種者。則不須淨也△侍師者。近承曰侍。對面立。則尊卑不別。長其傲慢。高處立。則法度全無。失其敬意。太遠立。則意不相接。語不投機。行護云。亦不得上風立。亦不得太近立。須離師額角七尺許。則小語得聞。不費尊力也。成範云。不得嚲身低頭。小語輕笑。當身心肅敬。不得現疲倦。相亦不得如俗人垂手而立。在師前。不得說無益之語。不得抓鬉爪頭。捋面。不得對師著韈及洗足等

四請益白事法

若請問佛法因緣。當整衣禮拜。合掌。䠒跪。師有語。澄心諦聽。思惟深入〇若問家常事。不須拜跪。但竭立師側。據實申白〇師若身心倦。教去應去。不得心情不喜。見於顏色

請問者。請求也。夫欲求法。當折我心。思惟聖道。屈節卑禮。敬事師長。所謂尊師重道也。永嘉云。正道寂寥。雖有修而難會。邪途喧雜。乃無習而易親。屈膝博問。先知曉夜凝神。方寸纔能解會也。佛法因緣者。是經律中所說發起之事。或古德公案機緣等。善恭敬經云。若有所疑。先應諮白。若見師許。然後請問。整衣禮拜。合掌䠒跪者。謂手本左右合而爲一。表其專致一心也。右膝著地。名曰䠒跪。涅槃疏明。右膝著地。有其三義。一右膝有力。跪能安久。二右膝有力。起止便易。三右膝躁動。著地令安。若兩膝著地。則名長跪也。然弟子諮抉于師。未有坐而問者。故須菩提。舍利弗等。凡有請問。必從座起。偏袒右肩。頂禮佛足。長跪合掌。諦聽所說也。妄念不起。故曰澄心。諦聽。是聞慧。思惟。是思慧。深入。是修慧。所謂因聞會理。執理會心也。若師獨坐時。適行時。顏色悅時。即應問。須立在一面。舒容平氣。至誠伸問。字字明朗。虛心聽受。自能深入也△家常事者。即僧家尋常日用之事。不須拜跪者。家無常禮也。竭立師側者。典型不失也。按其事而直言。故曰據實申白。若不據實。恐誤大衆之事。有失常住

之規也△身心倦者。謂罹思過則心疲。起止繁則身倦。凡問經問話。當候師意。不應自取其便。師若身心疲勞無暇應答者。教去且出。若卽便內心不悅。形于外貌者。一則招愆。二則諸事不成。古云讀書以變化氣質爲先。學道以承順師命爲上。五十頌云。常慕于師德。不應窺小過。隨順獲成就。求過還自損。止觀云。求師必在于盡善。事師必忘于師過。善恭敬經云。佛言弟子于師所不得麤言。師所訶責。不應反報。師不發問。不得輒言。凡有所使。勿得違命。若於師所不起恭敬。說於師僧長短者。彼愚癡人。應如法治。師實有過。尚不得說。況當無也。若於師邊不恭敬者。則有一小地獄。名爲椎撲。當墮是中。一身四頭。身體俱然。狀如火聚。出大猛炎。熾然不息。於彼獄處。復有鉤觜毒蟲。常噉舌根。從地獄出。生畜生中。恒食尿屎。捨彼身已。雖生人間。常生邊地。皮不似人。不能具足人之形色。常被輕賤誹謗陵辱。離佛世尊。恒無智慧。從彼死已。還墮地獄。更得無量無邊苦患之法

五詣師求懺法

凡有犯戒等事。不得覆藏。速詣師前。哀乞懺悔。師許則盡情發露。精誠悔改。還得清淨○師語未了。不得語

覆藏者。覆是隱。覆藏謂包藏。經云。包藏瑕玼。佛不許可。說悔先罪。淨名所尚。故知有犯戒事。不得包藏隱覆也。速詣。急往義。謂急往師前。乞告哀求懺悔。免得覆藏展轉罪也。懺名披陳衆失。發露過咎。不敢隱諱。悔名斷相續心。厭悔捨離。能作所作合棄。故名懺悔也。師許則盡情發露者。謂師長既然慈允。當徹底掀翻。如雲開月現。日照霜消。不得絲毫黏滯也。精誠悔改者。精是專精純一。誠乃至誠無欺。悔謂悔其所犯。改是改革前非。更不再作。故曰還得清淨也。行護云。若被呵罵。當須自責軟語懺謝。念修戒定。以報師恩。成範云。凡有誤失過咎。師或示怒。種種呵責。不得巧辭飾非。纔見師怒。卽當畏懼斂容。踧踖師前。心懷愧恥。受責有過則改。無過默然△師語未了。不得語者。謂尋常與人說

話。必待彼說竟方進。何況師家訓誨。若師語未了。即自述已言。夾雜師誨者。則自失利益。復失尊敬。倫次既失。典型何在。律云亦不得以理爭勝

六敬座馳書法

不得戲坐師坐。及臥師床。著師衣帽等○為師馳遠書信。不得私自拆看。亦不得與人看。到彼有問。應答則實對。不應答則善辭却之。彼留不得便住。當一心思師望歸

師座者。乃受學弟子所尊之位也。若以戲心而坐。則罪過不少。敬師之位。即敬其師。毋輕忽也。其床榻衣帽。亦不可也。凡親近師家。要常懷尊敬。背面一如。適涉輕心。終無實際。又何益於事耶△馳遠書信者。馳遠送往。義傳事告彼曰書。以表信也。故馳書於千里之外。讀之恍如覿面也。大都道人家所作書札。不過應酬。當任問答往來。無不可與人看者。然專使馳遠。必有要事。私自開函及與人看。僧俗所忌。大非所宜。然既奉師命。必須任重其事。至誠送到彼處。若中途拆看及與人覿。一則稽遲時日。二則恐有浮沉。故須慎密也。然他人所附書信。亦要交代分明。終人之事。不可負其所託。若私拆及與人看。破露他事。損德招愆。行護云。即外來書信。亦不得與師同閱。余丁未春在華山侍寮。和尚看書。余傍遠盼。本師回顧斥曰。去跪香。今日之規訓。他日之模範也。至今膝痛未止。遠盼尚且不許。況私看者耶。昔富弼使契丹。得家書不發而焚之。曰徒亂人意耳。家書尚且不發。況他書乎△到彼有問者。大凡弟子受差出門。師長必有言教。應答不應答者。要在臨時轉變。若不應答而答之。則與書相違。徒勞往返矣。然在彼處亦不可看人文字簿籍。擅動器皿筆硯。及翻看衣帽等。犯人苗稼。彼留不得便住者。有三義。一量事。二量時。三量路。思師望歸者。如孝子之念慈母。須臾不可忘膝下也。經云當直往直還。當識師所語。亦當識人報語。不可忽也

七客來侍立法

師對賓。或立常處。或於師側。或於師後。必使耳目相

接候師所須

尋常侍師當至恭至敬以盡孝道賓客在座猶宜恭敬也慈受深禪師曰廊下逢僧須問訊門前遇客要相呼出家體態宜謙讓莫學愚人禮數無常處者非遠非近立得恰好故得耳目相接身心照應無失其時皆爲候師所須也如問仙陀婆即應之耳成範云凡見客至當生恭敬勿起厭慢須滌盞煎茶以候應點若師以尊客前高聲呼喚者則有費神氣抑見家教不嚴事師之道安在哉

八師疾給侍法

師疾病一一用心調治房室被褥藥餌粥食等○持衣授履洗浣烘晒等具於律中茲不繁錄

師者乃法身之父母也世間稚子不可一日無父母而出世釋子不可一日無師法也故敬順師法如事父母若有疾病當用心調治或師病中瞋罵亦當恬忍始終奉事勿生厭倦當念身爲苦本有形難免也房室被褥調其外藥餌粥食治其內等者謂所有應病藥食及所宜器具一一當備辦也

月堂昌禪師曰黃龍居積翠因病三月不出真淨文爲監院宵夜懇禱以至燃頂煉臂仰祈陰相黃龍聞之責曰生死固我分也爾參禪不透理若是眞淨從容對曰叢林可無克文不可無和尚也識者謂眞淨敬師宜法其誠至此他日必成大器成範云安設嚴室忌風險處須床褥厚軟察師顏色出入扶策如法調養羹湯藥餌少瘥即生歡喜當以孝心和容奉事客來瞻問善代師語不應譁樂當肅然晏靜病若重不得哭泣師圓寂不得違師誡囑應一一如教遵行八福田中看病第一師乃敬田更宜加意△持師衣者當徐徐一手排上一手提下正立著師左肩上師著已復視上下文理如法否襟時不得以口銜當視上下不使著地還安常處以淨物覆上不得以餘衣物覆上授履當先抖擻刷垢不得大聲視次比之澡手已方持衣物凡洗浣務令淨用水亦不得太費烘晒法衣當待乾燥有急事行不得忘去當付餘人事畢即宜復餘洗缽器等備載戒經文多故不繁錄然律

中事師名相雖廣約言惟誠惟孝若事師時時以誠孝存心則一切奉事自然如法師資之間水乳相合而道在其中矣

二補儀分二 初三業恭敬法

附 凡侍師不命之坐不敢坐不問不敢對除自有事欲問○凡侍立不得倚壁靠桌宜端身齊足側立○欲禮拜若師止之宜順師命勿拜○凡師與客談論涉道話有益身心者皆當記取○師有所使令宜及時作辦不得遲慢○凡睡眠不得先師○凡人問師諱當云上某下某

附託也謂託事以足文也此大師婆心切處故凡經律中有益於沙彌事者皆擇取而補足之以律文不敢參雜故提清也不命之坐不敢坐者謂弟子侍立師前周旋左右固其分也而師或愍其久立勤勞乃命坐者慈也弟子敬順師命即坐禮也若不命而坐慢也△不問不敢對者謂師責問答不知語脉則言無根無根之談則如亂蔴無緒除已事外不可擅問也然古人悟後問答如電影穿針絲來線去亦如水面回紋飛花點綴雖是家常語言須知泥裏有刺也△倚壁靠桌者謂偏側曰倚邪凭曰靠側立者不對面也五十頌云又不應師前身現疲倦相屈指節作聲倚柱及牆壁亦不踏門限所謂恭而無禮則勞毅法師云恭已順命給侍之者名曰侍者毘尼下生經云侍者具八法一信心堅固二其心覓進三身無疾病四精進五具念心六心不憍慢七能成定慧八具足聞智△欲禮拜若師止之者即當從命也若逆師命強拜雖拜猶勿拜也若順師命不拜勝於拜也△凡師與客談論無非佛法機緣欲知其中深妙當觀尋常日用道話者是有道之話即法語也然執勞服役是長自福基聞法記取乃潤澤心地故曰有益身心也侍師之義誠在斯矣成範云或師詢客答或彼問師酬不得聞異驚怖不得見笑隨笑當識語意宗猷切心研味倘有見處當復呈師背堂門僻說法如雲如雨不許記錄見錄之者必罵逐曰汝口不用反記吾語他時必然販吾去也今宗

中語皆香林以紙爲衣隨所聞書之古人如是留心後來掀天撼地以此觀之凡事未有不學而能成也△師有所使令宜及時作辦者謂聞師所命事當乘時作爲惟恐更有命聞辦是備辦不順曰違不敬曰慢又即怠也成範云凡聞師喚當隨應而至若有所需即依法授之少有所懈得違慢罪△凡睡眠不得先師者謂坐寐曰睡寢目曰眠五蓋煩惱此爲第一由此覆蔽身心故令善法不生長淪三界當漸制之既爲弟子宜起在師前臥在師後先字當讀去聲本來在前曰先不當在前而在前者故曰先也律云多睡有五種過一多惡夢二諸天不喜三心不入法四不思惟明相五夢失不淨△凡人問師諱者諱避忌也隱也生曰名死曰諱今俗問人諱者是隱法名二字謂不敢問名而云諱也雖是謬稱是尊重義故大師補文于此因弟子不得直呼師名故加上下二字若問師號當答某甲和尚或云某甲本師不須上下二字今授戒時宜上下者爲弟子之稱也若問師長號應云某甲師傅五十頌云又復於師名不應輒稱舉設有固問者當示之一字若問師年臘及與州縣名一一皆須答鶴林玉露云古人稱字最不輕孔門諸子稱夫子爲仲尼今世平交稱字稍尊貴者便不敢稱字與古異也法苑云諸佛名號稱揚敬禮而獲福利大都出於口意耳若出於尊敬之口則爲福若出於輕薄之口則爲禍矣

二求師擇處法

凡弟子當擇明師久久親近不得離師太早如師實不明當別求良導〇設離師當憶師誨不得縱情自用隨世俗流行不正事亦不得住市井閙處不得住神廟不得住民房不得住近尼寺處不得以與師各住而行世法中一切惡事

當擇明師者謂道眼開明之師也如是之師當久久親近不得捨離以佛法無多子久長難得故昔斷崖禪師示衆云我親近高峯三二十年常常打徹骨髓未曾起一念遠離心古人心行如是律中親近師家有四種一有法有食名爲樂住二有法

無食名爲苦住三有食無法懺謝而去四無法無食不辭而去古云鳥之將息必擇其林人之求道必選其師以師是人之模範也模範端正必出艮器故須擇也如或不然則宜別參譬吞舟之魚不隱卑流合抱之木不生丹丘大鵬展翅九萬里豈若鷦鷯息一枝然沙彌本無離師之法爲實不明故也艮導者謂善能引人達於至道故如法華云隨順是師學得見恒沙佛是也若不別求恐驀獼猴爲帝釋宗瓦礫爲明珠宗瓦礫是不識法驀獼猴是不識人不識法則慧眼失不識人則墮邪途故云汝師既墮汝亦隨墮此之謂歟△設離師當憶師誨者謂雖然離師常當憶師平日教誡之語如耳提面命終身不敢違也中心經云佛言知師恩者見師則當承事供養不見則當思惟教誡是也若縱情自用是不憶師誨故行不正事是隨世俗流也△不得住市井鬧處者謂積貨交易人煙輳聚之所名之爲市古來多於汲水之處爲市故曰市井市中喧雜故曰鬧處若非大力量人入廛

垂手和而不流則不得住恐境亂則身心亂也△不得住神廟者神以酒肉爲禋祀則僧儀侶褻人所輕忽故出家者佛在世時依佛而住佛滅度後則依佛像而住是故持戒者不禮鬼神且爲鬼神欽敬若住神廟則爲鬼神所輕也古云僧住城隍佛祖呵先賢都是隱嵩阿山泉流出人閒去清水依然成濁波△不得住民房者緇素有分也謂多近鬧處恐累道故阿蘭若頌云欲精進一乘先當擇其處閒鬧不遠離煩惱如刀鋸未到無學門於學有所慮林下及水邊自然絕滓濾依結茅三間蒲團敷一具呆呆著眼看觸處皆道地我今多慚愧未曾依此句△不得住近尼寺處者謂男女有別也瓜田李下須避嫌疑△不得以與師各住者謂師資聚散理所常然但依佛教行持莫隨世諦流布則不礙也△惡事者謂脅肩諂笑邀攀紳衿交結往來豪強勢族學習奇藝受雇俳優通使四方爲利販賣及近尼寺住神廟民房等皆非佛子所爲故曰世法中一切惡事也

隨師出行第三〇凡九事分二 初正儀分四

初在路

不得過歷人家○不得止住道邊共人語○不得左右顧視當低頭隨師後

隨師者隨是追隨謂師長出行弟子當追隨杖履也不得過歷人家者歷行也謂不得師在一家弟子又行一家有失相隨之道也縱過父母檀護家若師不聽亦不得入律云不得去遠使不相見當相去一舒手若前有惡象牛馬當向師言先避一處不得言遲悞事△不得止住道邊共人語者道路也若路逢親朋知識當善辭御若共談論便失隨侍之儀則當師于何地耶△不得左右顧視者顧回看也謂尋常出入當平視直前威儀如法縱失俗規隨師後行尤宜整肅聽其動靜若東望西張則爲俗所譏未免論師無有家法然弟子不能以道行慰師而反以俗譏累師者則于心何安行護云三千威儀行爲第一左右觀看爲俗所訕便非正器書云意誠而後心正心正則無所不正也

二到家

到檀越家當住一面師教坐應坐○到他寺院師禮佛或自禮不得擅自鳴磬

名義云檀是梵度貧翻云施謂彼能行布施供養三寶則當來越語此窮苦海故亦名檀那此云施主大乘論云謂能引福德資糧故當住一面者謂當不離左右也教坐應坐者尊法尊師也成範云或事緣命坐勿舒於雙足常具諸威儀師起速當起禮記云長者賜坐應告坐而坐△師禮佛者佛是先覺之人師乃後覺之者因先覺而覺後覺故見佛即當禮也或自禮者近朱則赤故不得擅自鳴磬者擅自專也鐘磬乃人天之耳目叢林之號令各有執事所司入寺須當遵其法度容儀莫失方見賓主之規輒便舉動者則起大衆致師被顯隨之何益耶

三登山

若山行當持坐具隨之若遠行不得相離太遠

若山行當持坐具者謂山步艱難恐師行疲倦欲

暫歇息故當持坐具或蒲團及所坐之物而舖排鋪設師坐也△不得相離太遠者謂太近則踏師影或步揚塵太遠則不聞師喚一失所在兩不相照恐誤其事是故凡所作爲必須顧盼不致兩處懸念也

四渡水

若過渡當持杖徐試淺深○持瓶攜錫等具如律中文繁不錄

律云有二因緣佛聽畜杖一爲老瘦無力故二爲打路探水故徐試則無驚險之怖也若淺則扶師過渡若深則倩人肩輿事師須云若於險路中自已作前導若過溪澗水以杖試淺深所謂深則厲淺則揭也△持瓶攜錫等者梵語軍持此云瓶有其二種一淨瓶二澡瓶此乃澡瓶也謂貯水隨身以淨手故磁瓦作者名淨用銅鐵作者名觸用錫是錫杖爲師持行必宣聲響俱寂具如律中者十戒經中持師澡瓶有十五事攜錫有七事文多所以不錄欲廣學者當自檢閱經文則盡知也

二補義分二 初約期

附 若偶分行約於某處會不得後時

偶分行者偶適或也謂適或有緣而欲暫往者必須請示約於某處等候縱有他緣羈阻必來復命再去不得後時者謂當先到約處候師不得縱情遲意故爾延挨令師先到懸望也

二齋法

師受齋當侍立出生齋畢復侍立收嚫

出生者謂念供養畢奉如來教先出食一分施諸鬼神衆生也義如香乳記明侍者送食須著淨器安於淨處持呪觀想皆要至誠嚫者乃檀越所施之物也成範云候師齋畢收師檀嚫若十戒沙彌侍師當令餘人收嚫梵語達嚫那此云施在法則曰法施在財則曰財施在家人應行財施出家人應行法施也一覽云財法二施始成功福慧兩全方作佛成範云師飯已畢請鉢收嚫弟子之禮盡矣行護云聞師外歸當出迎接捧其衣鉢具茶湯并洗足水等一一盡心勿令勤念

入衆第四三十二分二　初正儀七分初謙儀

不得爭坐處◯不得於座上遙相呼語笑◯衆中有失儀當隱惡揚善◯不得伐勞顯巳之功

律云凡欲入衆當具五法一應以慈心二應自卑下如拭塵巾謂巾能攬垢歸巳令物潔淨故三應知坐起法謂若見上座不應安坐若見下座不應起立沙彌小衆見受具者盡應起立四在彼僧中不爲彼雜謂在僧中不隨人談說世事故五若見僧中有不可忍事應作默然智度論云佛聖弟子住和合故有二種法一賢聖語二賢聖默然依止陶鎔固須給侍鑪鞴鍛煉宜先入衆同塵之用一如濟物之功自普也沙彌雖未到此田地因佛制食隨僧分法從僧得故列此儀△不得爭坐處者謂不遜而坐尚且不宜何況爭耶然叢林坐位各有次序沙彌以戒次而坐若有爭者則失叢林之法度也△遙相呼語笑者遙呼是遠叫語笑乃帶說帶笑也此如婆羅門聚會無殊不成僧體若有要事當彈指使覺輕語令知若笑語遙呼傍若無人失儀動衆者過非小矣△衆中有失儀者即如上遙相呼語笑等事也當隱惡揚善者謂宜隱人之惡揚人之善也隱惡則自長其德揚善則令衆增輝演祖云古人樂聞巳過喜於爲善長於包荒厚於隱惡謙以交友勤以濟衆不以得喪二其心所以光明碩大照映今昔矣鑑源曰聖人有言當世聰明深察而近於死者好議人之過也博辨去大而危其身者好發人之惡也出家人莫強知他事莫空腹高心莫以強陵弱莫利巳損人毋以長而慢後生毋以少而輕老宿毋以片能而稱我是毋以少解即道他非好向佛法中用意多於塵境上除情袈裟下失卻人身實爲苦也故當隱惡揚善△不得伐勞顯巳之功者伐誇也作事有功曰勞自稱巳功曰伐謂不得矜誇自能以顯巳功也然有功者衆口自推何伐之有惟其不伐而功愈顯矣古德云自是者不彰自矜者不長自伐者無功也

二棄巳

凡在處。睡不在人前。起不在人後

睡不在人前。起不在人後者。謂行道精進也。然惺寂相照。則事事行在人前。著著不落他後。一則自離惛惰。二則無動他念。故本師見月老和尚示衆曰。精進爲修道之實。佛祖由此而成。煩惱因茲而斷。爲釋子者。豈可怠惰耶。淸規云。五更鐘將鳴。輕輕先起端坐。不得扇風令人動念

三惜福

凡洗面不得多使水〇揩牙吐水。須低頭引水下。不得噴水濺人〇不得高聲鼻洟嘔吐〇不得於殿塔及淨室淨地淨水中洟唾。當於僻處〇喫茶湯時不得隻手揖人〇不得向塔洗齒及向和尚阿闍黎等

洗面不得多使水者。一防後人。二當惜福。古云。在山不可多燒柴。近河不可多使水。學道修行。如不解當來受用。終不美。又云。冷水要人挑。熱水要人燒。雖是俚言。當爲龜鑑。律云。有慚愧者。可名爲人。淸規云。不得洗頭有四件事。自他不利。一汚盆。二膩巾。三枯髮。四損眼。昔湛堂和尚平生律身以約。雖傾來弘法。不異在衆。晨興後架。祇取小杓湯洗面。復濯足。後受水。漑灌蔬果。惜福如此。不肯虛靡。△不得噴水濺人者。由低頭引水下。故不濺人也。若噴水濺人。令彼生瞋。縱使牙齒漱淨。不能淼彼口業。故須細行也。淸規云。右手蘸牙藥揩左邊。左手蘸藥揩右邊。不可再蘸。恐牙宣口氣過人。△不得高聲鼻洟嘔吐者。謂從鼻而出曰洟。從口而出曰嘔。唾若不得已而嘔之。亦不可逞意高聲。動衆人念。△不得于殿塔等處洟唾者。殿塔供佛像舍利之處。若唾則護法神瞋。淨室淨地坐禪經行之處。若唾則剃人眼。動他心念。淨水供佛供僧之用。洟唾汚穢。折福招愆。僻處非當道淨所。唾則不犯。昔有僧夜坐佛塔。偶爾洟唾。燈下見護法神舒手承接。其僧悚懼。終身斂戢。△喫茶湯時不得隻手揖人者。說文云。謂手著胸曰揖。喫茶湯揖人。非時隻手。非禮難逃。不恭之咎也。△不得向塔洗齒等者。謂塔則象塑像矣。等者謂和尚闍黎長老上座及尊客也。然口齒之間有穢氣。且不可對於常人。

況對佛塔及和尚阿闍黎耶若有向者褻慢聖賢不可不慎三千威儀云不得向佛亦莫背佛不得向和尚阿闍黎諸師亦莫有背

四弘願

凡聞鐘聲合掌默念云聞鐘聲煩惱輕智慧長菩提生離地獄出火坑願成佛度衆生

唵伽囉帝耶娑訶（三遍）

合掌表其誠敬謂內心既誠外儀必敬也默念者不必高聲也凡聞鐘聲即當至誠誦此偈呪阿含經云若聞鐘聲誦此偈呪得除五百億劫生死重罪普聞鐘聲者託事以明理也華嚴疏云菩薩大義要於事上見理事理雙彰方得入事事無礙也煩惱輕者止觀云昏煩之法惱亂心神不能顯發無上菩提今得聞鐘誦偈善法增勝故得輕也智慧長菩提生者審理曰智分別曰慧菩提覺體也向因無明覆蔽而成不覺今由煩惱輕清智慧增長而菩提生也離地獄者涅槃經云居家逼迫猶如牢獄一切煩惱因之生長故出火坑者法華云三界無安猶如火宅衆生薄福受此煎燒然覺體既現故當出離也上爲自利向下利他阿含經云衆生若不發願終不能成佛道故曰願成佛既得成佛決要度生故曰度衆生也呪是破地獄眞言秘密故不翻至誠誦之自得如願廣如香乳記明

五愼儀

不得多笑若大笑及呵欠當以衣袖掩口〇不得急行

多笑大笑非癡即狂失其正念犯非威儀也呵欠者亦曰欠法是懈怠之貌謂神氣散漫沒意致也衣袖掩口謂遮其濁氣醜形以護念故昔法雲禪師平居作止直視不瞬三十年來未嘗輕發一笑凡所在處見有聖像即立不坐毗尼母經云氣有兩種一上二下若上氣欲出時莫當人張口令出要迴面向無人處出若下氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至無人處出然後入內莫使衆人譏嫌惡賤入佛殿塔中不應放下氣和尚闍黎上座前亦不得放下風出聲若腹中有病急者應出

外放。大律云。若在禪房中嚏者。不得放恣大嚏。若嚏來時。當忍以手掩鼻而嚏。勿令涕唾噴出△不得急行者。凡所動靜。當護威儀。舉步即應視地。勿傷蟲蟻。古云急行無好步。威儀全不顧。識者在傍觀為之笑。恐師萬一失跌。毀體裂膚。抱恨終身。所關非輕。故當徐行也

六敬慈

不得將佛燈私就。已用若燃燈。當好以罩密覆。勿令飛蟲投入○供佛花取開圓者。不得先齅。除萎者。方供新者。萎者不得棄地踐踏。宜置屏處

佛燈即第二戒中佛物也。既是佛物。不得私用。若離佛前。即成盜業。智度論云。盜佛前燈油者。當墮黑闇地獄。後為人盲。阿那律陀往昔盜佛前供器。因燈黑闇。前揚光耀。觀佛威嚴相好。偷心即歇。懺謝而去。以此功德。感報天眼第一。燃燈當以罩密覆者。即第一戒中護生之法。以繼慈悲之道也。覆如前釋。若點燈時。蕊拈一莖草。默念偈云。波離蕊叱。護生草。救度眾生。除煩惱。七遍。放於燈下。一切飛蟲。不投燈上也△供佛花取開圓者。謂花正開時。精神能足。顏色鮮明也。不先齅者。表誠敬之至也。萎者。是隔宿殘敗之花。供則無有敬心也。方供新者。如法華云。香風吹萎花。更用新好者。以表道念日新。故當及時採供。若未開者。花瓣未舒。顏色尚淺。造化之工未全。若已開者。香氣稍減。色力淡薄。葉將飄零。芬馥之神已去。皆非時也。要用最勝經云。鼻齅香者。由減香氣。無其福德。正報墮波頭摩地獄。世世鼻無有香氣。屏處者。是無人行處。非污穢處也。若撒道中。往來踐踏。是失恭敬心。日雲經云。香煙未盡。放地得越棄罪。墮糞尿地獄。盡五百歲。諸經集要云。散供之花。不得踐踏。佛告文殊。此花者。若四眾能信修行。應當早起清淨澡漱口齒。念佛功德。恭敬此花。不以足踏。不蹋花上。如法執取。安置淨器。治種種病。宗鏡錄云。菩薩親近燃燈佛時。因獻五莖蓮花。乃得授釋迦之號。是故佛佛說法。十方如來。菩薩天神。散花供養。今時懺壇亦散花供佛也

七識濟

不得聞呼不應。凡呼俱宜以念佛應之〇凡拾遺物。即當白主事僧

。應答辭若聞呼不應。推啞裝聾。非弟子之禮也。惡性難調。參學何益。然道人家心量如同空谷。有呼即應。何胸中煩悶之若是耶。當念佛應之者。乃不忘本也。又異於俗人。故謂父母生身。不能令我出於苦海。惟如來大慈度我出家。得成僧相。是故時時刻刻。當念佛恩德也。又念彌陀而不念釋迦者。表無我。故然釋迦是我本師。本師稱讚西方。而弟子亦當效也。又佛無我相。念彌陀佛。即念釋迦佛也〇凡拾遺物。即當白主事僧者。謂大凡有拾遺物。不可停留。或白知事人。或白本師。或置常住庫中。或送知事。標於拾遺牌上。以待失主來問。若與物相應者。與之。不得自匿。餘人亦不得冒取。取者犯盜。過三日後。若無認者。當入常住

二補儀六分 初自重

附 不得與年少沙彌結友

年少沙彌者。謂年紀尚幼。不省人事也。若與爲友。有損無益。故經云。非賢不友。非聖不宗。不孝之子。嗜酒之徒。志趣邪僻。履行兇險。不得交遊往來之藝。濁斷損道行。如文沙雪峯之輩。則可也。古云。戒品纔登初地。急須學道立身。莫要狎近惡少。戲論三五成羣。流蕩放逸無度。向後不得爲人。從上英賢知識。皆依尊宿。諮詢機緣。啐啄相契。禪律一句。主賓十方菩薩作伴。千古賢聖爲親。四恩以此總報。不負出家之因。要須守分自重。起倒不得隨人

二遵制

不得三衣苟簡〇不得多作衣服。若有餘當捨〇不得辦精緻條拂玩器等。裝點江湖。取笑識者〇不得著色服及類俗人衣飾等〇不得不淨手搭衣〇凡上殿須束縛裙襪。不得放意自便

不得三衣苟簡者。然沙彌縵條是服。比丘割截三依。沙彌應畜者。有其二義。一令知福田之相。解脫之衣。生難遭想。二以便進具。免使臨求。非謂使其披著也。今在戒期。方便許著。亦有二意。一則不久

登壇二則臨時難得若借若無並名非法反成戒障因緣也△不得多作衣服者謂令知足修行也古云進道嚴身三常不足方名少欲道人若多作衣服則有多累縱恣幻軀妨廢道業又好衣因緣多招賊難故佛鑑禪師曰先師節儉一鉢囊鞋袋百綴千補猶不忍棄置常曰此二物相隨出關五十年矣詎可中道棄置有甯泉悟上座送褐布裰自言得之海外冬服則溫夏服則涼先師曰老僧寒則有柴炭紙衾夏則有松風竹陰畜此奚爲終卻之不受△有餘當捨者謂慳世相無常當去我之貪癡念他人之貧乏有餘即應捨也△不得辦精緻條拂玩器等者條是束縛身心拂爲揮麈說法謂不識四大本空故辦精緻迷惑正念故學裝點不法之人倣其欵制擺飾玩器交結朋黨來往四衢誑惑世俗無所不至故曰裝點江湖取笑識者然江湖之流只有日下之勢以喻是人不能上進也△不得著色服等者色謂紅黃紫綠及與內等乃至小領襪鞋皆是俗飾非釋子所宜出家人壞色爲衣以別緇素故梵網經云皆使壞色與道相應也△不得不淨手搭衣者謂衣是如來淨服敬衣即敬如來也凡取鞋襪下衣及一切不淨物等皆當淨手△凡上殿須束縛裩襪者謂大殿乃聖賢雲集之處當整肅而登束縛者恐下身有垢物遺於地故凡有佛菩薩所皆應束縛若放意自便則無敬畏之心也然西域有裙無褌故裙翻爲內衣今文出者乃順此土之儀也阿含經云一比丘不扎下衣陰毛落地護法神捧送四十里外可不愼歟

三退登

不得閑走○不得多言○不得坐視大衆勞務避懶偷安

不得閑走者恐妨禪誦故古人輕尺璧貴寸陰出家人受了檀越供養應當努力爲道時刻不可放過豈可虛延歲月耶佛法如大海多學一分有一分受用況沙彌尚在初機道業未辦歲月如流那有工夫閑走也古德云閑時不至落空忙時不至

逐物方見作用。△不得多言者。恐防失誤。故古云。多言數窮。不如守中。古人之辭寡。今人之辭多也。△不得坐視大衆勞務。避懶偷安者。經云。衆僧事務。當盡力爲之。所以諸佛菩薩。從行門中出。然所食既均。而所務亦均。庶不負百丈一日不作一日不食之誡也。若坐視則無慚。避懶則無福。揚岐云。上下偷安。爲法門大患

四知因

不得私取招提竹木。花果蔬菜。一切飲食。及一切器物等

招提此云四方僧物。即常住物也。一切顯非一種。謂一竹一木一花一果。及蔬菜飲食器皿等。皆是大衆物也。私取即犯盜罪。若有所欲取。當白知事人。昔僧照禪師。苦行禪定。第一行法華三昧。感觀音大士爲說法。要得無礙辯才。又見普賢大士乘白象來。放光證明。僧用衆僧鹽一撮。作齋飲以用無幾。不以爲意。後行方等懺法。忽見相起。計三年增長至數十斛。乃急賣衣買鹽償衆。其相方滅。又煬帝二年。僧道明亡。同房僧玄緒。晝行野間。忽見寺往投之。遇道明。不異平日。見衆僧粥皆作血色。舉體火然。緒懼問之。明曰。此是地獄。吾爲取僧柴一束。煮染色。忘不賠償。當一年然足受罪。褰衣見膝下並焦黑。因曰。公幸爲我買柴百束。賠還常住。并寫法華經一部。可得免苦。緒許之。歸寺依言爲辦。重往尋寺。寂無所見。智者聞之。孰不毛竪

五慎禁

不得談說朝廷公府政事得失。及白衣家長短好惡

○凡自稱當舉二字法名。不得云我及小僧

紀綱法度曰政。動作日用曰事。俗人喜著白衣。故曰白衣。然王臣政事。是國家之正法。長短好惡。乃俗人之是非。言之皆亂道心。亦招禍愆。故不得也。然張口如弓。發言如箭。忽然虎口遭傷。始見峯頭太露。當知牆壁有耳。法令無親。故經云。不得論說國家政事。評量優劣。出軍行師。攻伐勝負也。△凡自稱等。何者。師是僧。呼答應此。乃自稱其名。謂身爲法王之子。名續祖家宗派。故曰法名。稱法名者

是為釋子。非俗士也。如稱我者。無乃太慢。若云小僧。無乃太卑。然僧是佛祖慧命。人天福田。何其小耶。縱對王侯。亦稱法名為是。齊沙門僧鍾見武帝稱貧道。帝曰稱名亦無嫌。帝問王儉曰。先輩沙門對帝何稱。正殿還坐否。儉對曰。漢魏佛法未興。不見紀傳。自後稍盛。皆稱貧道。亦聞預坐。自唐肅宗勅僧尼朝會。毋得稱臣。故不言臣也。言貧道者。謂三乘聖人所證之道。我于此道寡少。故曰貧道也。

六守法

不得因小事爭執。若大事難忍者。亦須心平氣和。以理論辯。不可則辭而去。動氣發麤。即非好僧也。

僧居六和。忍辱第一。設有參差。權且寬耐。日久自明。故是非以不辯為解脫。蓋天之道。以不爭為善勝也。永嘉云。從他謗。任他非。把火燒空徒自疲。我聞却似飲甘露。銷鎔頓入不思議。若以小事而便執定爭論者。則小事亦成大矣。若大事能忍者。則大事便為小矣。言大事者。不過被人誣謗也。然忍之一字。說便容易。行之實難。須是有大力量。方能降伏其心。若力量稍弱。則便被他飄入羅刹鬼國也。心平氣和者。雪堂曰。氣勝志。名為小人。志勝氣。名為端人。志與氣齊。名為得道聖賢。凡人剛狠不受規諫。氣使然也。端正之士。雖使為不善。寧死不二。志使然也。故須平和。筆塵云。昔有與人相爭者。怒甚。奔訴王陽明先生。王曰。且去待汝心平氣和。有好話與你說。其人即去涵養數日。復叩曰。吾心平氣和。願聞好話。王曰。心平氣和。便是好話也。其人謝去。以理論辯者。謂彼此心平。則可理論也。故經云。愼無憎訟。當推直于人。引曲向已。見有諍者。兩說和合。若不依者。方便避之。連城之璧。不與瓦礫觸也。若不依僧論觸惱大衆而去者。故曰動氣發麤。即非好僧也。淸規云。有理無理。並皆出院。何也。蓋僧當忍辱。若執有理而爭者。即是無明。故同擯之。息諍于未萌也。大律云。不忍辱人。有五種過。一兇惡。增長。二事後悔恨。三多人不愛。四惡聲流布。五死墮惡道。

隨衆食第五〇二十五事分二　初正儀七分

初供施二田

聞揵槌聲。即當整衣服○臨食呪願皆當恭敬○出生飯不過七粒。麪不過一寸。饅頭不過指甲許。多則為貪。少則為慳。其餘蔬菜荳腐不出○凡出生安左掌中。念偈云。汝等鬼神衆。我今施汝供。此食遍十方。一切鬼神共

隨衆者。謂出家之人。應當事事隨衆也。古云。隨衆得解脫。而有八義。一聲板即赴。不懈怠故。二供養現成。得省力故。三作平等觀。無人我故。四息諸戲論。存正念故。五如法觀想。深入理故。六不偏衆食。絕疑謗故。七甘苦同受。無揀擇故。八起止威儀。不放逸故。若不隨衆。則不解脫可知也△聞揵槌聲。即當整衣服者。免得臨時倉忙之失也。揵槌此云聲。五分云。隨有木瓦銅鐵鳴者。皆號揵槌。此乃集衆之方法。不待言而自至也。清規云。聞揵槌聲。想念偈云。佛生迦毗羅。成道摩竭陀。說法波羅奈。入滅拘尸那。犍度云。聞揵槌聲。即當著衣持鉢。猶如雁行。行至齋堂。隨次而坐。勿令參差不如法也△

臨食呪願。皆當恭敬者。謂律中比丘受他請食。默然進。默然出。諸居士皆譏嫌言。我等食不知好與不好。諸比丘白佛。佛言。從今食時。應表宣施意。故食前念供養。唱僧跋。及食後誦偈呪願也。其所行之法。皆當起恭敬心。不得散心怠慢。損德招愆△出生飯不過七粒者。謂以七粒之飯。不多不少。仗呪願力故。能令諸鬼神等。遍皆飽滿也。切麪饅頭。西域原無。大師以此土而例出之。漢時諸葛孔明征雲南孟獲。永昌班師。以此回至瀘水。見四野障塞。煙霧遍空。寃氣鬱結。于是以麥麪作人頭。祭河為始。甲許一寸。是其限也。多則恐令受者起過。少則反使施者招嫌。故曰多則為貪。少則為慳也。其餘蔬菜荳腐不出者。謂米麪等是噉食。當出。蔬菜是嚼食。則不必也。智度論云。凡受食時。先供三寶。次行大衆。後施四生。安左掌中。右手撥著淨物上。默念偈呪。汝等鬼神衆。我今施汝供者。謂仗佛呪力。直召其名而施法食也。此食遍十方。一切鬼神共者。謂諸鬼神等。各散十方。而此呪食。亦徧十方。

令彼等共飡法味。皆得飽滿。以見佛心平等也。念唵穆力陵。莎訶。三遍。鳴指三下

二正念五觀

凡欲食。作五觀想。一計功多少。量彼來處。二忖己德行。全缺應供。三防心離過。貪等爲宗。四正事良藥。爲療形枯。五爲成道。故方受此食

正念思惟曰觀。卽照了之義也。謂一念之心照了五法。令正念受食也。初觀此一鉢之飯。皆是行人血汗。檀信脂膏。故曰計功多少。量彼來處。二自揣道行無虧。則當受供。若有所缺。則不宜也。故曰忖己德行。全缺應供、三一切煩惱。皆從貪瞋癡起。我於是中。不應生著。故曰防心離過。貪等爲宗。四若非此食。則氣力衰微。故曰正事良藥。爲療形枯。五爲修三乘正因。方受此食。故曰爲成道。故方受此食也。摩得勒伽論云。若得食時。口口作念。若不如是。便名虛消信施也。廣如香乳記明

三嫌食招過

無呵食好惡○不得以食私所與。若摘與狗

呵食好惡者。謂受食之時。嫌其麤細也。然呵好則生貪。呵惡則生瞋。皆屬癡業。所謂三心未盡水難消。故遮止也。古人麤衣遮寒。糲食充饑。爲學道。故若當大衆受食之時。呵其美惡。則損福不少。或遇病緣。不能食其粗糲者。亦當存默△不得以食私所與者。謂物屬僧伽。食無偏黨。若順情私與。則與盜同科。若摘與狗者。摘音惕。手分與也。謂受食之時。正當虔誠作觀。令施者生恭敬心。衆食未竟。卽摘與狗。是爲非法。律云。有檀越誠敬。設美饌供佛飯僧。時有一犬。擺腹搖尾。作乞憐之狀。比丘愍之。分食餧狗。檀信不悅。白佛。故制

四代語防譏

來益食。不得言不用。若已飽。當以手讓却之○不得爪頭使風屑落鄰鉢中○不得含食語○不得笑談雜話○不得嚼食有聲

增添曰益。佛制受食至飽而後放鉢。若行食者來益。須者卽以鉢托出。若已飽。當置鉢几上。或行食者更益。當以手讓却代語。止之。則謙讓之儀。正合

理也如出聲同者則檀越信施恐生嫌鄙又覺太麤復動衆念△不得爪頭使風屑落鄰鉢中者謂自巳受食倘且不宜何況同衆受食使風屑落其鉢中耶准律有三過一動他念二失威儀三膩手汚鉢得罪△不得含食語者一則語不明了二犯非威儀縱有人問當咽巳方答如含食而語便是散心也儒家且有寢食之誡況釋子耶△不得笑談雜話者潙山云不解忖思來處謂言法爾合供啣了衆頭喧喧但說人間雜話如心存五觀則無此過也△不得嚼食有聲者行護云食時不得大攪及啜羹粥作聲衆中食訖不得漱口作聲凡嚼食須合脣吻餅果當細擘食之

五權宜如制

如挑牙以袖掩口○食中或有蟲蟻宜密掩藏之莫令鄰單見生疑心○當一坐食不得食訖離座更坐○不得食訖以手指刮盌鉢食

挑者揚也謂隨衆受食不可揚牙待食畢至僻處揚之若急欲揚者宜以衣袖掩口穢汚之事不得向人如不掩者一則自失威儀二則令他起厭惡心縱在弟子面前亦當回護△食中或有蟲蟻等句者夫行人造飯食非不欲以精潔者供奉其間或有蟲蟻誤入飲食之內見者當密藏之鄰單即比座也若令彼見或疑忌心生至於變吐不能復食則檀越不能得如意福△不得離座更坐食者謂洗鉢起身恐食時巳過也有正務則開△不得以手指刮盌鉢食者謂手指刮盌鉢如同餓夫非是出家道品亦不得以舌舐食

六食儀應法

凡食不得太速不得太遲○行食未至不得生煩惱○或有所需默然指授不得高聲大喚○不得盌鉢作聲○不得食畢先起

太速則粗氣逼人太遲則慢延失候故須不緩不急次第而受行護云把鉢不可太高不得太低須平胸得所盌鉢要離膝巾不得安手置膝上清規云不得將口就食亦不得將食就口不得鉢中央挑飯不得大攪刮鉢巾亦不得遺粒狼藉而食不

得頓食食及縮鼻食等△行食未至。不得生煩惱者。行食即爲食人也。若五觀存心。時懷慚愧。煩惱自然不生矣。若一人煩惱。四座爲之不安。則齋堂便成煩惱窟也。古云。默默四顧。起貪心念食。吞津咳嗽。攬攪粥羹。包滿口開。單展鉢響諸鄰△或有所需。默然指授者。需同須。索也。謂以指授令知。勿爲取也。若高聲大喚。則令大衆動念△不得盤鉢作聲者。若具儀受食。盤鉢自然無聲。盤鉢作聲。因麤糙故。一人麤糙。已不堪。聞多人復然。而齋法竟不成矣。又何怪於鄰房僧之不悲嘆耶。不得食畢先起者。謂入堂受食。要從始至終。食畢先起。有始無終。則違佛制。輕慢大衆。除有正務。則開。故潙山云。盤鉢作聲。食畢先起。去就乖角。僧體全無。起坐忪諸。動他心念。律中因比丘食畢。默然而去。諸檀越皆譏言。不知彼食足與不足。比丘白佛。佛言從今應爲檀越說一嚫偈而去

七順從惜福

若違僧制。聞白槌不得抗拒不服○飯中有穀。去皮食之

白槌。是舉罪之規。律中凡有事。先於大食小食上舉。抗拒。是抵觸不順。既違僧制。一切退僧。清規云。犯重焚衣鉢。應當集衆。人山藤聊示恥。擯出偏門。如其不服。生嗔違和。即非好僧也。古人聞善言則拜。有告過則喜。斯等聖賢氣象。何不效之△飯中有穀。去皮食之。謂勉其惜福也。然命依食住。道由食存。一粟一穀。皆從檀信施來。不可輕視。若有穀者。去皮食之。如其多者。當聚在一處。出時將施禽鳥。不得賤棄也

二補儀

附　不得見美味生貪心恣口食○不得偏衆食

美味者。甘美之食也。然美味人人所愛。而我不愛者。智也。如見之饕餮。貪心恣口食者。害也。而不知食之過患極重。故恣貪無厭。如賢愚經云。一沙彌貪愛酪味。死即作酪瓶中蟲。一沙彌貪著龍宮香飯。死後爲龍。欲奪龍宮。殺諸龍屬。爲害非小。是故於食當生厭離心。不得貪也△偏衆食者。不共衆

食也。謂十方雲聚。粒米同。僧物偏衆。准直成罪。自物偏衆。是無慚人。僧未食。不得先嘗。除作食者無過。昔唐登州文登縣。郭行妻王氏生一女鵲喙。將終自言。酬先世嘗齋之報。以此示人也

禮拜第六（凡十事分二　初正儀分三）

初敬主護人

禮拜不得占殿中央。是住持位〇有人禮佛。不得向彼人頭前徑過

凡禮拜須清淨。盥漱。露頂跣足。早起。及三時粥飯當嚼楊枝。若不如是潔淨。禮便得罪。中央者。是主法之位。雖前戒亦不得占。況沙彌耶。言住持者。謂動靜不移曰住。古今不失曰持。乃弘揚正法之人。即善知識也。然佛法東漸。四百餘祀。而達磨大師方至。又八傳而至百丈。在前惟以道相授受。巖居穴處。未有住持之名。百丈禪師因緇素問道鱗集。非崇其位。則師法不尊。而住持之名。自此為始。又住持者。謂修戒定慧。以為持法之資。秉僧德行。以為持法之具。資具皆備。可以持而住之也。實訓密庵傑曰。住持有三莫。事繁莫惧。無事莫尋。是非莫辯。達此三者。方可名為住持也。中央之位。豈偶然哉△不得向彼頭前徑過者。徑過直往也。其義有二。一恐妨禮佛正觀。二恐足起塵埃。觸彼頭面。令他煩惱

二具儀無染

凡合掌。不得十指參差。不得中虛。不得將指插鼻中。須平胸。高低得所〇不得非時禮拜。如欲非時禮。須待人靜時

合掌而不合指。故曰參差。合指而不合掌。故曰中虛。指插鼻中。太高。落在胸下。太低。合在當胸。故曰得所。然參差中虛插鼻高低。皆由心散意慢。儀不中節。有失觀瞻也△非時禮拜者。除朝暮同衆禮拜之外。若自禮。則不合衆規。違逆僧制。故不得也。待人靜時者。則無礙于人。不令動他心念也。但私自禮佛。雖是好事。亦不得招搖做勢。顯異惑衆

三尊師重法

師禮佛。不得與師並禮。當隨後遠拜〇師拜人。不得

與師同拜○在師前不得與同類相禮○在師前不得受人禮○已手持經像不得爲人作禮

並拜者謂與師並肩齊拜也尊卑上下不可紊亂故不得也隨後謂在師之身後亦不宜逼近故曰遠也△師拜人者謂凡師與人作禮非是前輩耆宿即是師長道友不得與師同拜者禮別尊卑故△在師前不得與同類相禮者同類禮則失尊師之敬受人拜則失自卑之儀古德云佛前受人禮拜大不吉祥況沙彌年少正在學地當禮拜於人不得受人禮拜也△已手持經像者經像乃人天所尊手持經像即佛在手凡遇尊長耆宿俱不應拜但云經像在手不敢禮拜若持之拜則顛倒也

二補儀

附 凡禮拜須精誠作觀教列七種禮不可不知

須精誠作觀者謂不雜餘念曰精眞實致敬曰誠作觀者謂作能禮所禮性空寂之觀也西域禮拜袈衣露足膝先著地然後以肘按地兩掌承空以現接足之相也七種禮者天竺勒那三藏見此方拜佛不習禮儀故傳此七種之法雖然通云禮佛而有是非淺深之不同蓋欲人知我慢求名二種之非而歸身心等五種之正也一我慢禮謂身雖設拜無有敬心外觀似恭內懷我慢也二求名禮亦名唱和禮謂但要名譽詐現威儀雖云禮拜實無慇重心也唱和禮者口雖稱唱佛名心實馳求外境也三身心恭敬禮謂口稱佛號心存相好身業慇勤恭敬供養無異念也四發智清淨禮謂慧心明了達佛境界內外清淨虛通無礙禮一佛時即禮一切諸佛禮一切諸佛即禮一佛以諸佛法身體本融通故禮法禮僧亦復如是五遍入法界禮謂想自己身心等法從本以來不離法界諸佛不離我心我心不離諸佛性相平等本無增減今禮一佛即遍禮諸佛如一室中懸百千鏡鏡鏡皆現鏡無不照影無不現如是正觀則功歸法界德用無邊是名遍入法界禮六正觀修成禮謂攝心正念雖對佛身即禮自己佛身蓋由一切衆生本有覺性與佛平等謂隨性緣迷於己性妄造諸惡

無始以來未曾將一燈一香一禮供養已身佛性若能返照本覺則解脫有期故維摩經云觀心實相觀佛亦然是名正觀修誠禮七實相平等禮謂前正觀中體用不二獨存有禮有觀自他兩異今此一禮無自無他凡聖體用不二若見佛可尊可敬見凡可卑可慢此心即成邪執故金剛經云是法平等無有高下能禮所禮其性空寂是名實相平等禮如上七種是非俱明禮拜之時先須深究故曰不可不知也

聽法第七（凡九事○分二）初正儀

凡遇掛上堂牌宜早上堂莫待法皷大擂○整理衣服○平視直進○坐必端嚴○不得亂語○不得大咳唾

聽者聆也謂法有助道之力故須聽也盖諸佛心宗藏於法藏雖則自性本具必要師承稟受是故講法講毗尼時必須諦聽忖思方能開心地道所謂此方眞教體淸淨在音聞欲取三摩提實以聞中入付法藏經云佛言一切衆生欲出生死海必假法船方得度脫法爲淸涼除煩惱熱法是妙藥能愈劇病法是衆生眞善知識作大利益濟諸苦惱所以然者一切衆生志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死無有邊際若近善友起諸敬心聽受妙法必能令離三塗苦惱由此功德受最勝樂成範云凡沙彌學心當如旱地涸池不厭多聞不棄寸陰若遇法師上座講說經論了義之法當虛心諦聽於說法者如父母本師想於所聞法如饑受食渴飲漿想△凡遇掛上堂牌者謂上堂說法乃法門最尊之事聽法亦人生極大之緣掛牌是預告大衆之規學者知之當生歡喜心作難遭想法皷者如來之信皷也唐時武后信樂佛法以王禮供養賢首大師上座說法故曰法皷若不早往法皷大擂臨時倉忙奔走法堂大衆觀之不雅自已心中煩躁不入法理故宜早進也△整理衣服者時至鳴鐘三下侍者傳爐至法座上復擊小鐘三下大衆更換七衣△平視直進者謂衣整則儀肅平視則心端直

進則不左右顧視也△坐必端嚴者身業致敬△不得亂語者口業無亂況法堂之中乃人天聚集凡聖交參非說話之時也△不得大咳唾者有其三過一動衆二污地三獲罪非小詳如經律

二補儀

附　凡聽法須聞而思思而修不得專記名言以資談柄◯不得未會稱會入耳出口◯年少沙彌戒力未固宜更學律不得早赴講筵

聞思修者此是三慧缺一不可也若聞而不思如人耕田不下種子若思而不修如下種子不溉灌耘除終無結實所謂學而不思則罔思而不學則殆也三慧若立則三乘聖果自可獲矣△專記名言者名言非至道眞實之言也若言愈浮而道愈喪如人說食如數他寶實無益處故學道之人不可專記名相增長慢幢而失至眞之道也△談柄者謂談論把柄即麈尾也麈鹿中之王與鹿羣時羣鹿隨麈而走麈尾東向則羣鹿皆東麈尾西向則羣鹿皆西所以護羣鹿之命也上古大德與諸弟子講論道學蓋取其意使諸弟子聽其麈揮也△領悟佛法曰會未會稱會是自欺不實入耳出口無契悟機是欺他人古云君子之學入乎耳著乎心布於四肢形乎動靜小人之學入乎耳出乎口耳口之間四寸耳曷足以美七尺之軀耶△戒力未固者謂纔登戒品信力未堅尙不知沙彌之事云何習異學耶故宜先學戒律威儀講筵即講經法席處也若早赴者則恐心志無定脚跟未穩隨風倒柁以致撥無因果而招無間之重咎也

習學經典第八（十九事○分二）　初正儀（分三）

初學知次第

宜先學律後學修多羅不得違越◯凡學一經須先白師經完更白別學某經

時不失持云習受法專精曰學又覺也效也謂後覺者必效先覺之所爲乃可以明善如不學則不知佛道也△宜先學律者戒律是調伏身心之法也修多羅此翻云經經徑也是三乘聖人遊履之徑路也宜先學律如下種子以培其本然後學經

溉灌其苗根本深厚枝葉敷榮則聖果可期矣如華嚴云如人學射先安其足後習其法亦如掊据之有甚汲水之有源也若先學經如無種子而溉灌之種子既無何處求實是故須當次第知所先後則近道矣△凡學一經須先白師者謂沙彌佛法未多識見未廣不知法之深淺學之次第白師後學則溫故知新日有進益也古云學道之人兩日工齊則一日虛度時光易過道業難成不可少懈也

二敬法尊人

不得口吹經上塵〇不得經案上包藏茶末雜物〇人閱經不得近彼案前經行〇凡經籍損壞宜速修補

經典所在即如佛在經上有塵應以淨物拂之若口吹者有其二過一穢氣觸經二失尊敬心文殊問經云一切莊嚴供具以口吹灰者墮優鉢羅地獄傍報作風神王△經案上包藏茶末雜物者輕經汚桌也凡經桌以潔淨為主淸早須當拂去塵灰塵灰尚且拂去何況雜物清規云私藏茶末取笑傍觀亦不得以世間文字一切外書及不淨器物幷頭帽扇巾數珠等安在佛經律上△人閱經不得近彼案前經行者謂凡看經必須澄靜思惟若行繞其前則分佗心路動其所思即成過咎△經籍損壞宜速脩補者經籍即經典也乃聖賢之血脈亦吾人之父母若有損壞急宜脩補父母有病豈可怠耶經云首軸脫落部帙失次紙墨破裂等若不脩理皆得罪也

三教以務本

沙彌本業未成不得習學外書子史治世典章

本業即本分之事也如世儒之習五經必先通於本經餘經次第習之若本經不通諸經皆成礙塞沙彌亦復如是十戒未淨威儀未具故不得習學餘法也子謂百家諸子史謂歷朝史籍謂凡有一代君臣必有一代之史所謂史者以記當時法不法得失之迹也錄之以警後世取信將來故謂之信史也外書者如三皇五帝之典孔子姬旦之籍

乃至四書五經。教以齊家治國修身養性。輔國利民。故云治世典章。由是治世語言。故名爲外。內典者。謂三乘聖教。教令淨心除惑。見自本性。皆爲出世之法。故名內也。佛藏經云。當來比丘。好讀外經。於說法時。莊校文辭。令衆歡喜。是諸人等。爲魔所惑。覆障慧眼。深貪利養。猶如羣盲。爲諂所欺。輔行云。若爲降伏外道。故十二時中。許一時習學外典。

二補儀（四分） 初遮學僞似

附典

不得揀應赴道場經習學○不得習學僞造經典

不得揀應赴道場經習學者。謂如來所說甚深經典。要人受持習學。自利利他。今云不得者。過在揀字。謂不得專爲揀選應他赴請道場而習學也。沙彌本業未成。恐習氣現前。爲利忘戒△不得習學僞造經典者。謂以慌唐之言。謬爲佛說。以誑愚夫也。如血盆妙沙分珠救苦等經。皆非佛說。故經云。當來世中。多有惡鬼。受生人間。常懷惡心。時起諍論。各各求於名譽利養。僞造經書。及諸符呪。自讚毀他。令脩學人。不知所向。盲於正眼。失其正見。是也

二禁習外書

不得習學命書。相書。醫書。兵書。卜筮書。天文書。地理書。圖讖書。乃至爐火黃白神奇鬼怪符水等書○不得習學。宜卷打偈○不得習學外道書。除智力有餘。爲欲知內外教深淺者。可以涉躐。然勿生習學想

命書者。謂子平五星陰陽七政等書。談人壽夭窮通。以求利。故然出家人。當培植佛祖慧命。則無所不利也。古云。爲善降之百祥。爲惡降之百殃。然從何處算耶△相書者。謂麻衣柳庄等書。觀其形貌神氣。而談貧富貴賤。以求利。故然相從心轉。福是修成。又從何處相耶△醫書者。謂大小方脉內外醫書。始自神農。察草木寒溫之性。辨君臣佐使之宜。作藥方以療民疾。後來多以求利。故不許習。若念病苦。不爲求利。佛有開緣△兵書者。謂姜太公之六韜。黃石公之三略。孫武子十三篇等。皆征伐作陣之書。非釋子所應學也△卜筮書者。物原云。

伏羲龜卜。神農蓍筮。蓍草出羲文冢。蓍必滿百莖。必長丈。上覆青雲。下守靈龜。白虎通云。天子蓍九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。用之以占驗吉凶禍福。預知其事。古云。禍福無門。惟人自召。何處筮耶。晉臣顯含郭璞嘗欲與之筮。含曰。年在天位在人。脩已而天不與者命也。守道而人不知者性也。自有性命。無勞蓍龜。世儒尚不肯為。況釋子者耶△天文書者。謂觀天之氣象。預知時之吉凶變化之書。以求利。故非釋子所應為也△地理書者。謂郭璞葬經。楊筠松地理大全。黃石公八宅。及周書等。皆是堪輿風水擇日之書。以求利。故亦非釋子所應習也△圖讖書者。圖謂河圖。伏羲時龍馬負圖而出。讖者須識國家來驗符合無差之書。關係匪輕。非出家者所應看也△爐火黃白者。乃神仙黃白之術。鍊真經云。丹砂煉之。初返則成白銀。二返而成黃金。昔漢鍾離傳丹於呂洞賓。丹成指石為金。可以傳世。呂問曰。此丹成後畢竟如何。鍾曰。五百年後原還為石。呂曰。若使原還為石。終當害世。非真丹也。遂乃廢鼎。然洞賓廢鼎。真丹成矣。豈釋子不如俗士乎△神鬼者。有福而靈曰神。無福而魅曰鬼。又鬼者。欺也。謂欺人而取飲食。故奇怪者。謂降神拿鬼。畫符噀水以治病。圓光以顯事。作如是術。妖言惑眾。人見怪奇而皆信之。故曰神奇鬼怪。符水等書。沙彌宜孜孜學佛法。不可傚此以求利也△宣卷打偈者。即無為教外道傳。有五部六冊。一人宣偈。眾皆和之。故曰打偈。沙彌是法王之子。不可墮入此中△外道書者。謂心遊理外。知見差殊。故云外道。共有九十五種。由道行理外。書亦是外。故不得習也。智度論云。習學外典。如以刀割泥。泥無所成。而刀自損矣。善戒經云。菩薩不讀誦如來正經。讀誦世典文頌書疏者。得罪。除智力有餘者。謂宗律一貫。道德雙彰。入佛入魔。無不自在。故曰有餘。若有絲毫不了。便無餘力也。內外教如前釋。深淺辨其優劣。涉獵乃經過之別名。然欲知教之深淺。只宜暫時過目。不可著在此中。故曰勿生習學想也。律中因舍利弗目犍連二尊。皆為

破外道。故處於高座。教新學比丘。及沙彌學外道書。佛知故。制後來新學比丘。及沙彌。與外道論義。皆不能答。外道輕笑。佛問其故。比丘沙彌答言。爲專心本業。故如來又開

三戒工世法

不得習學詩詞○不得著心學字求工。但書寫端楷足矣

詩志之所發於言也。詞言之所吐於文也。記云。書算卜術。俗典文頌。皆是世法。出家人脚跟未穩。貶眼之時。已過三五十年。大事未明。如喪考妣。那有閒工夫學詩詞耶△端楷者。端卽端正。楷卽楷書。然端楷二字不易到手。關係人品邪正。壽命延促。故此乃上谷王次仲所作。足以宣文顯義也。不必再求精巧隸篆草書。出家人事事要眞。少有虛浮。便是障道因緣也

四尊崇正教

不得汚手執持經○對經典如對佛。不得戲笑○不得案上狼藉卷帙○不得高聲動衆○不得借人經看不還。及不加愛重。以致損壞

經典。乃如來所說淸淨妙法。必須三業淸淨。方堪受持。因果經云。觸手請經。當墮廁中蟲報。阿難請戒律論云。僧尼白衣。若讀誦經律論等。行語手執翻卷者。依忉利天歲數。受畜生報。墮獐鹿中。恒被搯脊苦痛難忍。若無記戲言。捉經律等。亦招前報△對經典如對佛者。謂經是佛語。故三世如來皆供養也。千生罕遇。萬劫難逢。讀之縱不能解義。誦之亦當種其善根。故須特加尊敬。何得戲笑耶。律云。愼無臥誦經典。若纔覺疲倦懈怠心生。卽當痛念人命呼吸。發起精進。如救頭然。又豈可懈怠耶△不得經案上狼藉卷帙者。謂經卷編次成帙曰帙。狼藉者。以喻表顯也。謂狼所食物。腹少外多。遍地撕開。若經卷亂攤桌上。參差不堪。亦如狼之食物也。古儒讀詩書未竟。雖有急速。必待卷束整齊。然後起身。恐損壞。故何況佛法而不整肅耶△不得高聲動衆者。謂凡讀經律。要知句逗。聲法華梵了。然若隨衆諷誦。聲宜調和。不得自恃。若自習學。

聲須低小。勿動衆念。馬素禪師云。畢佛音聲浸水流。諷經行道。厲行遊瞻。前顧後。輕移步。左右迴旋牛展眸。叉手當胸。如捧水立。身項上似安油。威儀動靜常如此。不枉人間作比丘。不得借人經看不還等句者。謂經法是三乘聖人之父母。宜同加愛惜。不得有彼此之分。如有不敬及損壞者。損壞得慢法罪。借看故意不還。即得盜罪。經云。借取與必分明。無違日期。以失信約。

入寺院第九〇凡七・分二 初入門次第

凡入寺門。不得行中央。須緣左右邊行。緣左先左足。緣右先右足

寺者。西國呼為僧伽藍摩。此云衆園。謂是衆僧所住之園也。自周昭王甲寅二十四年。四月八日。如來生時。此方皆見赤光貫日。江河泛漲。王問羣臣。太史蘇由奏曰。西方有聖人生。為千年之後。法流此土。王勅鐫石記之。埋於南郊天祠之前。後于穆王壬申五十三年。二月十五日。佛滅度時。暴風忽起。地震天陰。白虹十二道。直沖天上。太史扈多曰。西方聖人滅矣。故後來孔子嘆曰。我生何以晚。泥洹何以早。不見釋迦文。心中常懊惱。至東漢第二主孝明皇帝永平三年。歲次庚申。帝夢丈六金人。項有日光。飛入殿庭。上問羣臣。太史傅毅對曰。臣聞西域有神。號之為佛。陛下所夢。其必是乎。至七年甲子。帝敕郎中蔡愔。中郎將秦景。博士王遵等一十八人。西尋佛法。至印度國。請迦葉摩騰竺法蘭。用白馬馱經。并將畫釋迦佛像。以永平十年丁卯。至於洛陽。權住鴻臚寺。以此寺木禮四方遠國之邸舍也。自後僧既漸多。別剏堂殿安之。二僧移入新居。以不忘其本。故標寺號。又因白馬馱經。故名白馬寺也。稽古略云。亦為四年。康居國三藏康僧會至吳。營立茅茨。設像行道。國人初見沙門。驚異之。有司以聞。吳主孫權曰。是漢明帝所夢佛道之遺風也。權問太傅闞澤曰。漢明何年佛教入中國。何緣不及東方。澤曰。永平年佛法初至。計今赤烏四年。則一百七十年矣。永平十四年。五嶽道士褚善信等。乞與西僧角法。于是善信負妄慚而死。

凡中國人例不許出家無人流布加之羅僞叢深方至本國權曰孔子制術典訓教化來業老莊修身自玩放浪山林何事佛爲澤曰孔老二教法天制用不敢違天佛教諸天奉行不敢違佛以此言之優劣可見也遂詔至問狀會進曰如來大師化已千年然靈骨舍利神應無方昔阿育王奉之爲八萬四千塔此其遺化也權以爲誇已則曰舍利可得當爲塔之苟其無驗國有常刑會請期七日無驗乃至二七無驗權曰趣京會默念佛名眞慈夫豈違我哉更請七日至五鼓不見眼中迸血忽聞鏘然有聲起視缾中光明錯發黎明進之權與公卿聚觀嘆曰希世之瑞也乃爲建塔造寺奉會居焉此是江南寺塔始也又僧史略云至後魏太武帝始光元年剏立伽藍名爲招提隋煬帝大業年中改爲道場至唐復爲寺也不得行中央者謂不得正中直進也備云入不中門行不履閾若行中央則唐突無尊敬矣是故應須迴護須緣左右邊行者緣向也僧祇云先下足跟後下足指從殿門右須先舉左足而進事畢從左須原舉左足而出如大衆齊集分左右序則不拘也

二登殿如儀

不得無故登大殿遊行○不得無故登塔○入殿塔當右繞不得左轉○不得殿塔中涕唾○遶塔或三匝七匝乃至十百須知偏數○不得以笠杖等倚殿壁

凡欲登殿者若非燒香供花禮佛持誦及作法等事餘皆不可如世帝王登殿論政文武官僚必待宣召而後敢進也漢霍光輔昭帝出入禁闥所履殿陛不失尺寸皆敬畏之至也況法王寶殿詎可無故遊行乎西國寺圖云入出之時悉轉面向佛若禮三寶當念體唯是一所謂覺法滿足名佛所覺之道名法學佛道者名僧則如一切凡聖體皆無二也但無故不得入△不得無故登塔者謂塔是人天幢相無舍利佛像尚不宜登而況有耶若不爲供養花幡香燈而入殿塔者皆得侵罪△入殿塔當右遶者僧祇律云禮佛塔當右遶如日月

星遶須彌山不得左轉如來降生周行七步亦自
南而西也是故入殿塔當自南而西自西而東也
又右遶者表承順之至故凡事承順則一切事無
不成也文句記云左迴偏僻是故爲凶以表惡也
右迴便易是故爲吉以表善也佛髮右旋凡人左
旋故當從佛△不得殿塔中涕唾者謂深明罪福
故僧護經云在佛僧淨地涕唾汚穢以是因緣入
地獄中刀削已鼻火燒受苦不息詳如經說△繞
塔或三匝七匝等者三匝表清淨三業供養三寶
斷除三毒滅三惡道七匝表除七支罪得七覺支
十匝表除十使得佛十力百匝表除百煩惱得百
法門故曰須知遍數也旋繞之時當憶佛念佛則
不落無記妄想二邊卽得一心不亂一心不亂是
爲眞正遶塔也△不得以笠杖等倚殿壁者沙彌
本無畜杖法或遠行及老病持之若見二師上座
尊宿皆投杖笠于地然後問訊若爲二師持杖師
有顧問必抱杖然後答之呂氏春秋曰孔子弟子
抱杖而問其父拄杖而問兄弟曳杖而問妻子蓋
尊卑有分也若以杖倚殿壁卽得輕慢之罪昔二
十五祖婆舍斯多尊者七劫以前當證二果由以
杖倚殿壁緣斯過慢遂失二果實梁經云有一賢
者面上有國王文相師見已嫁女與之後時賢者
入寺杖倚寺壁生憍慢故失國王文墮大地獄可
不愼哉行護云不得釘破牆壁不得門戶及牆上
書字不得廊下吟咏不得著木屐及捉木屐靴入
殿塔中感生馬蹄圖報

入禪堂隨衆第十（十七事〇分二 初正儀三分）

初護念興慈

單上不得抖衣被作聲扇風使鄰單動念〇下牀默
念偈云從朝寅旦直至暮一切衆生自迴護若於足
下喪身形願汝卽時生淨土
禪堂者謂攝心而不分散曰禪鍛鍊英賢之處曰
堂不必局於禪教也如認眞坐禪看教看律自然
心不分散也惟在各人自重僧重則法重僧輕則
法輕也笑翁和尚曰粥了和南飯後茶放參藥石
莫喧譁入堂出戶靖規合方見叢林有作家△單

上不得抖衣被作聲扇風者具招三過一自已麤躁二扇塵污人三令他動念△下牀者前在單此下牀也默念心轉也若高聲者一則不成堂規二則尙未漱口故令默念也從朝寅日直至暮一切衆生自迴護者謂人與衆生形雖有異而性實無別人動生亦動人息生亦息然我雖無傷害之心而亦要自巳先迴護也若於足下喪身形願汝即時生淨土者謂適有誤傷仗此偈呪法力即時生安樂處也此總表息惡行慈之念廣如香乳記明

二防非愼口

不得大語高聲○輕手揭簾須垂後手○不得拖鞋作聲○不得大咳嗽作聲○不得鄰單交頭接耳講說世事

禪堂乃勘驗龍蛇之所凡入堂中一切要依規矩若高聲大語傍若無人似乎狂態況一人大語衆人同之則一堂喧鬧妨彼做工夫人則罪莫大焉沙門出言要謙恭柔軟方合揩規△輕手揭簾須垂後手者簾者簾也謂以障蔽簾恥也天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷若重手揭簾不以手垂後襯者一恐鄰下頓促簾壞故二且麤濁之聲動衆故若捲簾時面須向外必使兩頭平正放時手送至地△不得拖鞋作聲者行護云凡著履屐先令脚跟著地勿使有聲△不得大咳嗽作聲者謂無痰有聲曰咳有痰無聲曰嗽若不能忍當以衣袖掩口△不得隣單交頭接耳講說世事者論佛法尙不宜交頭接耳況世事耶此有三義一失威儀二忌嫌疑三忘正念

三公私遵制

或有道伴親情相看堂中不得久話相邀林下水邊乃可傾心談論○若看經須端身澄心默甑不得出聲○二板鳴即宜早進堂○歸位默念偈云正身端坐當願衆生坐菩提座心無所著

道伴親情相看者蓋天性至厚無有過於父母者今既辭親學道當以道爲親也傾心談論者須是個人始可盡心與之較量若論世諦不啻汚穢唇吻亦恐汚穢林泉也古云高山流水深深意自有

知音笑點頭愁受深禪師云若是舊時道伴遠地親情相引林下水邊方可傾心談論至於交關買賣引惹雜人盡非衲子所爲△若看經須澄心默翫者翫觀想也堂中看經當默識之心不散亂若形之於聲經義無從思之故澄心默會一則經義從此曉了二則智慧從此發生故不得高聲也△二板鳴即宜早進堂者鐘板是百丈建立晉員之途中行持規矩不怠故叢林至今遵之二板者謂停二不停三二板既鳴即宜抽解進堂不過一茶之傾三板止靜禪堂掩門內不放出外不放入少遲使是門外漢也△正身端坐者身儀也菩提座者即自覺本有空王之座也此座人人本具倘未曾覺故曰當願如蓮花不染故曰無著謂四相皆空如夢如幻如鏡中花如水中月若有所著便非菩提矣

二禰儀

附　不得穿堂直過○上單下單俱當細行勿令鄰單動念○不得單上寫文字除衆看經教時○不得單上相聚攙茶夜坐雜話○不得單上縫補衣被○不得眠臥共鄰單說話動衆

堂中大衆各有所司修觀坐禪持經看律穿堂直過涉于浮躁不惟自失且亂他心縱有事緣當沿前後而行箴規云穿堂直過豈不學顯尊殿閒行恐招薄福△上單下單俱當細行者謂釋子本具三千威儀八萬細行凡所舉止先須愼心勿得麤浮動他心念△不得單上寫文字者經典乃如來所說單上抄寫慢法招愆若和詩作偈其過尤甚除衆看經教時者謂堂中人多座少單上可也△不得單上相聚攙茶夜坐雜話者此有三過一動他念二散巳心三犯非時縱有非時之藥石亦不應夜坐雜談況巳事未辦何得虛延也△不得縫補衣被者謂大衆禪床非是縫補之處也一則招人雜話二則作塌禪床△不得眠臥共鄰單說話者經云食則無語臥則無談坐則禪思起則諷誦戒行如此眞佛弟子如眠臥共鄰單說話大衆嫌疑師長呵責如是爲人終成廢物

執作第十一（十二事○分二 初正儀 二分）

初遵敬僧物

當惜衆僧物○當隨知事者教令。不得違戾○凡洗菜當三易水。

凡有叢林。必有大衆。有大衆者。必有普務。有普務者。必須大衆執作也△當惜衆僧物者。大律云。護常住僧物者。如護自己眼睛。行護云。有損費常住三寶淨物。當賠償之。昔揚州白塔寺沙門道昶。掌知僧物。自任役用。忽有冥官數人。白日入房。曳昶下地。欲斷其頭。昶驚怖乞命。冥官厲聲言。今房貲財。速還僧。當放汝活。昶叩頭。誓不敢違命。即鳴鐘集衆。盡捨衣物。造像設齋。冥官三日復至。見昶一鉢一衲。不言而去。昶自是勉勵進修。卒成明行△當隨知事教令不得違戾者。違是乖違不順。戾乃很戾不服。叢林執事。量才能取。凡有普務。當善言而推。大衆聞之。即當速出。則內外水乳也。若聞似不聞。違戾教令。悞大衆事。便爲不法人也△凡洗菜當三易水者。威儀云。先科去蟲蟻。一抑根。二齊頭。三不得齊黃合。然後水洗易換也。本律云。一次但去麤垢。二次細垢未盡。三次菜得淨也。

二水清食淨

凡汲水洗淨手○凡用水須諦視有蟲無蟲。以密羅濾過方用。若嚴冬。不得早濾。水須待日出○凡燒竈不得燃腐薪。凡作食。不得帶爪甲垢。

汲水先淨手者。誠心至切也。以淨手故。方堪以水供佛供僧也△凡用水者。用有二種。一飲食。二浣濯。須諦視者。不論河池井水。悉皆有蟲。形極微細。故須諦視觀察。不得就中洗手面及大小便。以密羅濾過方用者。此是聖賢護生行慈之要務。故律云。若行五里無羅。不去。羅有五種。一密絹方羅。二陰陽瓶。三君持瓶。此二皆以絹縵口細繩繫頸。沉放水中待滿牽出。四酌水羅。五角羅。用絹方二磔許。或繫瓶口。或置盤上。濾而用之。須待日出者。謂寒天早濾。恐蟲凍死也△不得燃腐薪者。謂腐朽之木。自然有蟲。故不聽也。經云。亦不得燃生薪溼薪△作食不得帶爪甲垢者。律制不得畜爪甲。

長一麥即蘸帶垢不淨作食得厠中鬼報寄歸傳云營供必先洗手漱口淨器不者所作祈請並無効驗古云作食不潔餧人人必嗔之神亦惡之穢食委棄均於暴殄譬喻經云有沙門作摩波利飯比丘分麤酥著手以手拭柱柱即破裂不可不慎

三依教護生

凡棄惡水不得當道不得高手揚潑當離地四五寸徐徐棄之〇凡掃地不得迎風掃不得聚灰土安門扇後〇洗內衣須拾去蟣虱方洗〇夏月用水盆了須覆若仰即蟲生

惡水是洗器浣濯之水也謂不得當人行道處棄瀉故當離地四五寸不致揚潑也徐徐棄之不致汚衣也∧凡掃地等句者迎風掃地塵坌人面非是有智之人聚灰土安門扇後其人有始無終後來結果可見經云掃地當令淨不得有迹有迹即時掃却百緣經云掃地得五種功德一自除心垢二除他心垢三去憍慢四調伏心五增長功德得生善處成實論云掃一閻浮提僧地不如掃佛地一掌△洗內衣須拾去蟣虱者謂離傷生之過也小者名蟣大者名虱拾淨律無呵責△夏月用水盆了須覆者謂盆仰則有餘水有水則蟲易生也凡洗上衣之盆不得洗足及下衣晒時竿上亦不得相觸含水噴法衣必先漱口

二補儀

附 不得熱湯潑地上〇一切米麪蔬果等不得輕棄狼藉須加愛惜

不得熱湯潑地上者傷生之故也亦不得以熱湯澆火令滅古云惡水高揚熱湯潑地微細昆蟲何處迴避水火毒身如入鼎沸以此劇刑橫加無罪我縱無增彼惡永記故云徐徐清涼如意∧一切米麪蔬果等不得輕棄狼藉者謂今生不惜物來世無受用況常住衆僧之物而不深加愛惜耶古云天倉五穀在二十八宿乃危星主之人以食為天故聖人務農重穀天子親耕勸農春夏祈穀于上帝而人不知天地養育之恩豈五穀可撒棄耶況釋子尤當念信施之恩更宜尊重

入浴第十二 凡十事○分二 初正儀分二

初淨穢須知

先以湯洗面從上至下徐徐洗之○不得驀躁以湯水濺鄰人○不得浴堂小遺

佛制半月洗浴因耆婆童子所白謂比丘多食非浴不瘥故開病時後爲作務遠行等又開△先以湯洗面者謂面爲一身最尊故凡入浴時先將下衣掛下竿已以浴巾圍好下身方脫上衣掛上竿上衣以水洗淨然後入池默誦偈呪從上至下徐徐洗之沐浴之儀不廢也△不得驀躁以湯水濺鄰人者濺音箋去聲激灑也謂當細行而浴不得驀躁使湯水激灑鄰人動他心念也△不得浴堂小遺者小遺或云小行或云小解或云小淨或云小便然淨地尚不可遺況浴堂中耶蓋洗浴原爲潔身小遺浴堂則求潔反汚矣既汚自身復汚大衆則禮佛誦經一切皆成不淨莫大之罪也僧護經云比丘在淨地大小便利不擇處所以是因緣入地獄中作肉廁井火燒受苦不息

二譏嫌當避

不得共人語笑人天寶鑑云一沙彌入浴戲笑遂感沸湯地獄之報○不得洗僻處○凡有瘡癬宜在後浴或有可畏瘡尤宜迴避免剌人眼○不得恣意久洗妨礙後人

語笑乃放逸之根殊不知身垢未淨而心垢先生皆由不知慚愧故感此報也浴者各須自嚴浴堂警語云不得以水互相澆洗亦不得用水太費不得在內洗衣入不先師亦不得在上座前浴萬峯浴室銘云山嶮路遠致其柴薪爚釜然火劬其勞勤一月數浴叢林罕聞沙彌戲笑沸湯澆淋洗心滌慮日新又新何以報德忽悟水因△僻處者大小便處也謂先當洗淨入浴時不必再洗僻處以違從上至下之儀也然下身縱有熱痱及瘙疥者亦不得先湯△凡有瘡癬者十誦律云有比丘癩病求治藥師耆域告言汝可洗浴得瘥比丘答言佛未聽許入浴堂諸比丘白佛佛聽衆僧洗後浴之故曰宜在後浴也△可畏瘡者如癰疽及一切

惡瘡等自須迴避或取水別洗免剌人眼或在最後方浴不然則損禍招愆△不得恣意久洗者謂當愛惜常住體諒大衆不得恣情縱意久洗妨礙後人也

二補儀

附　脫衣著衣安詳自在〇浴前先洗淨須細行不得以洗淨水入浴釜〇湯冷熱依例擊鄉不得大喚安詳自在者謂不得輕躁倉卒也△浴前先洗淨者謂未浴之前先當如法洗淨已方可入池也前缺此法今故補之不得以洗淨水入浴釜者釜鍋也謂不得以洗淨穢水入于浴鍋也△湯冷熱依例擊鄉者謂當守常住之規不得高聲大喚以類俗人也古來浴堂設小板或小鄉于內湯冷鳴兩下即是湯冷二字湯熱鳴三下即是不要燒三字如欲添水鳴一下園頭聞之即會添減之意調和如法也其洗浴器具當安置潔淨如法而用者亦當如法也

入厠第十三（十六事〇二分）　初正儀（三分）

十三上

初知時即行

欲大小便即當行莫待內逼倉卒〇於竹竿上掛直裰摺令齊整以手巾或腰條繫之一作記認二恐墮地〇須脫換鞋腳（應是腰字）不可淨鞋入厠

緇門警訓云登厠之法律制委明蓋欲令其嚴潔身器以便親近聖賢也故洗淨洗手各有軌度倘未盡諸法則禮誦燒香執捉經卷一切皆爲不淨矣△欲大小便即當行者謂人之有身必假飲食滋養有飲食則輕氣上昇重濁下墜故有大小便利是所不免者凡欲行時即須打點若等事急而行即有失儀之過故曰莫待內逼倉卒也僧祇律云應當知時欲行便往不得褻頭大小便及慌忙失錯△竹竿上掛直裰等句者以見作事細心不致有所失也直裰相傳前輩見僧有偏衫而無裙或有裙而無偏衫故合二衣而爲直裰也△須脫換鞋腳者腳音覺草履也此從淸規較證謂當脫去淨鞋換草履上厠也亦不得著觸履踐僧地及入殿堂禮誦獲罪非輕古云袒祖登溷草履遊山

莫踐法堂回互者舊

二預覺存心

至當三彈指使內人知○不得迫促內人使出○已止復當三彈指默念大小便時當願衆生棄貪嗔癡蠲除罪法○不得低頭視下○不得持草畫地○不得努氣作聲○不得隔壁共人說話○不當唾壁

三彈指者謂驚覺內人也然內人亦當作聲使知如內人不出自當避之或過餘處△不得迫促內人者謂不得在彼攛動逼迫內人出也△已上登厠也復當三彈指者恐傷厠中啗穢之鬼故當先驚覺也譬喻經云有一沙門不彈指來大小便穢濺厠中鬼面穢鬼大嗔欲殺沙門沙門持戒鬼不得便△默念大小便時當願衆生者謂菩薩以利生爲念凡舉一念即願度生也棄貪嗔癡蠲除罪法者爲此三毒穢汚身心如縛罪法不得自在故喻如穢言我今棄穢如除罪法清淨無垢亦願衆生清淨無垢也△不得低頭視下者謂不得視陰處也△不得持草畫地者西俗以葉爲厠草故恐夫不知厠上畫字畫壁遂成大咎若于厠上板壁作字則爲造物所呵筆僉云明湖州潘道士道法高妙一日於厠上畫符天將忽至問所召何事無以應支曰門前樹爲我移種屋後將曰小事何輕意召我遂以火筆點頭而去士後頭上膿水不乾凡有患瘡癤者乞士膿水抹之無不効驗△不得努氣作聲者努用力也然除穢雖粗行若努力則褻氣也△不得隔壁共人說話者文殊經云大小便時身口狀如木石不得有聲護持清淨身口故古云厠上共人語最下賤相△不得唾壁者有其二過一行人打嚏自已折福二人見生疑令鬼驚畏列異傳云南陽宋經伯夜行逢鬼問云鬼悉何所忌答言惟不喜人唾耳

三事理無差

逢人不得作禮宜側身避之○不得沿路行繫衣帶○便畢當淨澡手未澡不得持物○洗手默念以水盥掌當願衆生得清淨手受持佛法唵主迦囉耶娑訶（呪三遍）

裰衣作禮反成失儀側身避之是爲正理△不得沿路行繫衣帶者謂餘時脫衣繫帶尚不得沿路況入厠出身露體耶雖穢處回不可久停然亦必須繫就方走若沿路行繫則愴惶之狀難觀矣△便畢者謂除穢事竟也不言洗淨而言澡手者文略也毗尼日用云若但小便時唯用水洗手一次即淨若是大便者去穢後洗手或用灰泥皂角如法洗之佛說洗淨之法有大利益凡以我爲師者咸應洗淨若不如法洗淨不應遶塔行道不合禮佛誦經自不禮他亦不受他禮不應啗食不坐僧床不應入衆所持呪法皆無効驗未澡不得持物者謂手穢物亦穢也△洗手默念以水盥掌當願衆生者自利利他也得清淨手受持佛法者事理雙彰也呪持七遍淸規云按大藏瓔珞經等若登溷洗手不念此呪假使十恒河水洗至金剛地際亦不能淨廣如香乳記明

二補儀

附　若小解亦要收起衣袖又不可著褊衫小解解放也其義出自禮記謂手容恭敬君子起居常自恭敬不敢散手掉臂惟至大小便時不得不暫解也然衣袖不能常洗凡小解時先須抄起宜在桶邊解不得向桶中直沖作聲使臭氣薰人亦不得共人語笑褊衫原非佛制乃此方所造竺道祖云魏時請僧入內供養宮人見僧褊袒右肩不以爲善遂作褊衫施綴于左邊覆肩衣上而覆右肩因名褊衫今服覆肩衣名通號兩袖者曰褊衫也

睡臥第十四凡七事〇分二　初正儀分二

初身念如儀

臥須右脇名吉祥睡不得仰臥覆臥及左脇臥右脇臥者佛之遺式也謂沙門臥法應如獅子王臥右脇著席累足合口頭枕右手舒左手順身不捨念慧思惟三寶則惡夢不起心不顛倒故名吉祥睡也仰臥者尸寢也覆臥者偃臥也寶梁經云仰臥是修羅臥覆臥是餓鬼臥左脇是貪欲人臥右脇是出家人臥也然臥須安枕或曲肱而枕頭不得著席黃庭經云上有黃庭下有關元前有幽

臍後有命門若仰臥覆臥則命門與丹田之氣不伸故有亂夢顛倒之境也靈樞經云天不滿西北故右耳目不如左耳目聰明地不滿東南故左手足不如右手足强健故吉祥睡者處左以實右也

二尊卑須別

不得與師同室同榻或得同室不得同榻○亦不得與同事沙彌共榻○凡掛鞋履小衣等不得過人頭面

不得與師同室同榻者謂遵佛制故或同室者謂防梵行難故非難不得△同事者謂同沙彌所施行事或同師受學者如僧護比丘見地獄中二沙彌眠臥相抱猛火燒身苦不休息比丘白佛何罪所致佛言迦葉佛時是二沙彌共一被褥中相抱眠臥以是因緣入地獄中火燒被褥相抱受苦至今不絕△鞋履小衣是下身衣物過人頭面損福招愆故不得高掛也

二補儀

附　不得脫裏衣臥○不得睡床上笑語高聲○不得聖像及法堂前攜溺器過

志于道者則睡眠時少經行時多或勞倦至極暫臥少頃也所以古人圓木爲枕而自警耳裏衣者不論上下但以近身所著爲名也若脫臥者則放逸恣睡故不得脫也△笑語高聲與前禪堂臥語儀無別惟異房中耳睡時語聲神鬼所瞋念佛持呪神鬼贊祐△聖像者諸佛菩薩羅漢祖師等像法堂者是凡聖交參說法之地溺器周禮天官曰太尉掌王燕服及褻器鄭司農曰褻溺器也名虎子亦名伏虎此言便利穢褻不淨之器不得在師長前攜過況聖像者耶

圍爐第十五 凡四事○分二　初避嫌

不得交頭接耳說話○不得彈垢膩火中○不得烘焙鞋襪

嚴冬向火皆爲禦寒若交頭接耳則失威儀說話則廢正業亦爲是非之本再彈垢膩火中及烘焙鞋襪令臭氣薰人動他心念者則損福不淺矣故律云向火不得以毛髮爪甲洟唾皮血餅果毒藥

而著火中並皆得罪清規云不得炙鞋焙屦亦不
得撥火飛灰塵坌人眼

二數巳

不得向火太久恐妨後人稍煖便宜歸位

六和同住冷煖相同向火太久是不爲衆故當知
足也箴規云淨髮團爐禮宜謙讓律中佛言向火
有五過失一令人無顏色二令人無氣力三令人
眼闇四令多人聚集五多說俗事有損無益也

在房中第十六（凡六事○二分）初敬人

更相問訊須知大小○欲持燈火入預告房內知云
火入欲滅燈火預問同房人更用燈否○滅燈火不
得口吹念誦不得高聲

更互也問訊者發言訊問也謂當先問生年成臘
若長于我者詢其興居安利否若少于我者詢其
學業日進否故云須知大小也行護云若有得失
言語即須乞彼歡喜不得經宿結其罪累應互相
讚美不得背相毀說互相譏誚△持燈預告者免
彼失儀倉卒故燈滅預問者取同房人之便不敢
自便故△滅燈火不得口吹者有其二義一燈上
有微細蟲飛聚焰上以火爲境界吾人肉眼不見
若以口吹則墮焰中而死失慈悲心故二燈乃火
神所司人之生也莫不仗此破暗開明成熟活命
若以口吹則有穢氣不恭敬故亦不得以手扇風
令滅當以燈筯却去殘炷徐隱水器中須檢點火
燭弗令失誤念誦不得高聲義如前悉

二存念

若有病人當慈始終看之○有人睡不得打物作響
及高聲語笑○不得無故入他房院

病者謂四大不調氣息喘迫身爲苦本誰能免之
出家五衆無所親倚故如來諄諄告曰若欲供養
我者當供養病人復告諸比丘言看病須具五種
德一知病人可食不可食二不惡賤病人便利涕
唾三有慈愍心不爲名利四能經理湯藥乃至差
或終五能爲病者說法令生歡喜故有慈心者能
看病也始終者長遠道心也善生經佛說偈言人
當瞻疾病問訊諸危厄善惡有報應如種果獲實

世尊則爲父。經法則爲母。同學者兄弟。因是而得度。△有人睡。不得打物作響。及高聲語笑者。響物應聲也。謂打物作響。高聲語笑。驚亂人寂。失已細行。古云。彼方睡時。當存愛敬。凡有舉動。必沉靜。笑語高聲。擊物作響。令彼不眠。動彼嗔病。疊障無明。遠却眞性。△不得無故入他房院者。謂無有過經。諮叅問候。師承看病因緣。及常住之事。不可入也。古云。無故入他房院。不是講白話。定是喫拔茶。愚者近之。智者遠之。學佛道者。決不行也。

到尼寺第十七（凡十事分二）　初正儀（分二）

初遠嫌

有異座方坐。無異座不得坐。○不得爲非時之說。○若還不得說其好醜

尼者。善見云。女也。不稱女而稱尼者。以別世俗。故又令世人信敬尊重。故若還同世俗稱女者。則人所輕薄。不能生信敬也。會正記云。如來成道十四年後。姨母大愛道與五百釋種女。求度出家。佛不聽許。爲滅正法五百年。故大愛道等。步涉足裂。塵土坌身。悲泣不去。阿難爲陳三請。如來慈愍。爲彼制八敬法。若能行者。當度出家。阿難依教傳宣。大愛道等。三答能持。故聽出家。律云。由尼等能行八敬。如來正法還得千年。此比丘尼始也。尼寺者。亦是漢明帝焚經時。佛法感應。宮女發心出家。建三寺安尼爲始。△有異座方坐者。異。特設也。謂非尼常坐之座。故無異座不得坐者。以見男女有別也。△不得爲非時之說者。謂非宜說法之時。則不應爲說也。然說法之語。不得非言。日臨午後。不得久住。△若還不得說其好醜者。謂不得論其是非好惡。及彼形貌長短也。

二除疑

不得書疏往來。及假借裁割洗浣等。○不得手爲淨髮。○不得屏處共坐

不得書疏往來等者。謂書以往來達意。疏以彼此陳情。假借也。裁割。是縫補。洗浣。即漿洗衣服等。者未盡之辭。斯皆恐生漸染。招人譏謗。雖戒律冰清。心境兩寂。不若杜絕爲美也。△不得手爲淨髮者。

謂離塵脫俗。品格要高。出世法中。僧體須重。若親手爲尼剃髮。則尼坐僧立。敗壞法門。終成俗漢矣。成範云。亦不得把手教剃。式不得入厨房教作飲食。非師差使。縱過尼寺門。亦不得擅入△不得屏處共坐。者有其二義。一漸生染心。二令他疑謗。

二補儀

附　無二人不得單進○不得彼此送禮○不得囑託尼僧入豪貴家化緣。及求念經懺等○不得與尼僧結拜父母。姊妹道友

不得單進。者謂遠他猜議故△不得彼此送禮者。謂絕情平等故△不得囑託尼僧入豪貴家化緣等。者謂叢林興旺。雖賴檀門。但出入往來。要須尊重。不得鑽刺謀求。過息施主。如果有道德高隆。行業眞實者。則不謀而自至也。如囑託豪强富貴之家化緣。則被他看破。若求念經懺。則失自已清高。自以爲榮。他則藐視。是可忍也。孰不可忍也。而智者恥之。達者未必信也△不得與尼僧結拜父母。姊妹道友者。有其二義。一則爲世俗嫌疑。二則重僧生死之果大。非出家者所爲也。古云。父母非親誰更親。昧却眞心拜婦人。安得吹毛横宇宙。鄭風糯盡見天倫。寒山云。雖親爲出家。出家反結拜世上。雖有緣。僧中却無賴。一頂如來衣。竟被他販賣。出此敗家兒。佛也無可奈

至人家第十八 二十一事 分二　初正儀 四分

初觀機逗教

有異座當坐。不宜雜坐○人問經。當知時。愼勿爲非時之說

異座者上座也。不宜雜坐者。謂不得與俗人共相雜坐也。當自別座而坐。不得蹲坐。箕坐。交脛坐。搖身坐。搖足坐。及數起數坐等△人問經當知時者。謂當觀前人根器。宜聞何法。或多或少。不得過說也△愼勿爲非時之說者。若白衣不信三寶。不向禮足。不喜見僧。不願造福。是非其人。勿妄宣說。當重法也。儀則經云。說法不當機。他聞心不重。命終受大苦。大律云。有五種人問法。皆不應爲說。一試問。二無疑問。三不爲悔所犯故問。四不受語故問。

五詰難故問並不得答若前人實有好心不具前五意爲欲生善滅惡者乃隨機方便好心爲說若自解未明若于法有疑者則不得爲說恐令前人有錯傳之失彼此得罪大經云若有受持讀誦書寫宣說非時非國不請而說輕心輕他自嘆隨處而說反滅佛法乃至令無量人死墮地獄則是衆生惡知識也然具信者說世間法即是佛法不信者說佛法即成世間法也

二愼儀嚴制

不得多笑〇主人設食雖非法會亦勿失儀軌〇無犯夜行〇不得空室內或屛處與女人共坐共語〇不得書疏往來等同前

笑者皆由散心放逸故出家人到檀越處時須護僧體縱談佛法到暢快處發笑亦不得有聲不得多笑不得癡笑狂笑及無緣笑假事作樂等宜自珍重勿令他譏如來熙怡微笑必有發起因緣凡人祇笑也〇主人設食等句者謂施主誠心供養不論大小皆是福田若失儀軌則損他信施也然道人至處即是法會主人信心即是道場所施既信故受供宜誠也行護云若入俗家坐起須具威儀發言亦要慈善不得麤獷勿說世事當說法語增其善心當鑰六根不令放逸△無犯夜行者謂出則不宜太早入則不宜著夜如日出而作日入而息則無患也然道人家青天白日正大光明而行猶遭人檢點何況夜行耶△不得空室內或屛處等句者謂非處非人則不應語何況坐耶坐則犯過如尼△不得書疏往來等同前謂如前入尼寺之義無別也

三具儀生信

若詣俗省親當先入中堂禮佛或家堂聖像端莊問訊次父母眷屬等一一問訊〇不得向父母說師法嚴出家難寂寥淡薄艱辛苦屈等事宜爲說佛法令生信增福

詣俗省親者佛言世間恩重莫過父母若人左肩擔父右肩擔母乃至于肩上大小便溲唾盡於百年猶不能報須臾之恩汝等應當孝敬父母故有

此儀也。當先入中堂禮佛者。謂白衣信心。中堂多有供養佛菩薩像。故問既然省親。先禮佛者何義。答辭親割愛。出家父母卽是擅越。眷屬卽是施主。仗佛法而利親緣。故先禮也。家堂聖像。端莊問訊。著此謂香火神像。只宜合掌低頭。父母等。當加訊問起居也∧不得向父母說師法嚴等句者。謂省親之意。當安慰其親。以進道之言。勸誘父母。娛親于道。而忘于憂也。若說寂寥苦屈等事。卽令父母生姑息之心。于三寶所不生敬仰之念。遂長淪苦海。非娛親也。若說佛法。則令彼生信。重心增長。福慧超越輪迴。是則度父母出于生死苦海也。故禮記云。爲人子能引親至于道。孝之至也。故曰宜爲說佛法。令生信增福

四攝念無違

不得與親族小兒等。久坐久立。雜話戲笑。亦不得問族中是非好惡◯若天晚作宿。當獨處一榻。多坐少臥。一心念佛。事訖。卽還。不得留連

親族小兒等句者。謂諧俗專爲省親。母論親黨老少。至親皆爲擅越。俱當恭敬。若與久坐久立。雜話戲笑。則非出家道品。問族是非好惡。便非好心。古云。俗塵愛網。無有了期。已辭出家。不願再見。況復問事耶△獨處一榻。防梵行難。故多坐少臥。令生警敬。故一心念佛。離妄想心。故事訖卽還。無留連故。若論沙彌戒力未深。道力未固。不應俗舍住宿。因爲省親。不能一言而別。故當作宿也。然亦不得與僕婢同床。被席共宿等。

二補儀分二 初驅邪顯正

附 不得左右邪視◯不得雜語◯若與女人語。不得低聲密語。不得多語◯不得詐現威儀。假粧禪相。求彼恭敬◯不得誑說佛法。亂答他問。自賣多聞。求彼恭敬

邪視者。心不正也。古云。欲知其人。觀其眸子。凡眸子不正。其心不端也△雜語剽竊流俗之言。如亂絲之紛。荊棘絕無頭緒。若鴉鳥之叫荒丘。且多怪响。未有不厭聽者也。有違正教。故不許也。不低聲密語者。言無有私。故不多語者。發言合則。故△不

得詐現威儀假粧禪相者謂沙門威儀本具禪相而詐現假粧邀名求敬故不許也溈山云平常習慣自然何用粧模作勢溈山云威儀貴本分詐現非眞實禪相本無相無相豈粧得縱使粧得成難逃眞鑑識如猿學打坐外像內心忒徵徵境風生嬉戲偷果食瞻彼高尚人澄定久深默又如在紅爐眞金無變色△不得詐說佛法者由不明故失意亂答言無宗緒欲求恭敬故自賣多聞然宗緒既無亂答他問不但令人輕慢尤恐果報難酬也

二惡行遠離

不得送盒禮效白衣往還〇不得管人家務〇不得雜坐酒席〇不得結拜白衣人作父母姊妹〇不得說僧中過失

不得送盒禮效白衣往還者謂送往關還乃俗家所作交結世情非釋子所爲然在家應供養福田而出家者反去貢奉白衣何顚倒之若是耶況與者落而不與者怨遂生誹謗故不宜也其受罪果報經從詳明△不得管人家務者謂天性至親忍心割愛爲求道故當屏除一切世緣猛力參學庶幾報恩有地若身雖出家與俗無異今日到某老爺家說事明日到某相公家攀緣自已本分事全不提起一朝老病相纏臥疾在床老爺相公多替你不得也△不得雜坐酒席者梵網經中止酒舍尙且不得雜坐尤其不宜謂酒舍之中多猖狂難不與之共飲萬一爲彼輕薄汚辱法門故不可也△不得結拜白衣人作父母姊妹者輔行云捨所親棄恩愛居蘭若修三昧更結異姓爲兄弟父母倒之甚也皆由出家初念不眞而不自省△不得說僧中過失者謂與俗人談論當以誠諦之語發其信心若說僧中過失者如以利刀斷其信根也然人非聖哲孰能無過迦葉起舞堯舜病諸自無慧目豈察他非僧德如海佛猶親讚若生誹謗自招苦報律云往白衣家有五過一數見女人二漸相附近三轉相親厚四漸生欲意五多犯重罪冥祥記云宋僧規爲京兆張瑜請在家供養無疴忽暴死二日乃蘇日被五人縛我去至一城監官執

筆錄簿又一人朱衣玄冠來曰簿上無此人名監官曰殺鬼何以濫將人來乃鞭之頃有使者稱天帝喚道人即至帝曰汝是沙門何不勤業而為小鬼橫捕耶但命未盡今當還生宜勤精進勿遊履白衣家殺鬼取人亦多枉濫如汝比也語畢差遣使送歸還至瑜家

乞食第十九凡十事○分二 初正儀分二

初出入知禁

當與老成人俱若無人俱當知所可行處○到人門戶宜審舉措不得失威儀○家無男子不可入門

乞食者謂乘食有盡乞則無窮也佛弟子受此無窮之食以修無盡之法也又有四義一福利群生二折伏我慢三知身有苦四除去執著故佛制也△當與老成人俱者謂持戒可信人也與此人行則不生過失矣所可行處者聖教論云乞食五處不可往一唱令家謂歌唱曲令但取歡娛能亂禪定故二婬女家謂行止不潔聲名不正障道根本故三沽酒家謂酒是起罪因緣能壞善法故四王宮謂內庭嚴禁之所非可干冒故五屠殺家謂殺心甚大見者傷慈無有信根故若無老成人俱當知離此五家是可行處也△舉措者謂動靜也謂當觀檀越動靜若有供養當如法而受若無往第二家不得多立或有或無而舉置之儀不可失也△家無男子不可入門者一則令他疑謗二恐防其失節故不可入也

二坐說須珍

若欲坐先當瞻視座席有刀兵不宜坐有寶物不宜坐有婦人衣被莊嚴等不宜坐○欲說經當知所應說時不應說時○不得說與我食令爾得福

瞻視觀察也上言無男子不可入門此言雖有男子亦當觀察座處而坐也刀兵凶器也坐則恐有所傷或令彼生瞋怒故寶物坐一則恐生貪著二防失落招愆婦人衣被莊嚴等并宜迴避免生譏議△所應說時者或有信心男子老人能分別法義及好惡等語令增信敬故應說也不應說時者謂無如上等人在傍或戲笑鬪故不應說也△說

與我食。令爾得福。者自忖何德何行致他得福。自讃求食。故不可也

二補儀

附　凡乞食不得哀求苦索○不得廣談因果望彼多施○多得勿生貪著少得勿生憂惱○不得專向熟情施主家及熟情庵院處索食

乞食乃佛祖行道之法式也。自古相傳。至尊至貴。若哀求則自失僧體。與丐者何殊。苦索則令他生厭。與冤家相似。所以化導不行。皆爲此也△不得廣談因果。望彼多施者。諸佛常法。爲彼說法。然後施者。佛即不受。況有希望心。而可受耶。行護云。不得邪命教化。激發俗人。令其惠施。佛制乞食。肅恭儀表。日限七家。次第行道。離檐三尺。空諸懷抱。隨分納此。毋論多少。端默容靜。說即顛倒。而況廣談。起諸貪惱。如彼江湖說書。取討辱我法門。得罪非小。乞士迴勉。毋視輕眇△多得勿生貪著。少得勿生憂惱者。謂一粥一飯。粒米文錢。雖曰現世福田。實由昔緣種植。多則不可著此生貪。少則不可憂

此爲憍隨緣而受。即爲正命也△熟情處索食者。謂不知厭足也。以不知厭故。數向熟情。自無慚恥。故每索他食。佛言畜生尚畏人乞。何況人乎。古云。饑逢香飯固佳哉。珍重應知內自裁。縱使相逐疎禮節。丈夫斷不受嗟來

入聚落第二十　十七事○分二　初正儀分三

初事儀無失

無切緣不得入○不得馳行○不得搖臂行○不得數數傍視人物行

聚落者。衆集曰聚。居處曰落。謂衆人所共居處。名聚落也△切緣者。爲三寶常住。省覲師長父母。法門極大之事。非爲募緣。及自己私務也。如無此切要等事。不得輕入。況聚落聲色雜糅。苟非道力堅固。能不爲之眩惑耶。故寒山云。後世出家子。論情入骨癡。本來求解脫。卻是受驅馳。終朝遊俗舍。禮念作威儀。博錢買酒喫。翻成客作兒。佛話經云。比丘在聚。身口精進。諸佛咸憂。比丘在山。息事安臥。諸佛皆喜△馳行謂如馬奔走也△搖臂謂垂手

掉臂放縱之態也法苑云五蓋覆心禪門已閉六塵在念亂想常馳類如狂象之無鉤一似戲猿之在樹未見快行有好步也故舉足當不緩不急不輕不重安庠徐步如白鶴之在芝田青獅之行石窟雲入深林逐幽鳥而不驚舟行順水偕游魚而無礙有志之士幸深思之△數數傍視者數數不間貌旁視左右觀看也道人行處直往直來左顧右盼使旁人驚訝行護云當視地七尺勿踏傷蟲蟻

二正念不移

不得共沙彌小兒談笑行○不得與女人前後互隨行○不得與尼僧前後互隨行○不得與醉人狂人前後互隨行○不得故視女人不得眼角旁看女人

若共沙彌小兒談笑行一自已身心散亂二令見者不生信敬清規云不得把手共行說世諦是非△不得與女人及尼僧前後互隨行者謂女尼出行易動市廛口業若僧影並隨不免疑議故當遠避△不得與醉人狂人前後互隨行者謂恐有所損故若路遇者即當遠避或別道行其車馬惡獸及狂犬等亦宜迴避△不得故視女人者謂不得故看也智度論佛說偈云寧以赤銅宛轉眼中不以散心邪視女色△眼角旁看者邪視也經云禁閉六情心無念婬口無言調跡不相尋無同船載道逢無談若持異物無察視之

三心誠儀正

或逢尊宿親識俱立下傍先意問訊○或逢戲幻奇怪等俱不宜看○惟端身正道而行○凡遇水坑水缺不得跳越有路當邊行無路衆皆跳越則得○非病緣及急事不得乘馬乃至戲心鞭策馳驟

尊宿親識者謂出家知識耆舊在家尊長親情若路遇者皆當立道下傍低頭合掌問訊向往待彼前去然後乃行不得直道便過△或逢戲幻奇怪等者或逢言非故往戲是調戲謂唱令歌曲及一切戲弄之事幻是幻術謂種種變現奇怪惑人心目等事此如行雲流水過而不停若路逢者不得住看△惟端身正道而行者古賢行不由徑以見

動必以正也。邪路險道。豈可行乎△凡遇坑缺。不得跳越者。以見釋子之威儀也。如無著比丘。有一信心居士。請齋弁欲施一好衣。途中遇一水坑。著便躑度。士念為躑度故。衣減其半。而比丘得他心通。知居士意。復見水坑。再三故躑。居士厌念減至無衣。但留一食。比丘前行見水坑不躑。居士問故。著曰。我若再躑。恐失食故。居士驚駭。知得道人。請回供養。得道之人。尚且如是。況凡夫耶。有路當遵行者理也。無路眾皆跳越。則得者雖許跳越。亦須自量可也△乘馬馳驟者。驟音驟。走馬曰馳。疾速曰驟。大律聽老病者騎乘。但不得乘母畜及女乘。

二補儀

附 凡遇官府。不論大小。俱宜迴避◯遇鬬爭者。亦遠避之。不得佳看◯不得回寺誇張所見。城中華美之事

官府不論大小。俱宜迴避者。謂遵如來之制也。若路逢時。或避入人門首。或端立簷下。或拱立道傍。待過方行△鬬爭者。無非揮拳攘臂。往往帶累旁觀看。則失儀。或招非禍。大律云。若看象馬牛羊。乃至鷄鬬。及人口諍。者得罪△華美乃壞人心目之劫賊。流轉生死之苦因。古人目不接非禮之色。口不談市井巷里之言。出世之賓。不染俗塵。何足誇張。惟當思念苦空無常無我。始是釋子之所宜也。

市物第二十一 凡五事 ○分二 初順直遠嫌

無爭貴賤◯無坐女肆◯若為人所犯。方便避之。勿從求直

起世經云。閻浮提人所有市物。或以錢寶。或以穀帛。或以衆寶。欲界諸天。如四王天三十三天。皆有市易。遊觀悅神。但其物不同世人。像法決疑經云。未來世中。一切俗人。輕賤三寶。正以比丘比丘尼不如法故。身披法服。經理塵務。或逢市肆販賣自活。或復涉路商賈求利。忘失正業。古云好漢勿列行市也△無爭貴賤者。謂殊玉少而貴。瓦礫多而賤。故物之貴賤。市主自有定價。凡買者不可減與虧損彼利。亦不宜過與浪費常住信施。須順時價。若抑揚其價。勢必爭之。往往因小失大。故釋子不

自列市但恐市價而嘗辨也△無坐女肆者謂陳貨之店曰肆謂女人貿易之店不可坐也若坐者縱然玉潔無瑕亦難免市囂之口曉曉故不宜坐也古云防人之口甚于防川若爲人所犯者犯是侵犯亦即還義直是價直求是謀求謂物在店賣賤未分經人還價則有定數故云侵犯若前人買物未成我又去索價即是謀求爭價便有是非縱物主所招我亦不買當往餘處故曰方便避之勿從求直謂迴避前人及物主也

二具信愼行

己許甲物雖復更賤無捨彼取此令主有恨○愼無保任致懲負

事舉曰已甲初也天下以甲乙等編爲次第謂已還第一家物價第二家物雖賤不得捨前責而買後賤者令先物主起瞋恨心也世說若捨彼取此如殺父母而出家道念安在耶△保任者謂見有與人借物不得從中作保也又任者自任謂他若不還我代還也懲者違背所期負者牽負況沒自招殃累凡與保任必多懲負怨謗寒山云世上一種人出性常多事終日傍街坊不離諸酒肆爲他作保見替他說道理一朝有乖張過咎全歸你

凡所施行不得自用第二十二（二十一事○分二）

初正儀（分二）初務不自專

出入行來當先白師○作新法衣當先白師著新法衣當先白師○剃頭當先白師○疾病服藥當先白師○作衆僧事當先白師○欲有私具紙筆之輩當先白師○若諷起經唄當先白師

凡所施行不得自用者謂此身歸命於師已不爲已有凡事皆聽師指揮不敢專主故等常舉動皆當白師以盡孝行然自用下十一則皆略言之耳其間有可白不可白要在臨事斟酌南山事鈔云佛法增益廣大實由師資相攝互相敎遇財法兩濟日益月深行久得固皆賴於此矣△出入白師者有二義一安慰義謂師知所出入故二請決義謂請命師可行不可行不至錯悞故若逞性自行萬一有悞而後白師悔之不及以是義故當先白

師也△作新法衣著新法衣者即縵衣也謂體色量製度應法故名法衣縱非法衣但是新者皆當白師師當察其來處及衣造製度如法不如法方與著也△剃頭當先白師者惟恐以此爲由笑談雜話妨廢正業故△疾病服藥當先白師者謂藥不可亂投須知病之發起虛實之根及藥冷暖之性然後服也若不白師亂投藥石反增病故△作衆僧事當先白師者謂常住大衆之事若不白師恐有差悞故△欲有私具紙筆當先白師者謂恐有廢禪誦正務故△諷起經唄當先白師者謂唄是梵音沙彌本業未成初起諷誦故當先白師也

二慧借隨師

若人以物慧施當先白師已然後受已物慧施人當先白師師聽然後與○人從已假借當先白師師聽然後與已欲從人借物當先白師師聽得去○白師聽不聽皆當作禮不聽不得有恨意

若人以物慧施當先白師者謂當知可受不可受也若可受而不受則塞其施門絕其善道若不可受而受者或致禍患所關非小故當白師以免譏議後患之非也已物慧施人當先白師者謂知可與不可與而無私誼之非也△人從已假借當先白師者謂常住之物十方公用不得擅與當與不當與白師無議也已欲從人借物皆當白師者謂當請命可不可也△白師聽不聽皆當作禮者謂不可造次也不聽不得有恨意者以誠承順之命也

二補儀

附　乃至大事或遊方或聽講或入衆或守山或興緣事皆當白師不得自用

大事者非些小事也遊方謂參訪知識要指實高明聽講謂聽說聖教要解行相應入衆謂入大僧衆中要知威儀禮節守山謂守護山林竹木花菓等不可擅動也興緣謂興建寺院裝塑等要知因果分明如上所言施行等事不得自用己情故曰皆當白師也然遊方原非沙彌之事沙彌只宜習學律儀適或逢緣故例於此

參方第二十三凡五事 ○分二 初正儀

遠行要假良朋○古人心地未通不遠千里求師參方者謂參禮諸方善知識也欲爲人上之人必須向大鑪鞴中千磨百煉淘汰一番方能出人頭地也古云欲向千人頭上過先從萬人足下行△良朋者善友也謂人品端正言行可法故稱爲良禮記云同類曰朋同志曰友順正論云善友者能爲衆行之本故潙山云遠行要假良朋數數清於耳目所謂生我者父母成我者朋友也以友輔仁品藻人物故良朋有互相切磋之功琢成法器之用如渡大海帆栰相須數豫經云賢友者是萬福之基現世免王之牢獄死則杜三途之門戶升天得道皆賢友之助也故捨緣銘云邪師惡友畏若狼虎善導良朋親如火母成範云擇友如雲巖道悟雪峰巖頭等方爲真正良朋矣心地觀經云一切菩薩修聖道四種法要應當知親近善友爲第一聽聞正法爲第二如理思惟爲第三如法修證爲第四十方一切大聖主修是四法證菩提因果經云朋友有三要法一見有失輒相曉諫二見好事深生隨喜三在苦厄不相棄捨以是義故遠行要假良朋也△古人者上古有德之人也謂古德心地未明訪尋知識不以千里爲遠秪要求其具正眼者即便往之如雪峰禪師三登投子九上洞山是也成範云夫爲法求師不無審別若未的見深識慎不可逐人風聲而輒擬重輕親疎也

二補儀分二 初爲法忘情

附 年幼戒淺未許遠行如行不得與不良之輩同行○須爲尋師訪道決擇生死不宜觀山玩水惟圖遊歷廣遠誇示於人

年幼謂血氣未定戒淺則恐無志力所以未許遠行然有不得不行之勢必擇良友爲伴也不良者不修戒行之輩即惡友也惟恐漸染其氣故當謝絕也潙山云狎習惡者長惡知見曉夕造惡即日交報沒後沉淪一失人身萬劫不復法苑云華氏國王有白象能誠怨敵若人犯罪令象踏殺時象廄火焚移象近寺聞僧誦法句經偈云爲善生天

為惡入淵。心便柔和。起慈悲心。後付罪人。但以鼻嗅舌舐而去。王見斯已。召諸大臣。臣曰。此象近寺。聞法故爾。移近屠肆。則其殘害更增。後果其言。當知一切衆生。志性無定。畜生尚爾。何況人乎。是故智者。宜應覺知。見惡須棄。春秋正義云。譬如薰是香草。蕕是臭草。薰蕕等分。使之相扣。雖積十年。尚猶有臭氣。香氣盡而臭氣存。言善不能止惡。而惡能消善也。△尋師訪道者。欲求無上菩提。非知識莫能開導。故須尋師訪道也。生死長途。迷悟由巳。故自當決擇也。觀山玩水。何益身心。諮示廣遠。冥增道味。若為生死之人。又何暇於斯乎

二入門方法

所到之處。歇放行李。不得徑入殿堂。一人看行李。一人先進問訊。取常住進止。方可安頓行李入內。行李。或作行理。通用。或云裝包。即行囊也。人若遠行。必有之耳。以諸方所制不同。規矩各異。禮無一定。事須見機。故云取其常住進止。方可以頓行李入內。古云。未晚先投宿。入林聽暮鐘。到門須辨主。問訊必從容。隨地可敷草。何天非轉蓬。屋梁今夜月。聊以慰疎慵。

衣缽名相第二十四（凡九事分三）○初衣名相（分三）初五衣（分二）初相用

五條衣。梵語安陀會。此云中宿衣。亦云下衣。亦云雜作衣。凡寺中執勞服役。路途出入往還。當著此衣。衣者依也。謂依此以蔽寒暑也。衣犍度云。佛見諸比丘在路行。多擔衣物。作是念言。可為諸比丘制衣多少。不得過畜。時佛初夜在露地坐。著一衣。至中夜覺寒。即著第二衣。至後夜復覺寒。即著第三衣。便安隱住。佛告諸比丘。聽諸弟子受持三衣。不得過畜。智論釋云。白衣求樂。故畜種種衣。外道苦行。故裸形無恥。是故佛弟子捨二邊處中道。少欲知足。但畜三衣也。五條者。衣之相也。僧祇律云。佛在王舍城。帝釋石窟前經行。見稻田畦畔分明。語阿難曰。過去諸佛衣相如是。從今依此制作三衣。過去諸佛弟子。著如是衣。未來諸佛弟子。亦著是衣。如我今日以刀割截成沙門衣。不為怨賊所劫。

此是解脫服福田之衣四分律云三世如來並著此衣若有衆生起一惡心向三世諸佛辟支羅漢及著染衣人獲罪無量所以者何壞色之衣是賢聖之標式故若能發心敬染衣人獲福無量（六）中宿者謂近身住故下衣者謂在七衣之下故雜作衣者謂凡作一切輕務皆應著故執勞服役者謂執大衆之勞故路途出入當著者以顯沙門之相故

二偈呪

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世不捨離

唵悉陀耶娑婆訶（三遍）

善哉讚美之辭謂讚衣之功德不可思議也解粘去縛故曰解脫謂生死煩惱由斯解脫也無上者薩婆多論云此衣九十五種外道悉不知名惟佛世尊示此未曾有法故曰無上也福田者謂檀越種福佛弟子爲現田文衣相故曰福田頂戴者謂知衣有如上功德故當頂之於首戴之於肩表尊重之至也我由信心敬戴之至故得成佛世世不捨離者謂非但今生如是尊敬守持顯世世生生不捨離也顧既如是以見衣鉢不可離也然大小乘律如來無不諄誠呪誦三遍此謂時常著用偈呪如是若捨故受新當依律文

二七衣（分二）初相用

七條衣梵語鬱多羅僧此云上著衣亦云入衆衣凡禮佛修懺誦經坐禪赴齋聽講布薩自恣當著此衣上著衣者謂在五衣之上故入衆衣者謂入衆時披著故布薩此云長淨自恣謂自身有過恣任僧舉如上等事當著此衣也

二偈呪

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世常得披

唵度波度波娑婆訶（三遍）

常得披者即不捨離之意也餘義如前高僧傳云唐貞觀五年安養寺慧光法師弟子其母貧窶內無小衣來入子房取故袈裟作之而著與諸鄰婦同聚言笑忽覺脚熱漸上至腰須臾雷震鄰婦百步之外土泥兩耳悶絕經日方得甦醒所用衣

者遂被震死，火燒焦蹤，題背上曰：由用法衣不如法故。其子收殯，受再震出，乃露骸林下，方終消散。是知受持法服，慈及三歸之寵信不虛矣。

三大衣分二　初相用

二十五條衣，梵語僧伽黎，此云合，亦云重，亦云雜碎衣。凡入王宮、陞座說法、聚落乞食，當著此衣。又此衣九品：下品九條、十一條、十三條；中品十五條、十七條、十九條；上品二十一條、二十三條、二十五條。

大衣者，衣中之王也，在五七二衣之上，故稱爲大。此云合亦云重者，謂割截而後重合成也。雜碎衣者，謂剪碎縫成，條相多故。陞座著者，尊重於法故；乞食著者，令生敬仰故。九品者，大衣之相也。長多短少者，表聖增凡減也。戒壇經云：五條衣斷貪身業也，七條衣斷瞋口業也，大衣斷癡意業也。故華嚴經云：著袈裟者，捨離三毒，清淨三業也。

二偈呪

善哉解脫服，無上福田衣，我今頂戴受，廣度諸羣迷。

唵，摩訶迦波波吒悉帝，娑婆訶。三遍

前二偈是自利，此一偈乃是利他也。諸佛已悟，故稱大覺；衆生尚迷，故曰羣迷。謂披著此衣，直下擔荷如來慧命，而化利羣生也。故論云：有五義故披著此衣，謂遮障寒暑、除無慚愧、聚落乞食、在道行生善、威儀清淨故。此之三衣，原是比丘法服，今欲令沙彌預知名相殊勝，故附於末。百一羯磨云：求寂之徒，縵條是服。今時末世，不諳律文，皆令沙彌披著五條七條割截之衣，甚至在家男女亦使披著，深爲罪濫。贍洲之地，久扇斯風，違佛亂法，律有大呵。此是唐三藏義淨律師，親遊西域，觀五天竺境，及諸部律文，並無沙彌披著比丘割截之衣，特此垂示，以發千古之迷。既云此成非法，爲師者不可不知，爲弟子者又不可不愼也。

二鉢名相分二　初標名

梵語鉢多羅，此云應量器，謂體、色、量三俱應法故。鉢者是半梵語，略去多羅二字。十誦律云：鉢是恒沙諸佛之標幟，而非廊廟之器用，不得盛雜物，不得惡用及洗手，當敬之如目。此皆如來諄諄誡訓。

凡受持者應當珍惜保重五分云鉢是出家人器少欲知足非俗人所宜僧祇律云如來令諸比丘以鉢而受食者有異外道故外道鏇槃爲器拱手而食非是僧相福田之狀故佛制之

二釋義

體用鐵瓦二物色以藥煙熏治量則分上中下

體用鐵瓦二物者四分律云佛在蘇摩國遊行見彼國中泥土細潤不惜兜羅綿手取泥自作鉢坯以爲後式授與陶師燒成此鉢實色光澤圓滿美好佛聽受持當知此鉢爲佛祖授受之法器至尊至貴也鐵鉢者律中因世尊按行諸比丘房舍見有比丘幽腦而臥愁憂不樂如來知而故問汝安樂否比丘答言世尊我老邁[illegible]行振手失鉢墮地破之故所不樂佛言從今聽老病比丘受持鐵鉢當知瓦鉢爲上鉢鐵鉢是開緣但不得爲恣情放逸故意受持鐵鉢安心癲躁也善見律云三乘聖人皆執持瓦鉢乞食資生其餘雜寶銅鐵木石等鉢皆不聽用∧藥煙熏治者以麻子杏仁擣碎塗其內外以竹煙熏作鳩鴿項色及孔雀色所熏者何謂盛飯不餿不染垢膩若論西土瓦鉢亦要熏之由其彼國羹飯皆一鉢而食恐其油膩不淨多引蟲蟻然此方惟盛其飯則瓦鉢不必熏也至於彩畫及琉璃等色是外道式皆不得用上中下者若准唐斗上鉢一斗中鉢七升半下鉢五升雖分三種佛令隨其分量故

三具名相分二　初標名

梵語尼師壇此云坐具亦云隨足衣

坐具者謂敷之而坐故隨足衣者謂敷之襯足故又云同氈席之形名爲敷具同衾被之形名爲臥具事鈔云佛言爲身爲衣爲臥具故制畜之爲身者恐坐地有所損故爲衣者恐無籍三衣易壞故爲臥具者恐身不淨污僧床榻故長佛二磔手半廣佛二磔手僧祇律云如來一磔手二尺四寸此約小尺若准大尺可二尺許不得作三衣不得淨施及取薪草盛物雜用唯得敷坐若道行至坐處取坐之十誦律云新者二重故者四重不應受單

者離宿突吉羅四分律云佛在僧伽藍徧行諸房見故坐具狼藉因教諸比丘當取故者縱廣一磔手貼新者上用壞色故五分云應貼四角今云四天王者訛也毗尼日用云根本律并寄歸傳中不聽禮拜用以敷展西域五天竺國罕其見聞此方禮拜展用不知傳起何時如遵聖制不用爲正若論爲衣展禮無妨詳明於斯學者隨便

二偈呪

臥具尼師壇長養心苗性展開登聖地奉持如來命

唵檀波檀波娑婆訶三遍

臥具尼師壇者華梵雙彰也戒壇經云尼師壇如塔之基受戒之身表五分法身之塔也良由五分法身從戒長養正定智慧由戒滋生故曰長養心苗性也然正定智慧既能長養展此坐具而迷雲豁開直見本源心地故曰展開登聖地既見本源心地亦當與一切衆生開心地道故曰奉持如來命也如香乳記曆明以上威儀若故作者犯應懺突吉羅以故作故又犯非威儀突吉羅若不故作但犯突吉羅罪然此條章雖云二十四門實則三千威儀八萬細行皆甚於此能住持正法建立僧倫願我同志共相守護毗尼久住正法永昌也

沙彌律儀要略述義卷下終

跋

夫法不自弘必藉人而弘法人無自立要因法以立人故世出世間咸重於法然法未有不學而能弘者也余於甲辰年上華山求戒爲病不果迨丙午春方得圓具因思戒法難聞是以矢志操持專精律學竊雖不敏心念無移溽暑祁寒未嘗有懈自甲子春住持昭慶以來每懷

先老和尚創立法門洪功碩德雖人人共知恐日久漸晦故於毗尼切要著香乳以記之菩薩梵網疏解繁多學人泣岐故會初律以指之比丘羯磨布在律文臨事難討故敘儀式以佐之尼衆求具二部同授世所少聞故集軌範以傳之沙彌要略文簡義深初

心罔諳故詳義以明之斯皆纏述
先老和尚未發之事也其言雖不支直顯事相然義
理無違開明心性俚閱者見之因文會意嚴護威儀
吾願足矣若云流益將來未敢望也
時
康熙四十七年冬分第一白牛月布薩書玉閣筆識
事義
內懷師子之德　梵語僧伽彼此云師子大師子吼
小師子聞悉皆勇健百獸潜藏佛師子吼諸菩薩
聞增長神力羣魔怖散爲佛弟子學佛威儀故云
內懷師子之德
外現象王之威　梵語伽耶此云象象王迴顧舉身
皆轉如來大人若有所觀身心俱迴所以人天敬
仰羣魔驚惶故云外現象王之威
馬勝　梵名頞鞞如來初度五人之一也
栄菝　梵名目犍連姓也

白雲　諱守端衡陽葛氏子得法於楊岐方會禪師
南下十二世
雪嶠　諱圓信得法於幻有傳禪師南下三十世
百丈　百丈山名唐憲宗謚大智禪師諱懷海福州
長樂王氏子得法於馬祖道一禪師南下二世凡
作務身先於衆主事密藏作具師曰我無德業一
日不食
笑嵓　金臺世族弱冠分家悟後隱京師柳巷孚接
見人
鄔波毱多　此云大護吒利國人姓首陀十七出家
二十證果化道證果最多每度一人以一籌置於
石室其室高二十餘尺廣三十餘尺四寸細籌充
滿其中跏趺而逝以室內籌用焚師軀
五部　一曇無德此云法密法名四分二薩婆多此
云一切有法名十誦三迦葉遺此云重空觀法名
解脫四彌沙塞此云不著有無觀法名五分五婆
蹉富羅此云犢子律本不來共五部
儱　音壟　侗　音通儱侗未成器之人也

顢 音瞞 頇 許干切音憨大面貌

因循 無所作為也

波離 此云上首以其持律為衆紀綱故名

永嘉 諱玄覺號真覺大師六祖傍出著證道歌永嘉集溫州人

誌公 金陵東陽朱氏之婦上巳日聞兒啼鷹巢中梯樹得之舉以為子七歲依鍾山僧儉禪師出家

羅什 具云鳩摩羅什婆此云童壽祖印度人七歲出家日誦千偈義旨亦通七佛以來譯經師也

常啼 梵名薩陀波崙為求法故憂愁啼哭七日七夜故號常啼

世尊捨身 昔菩薩入山修道時帝釋欲往試之化為夜叉口說半偈云諸行無常是生滅法求說後之半偈夜叉曰我腹饑餓何暇為說問欲得何食答曰吾所食者人血肉耳曰願為說之捨身供養即敷座請說夜叉曰生滅滅已寂滅為樂菩薩以偈遍書於山石之間登樹捨身夜叉以手接之作禮而去

慈受 諱懷深壽春夏氏子得法於長蘆崇信禪師靑下十三世

仙陀婆 梵語也具鹽水馬器四義惟智臣乃能辨識如王食時呼仙陀婆即奉鹽洗時呼奉水作時呼奉器出時呼奉馬弟子侍師亦如智臣故云即應之

月堂 諱道昌湖州寶溪吳氏子得法於妙湛思慧禪師靑下十四世

黃龍 諱慧南信州章氏子得法於石霜楚圓禪師南下十一世

真淨 諱克文陝州閿鄉鄭氏子得法於黃龍慧南禪師南下十二世

雲門 諱文偃嘉興張氏子得法於雪峰義存禪師靑下六世始立雲門宗

香林 諱澄遠依雲門十八年為侍者

仲尼 姓孔名丘父叔梁紇母顏氏佛滅後四百餘歲襄公二十二年庚戌十一月庚子生於魯昌平鄉陬邑哀公十六年壬戌四月己丑卒年七十三

疏

大鵬　如香乳記明

鷦鷯　小鳥巢於蓬蒿。蔂之以髮。臘噿不過數仞。翱翔蓬蒿之間。此亦飛之至也。以比小人無大志也

獼猴為帝釋　過去世中有一猿。人不識獼猴。入一大林。見獼猴羣叢聚一處。是人曾聞有忉利天。便謂是忉利諸天。即出樹林。還本聚落。多人中作如是言。汝等曾見忉利天不。衆人答言未。即時語言。吾先已見。汝欲見不。皆言欲見。即將大衆詣彼林中。指諸獼猴。汝等觀此忉利諸天。衆人皆言非忉利天。此是獼猴。汝癡故不識獼猴。而言忉利諸天。妄召我等。以喻不識人也

宗瓦礫為明珠　涅槃經云。是諸人等。春陽之月。乘船游戲。失琉璃寶。即共入水。競捉瓦石。謂琉璃珠。都非真實。是珠故在水中。猶如仰觀虛空月形。超然獨遠。非衆人所執。此喻不識法也

深則厲淺則揭　音契。褰裳涉水也。由膝以下為揭。由膝以上為涉。由帶以上為厲

如玄沙雪峰之輩　雪峰義存禪師。泉州南安曾氏子。玄沙師備禪師。福州閩縣謝氏子。初兄事雪峰。既而師承之。入室咨決。罔替晨昏。因閱楞嚴。發明心地。由是應機敏捷。至與雪峰徵詰。亦當仁不讓。峰曰。備頭陀再來人也

五分法身　謂戒。定。慧。解脫。解脫知見也

序言

佛言乘戒俱急。即祖言解行相應。禪與戒。佛祖未嘗畫爲二法也。去聖時遙。法門好諍。習禪者呵木叉爲桎梏。而恣意莽蕩。縛律者視參究如水火。而執相終身。大同法中。割裂殆盡。惟天山老人。遵 先佛遺勅。示禪以培佛命。弘律以選人根。雙眼圓明。昭于日月矣。我石樹岳兄。博洽多聞。藏法懷憹。匿影萬峯。較讐碧巖集。已經刊布。又慨律學荒蕪。漸成淺陋。先取沙彌要略。毗尼日用。蒐剔義類。參合箋釋。自瑯函海藏。逮世間經史。內外典籍。無不搜羅。又每事逐句下。穿貫禪燈。引據公案。不惟初學童蒙。開卷瞭然。知禪律同條。即老於參學者。欲得深細行持。亦必向此中潛討。初祖言。皮肉骨髓。一以貫之矣。昔雲棲蓮翁以彌陀經演爲疏鈔。或謂經本顯明。反成深晦。不知佛法本無淺深。粗言細語。皆第一義。正眼迷贓。雞栗棘金圈。亦是門頭戶口。智照洞明。即市語街談。皆成金章玉句。何要略日用不可神而明之也哉。願讀是集者。脫去樊籬。勿以大小精觕起見。庶乘戒俱急。行解相應。爲末法大光明幢。矣乎是爲序

靈隱晦山法弟戒顯題并書

自序

余時在黃山慈光寺。展閱龍藏。至沙彌諸經。函函如日月麗天。不覺合掌讚歎曰。此經乃佛佛祖祖之關鍵也。如法華十六王子。請佛轉法輪。同時爲沙彌。言教尚存。五燈趙州仰山。亦同時爲沙彌。公案現在。未聞古人纔出母胎。便續燈傳也。既而較閱世本。惟雲棲沙彌要略。盛行。疑者謂佛經反不及要略。或謂佛經文句。古奧難誦。賴我雲棲蓮翁。乃西方聖人再來降跡武林。玩遊庠序。而作沙門。言音與此方相契。學者便於讀誦。故觀其解十戒。斷法如春秋。解威儀章法如禮記。然讀春秋者。不精研四傳。無以知春秋之源流。讀禮記者。不窮究諸史。不能達禮記之根本。況讀沙彌諸經。不深入經藏。曷爲得宗旨哉。今要略彙通內外經史。宜乎盛行於世。但其間有不可解者。沙彌諸經。元無偈呪。要略以別經偈呪。編入威儀篇中。

此衆人不敢為。而獨為之。乃見其識鑑力量大有過人處。當時要略初行吳門。報國茂律師一見心服。乃曰。此末法中之光明幢也。惜乎偈呪未備。續刻毗尼日用補之。至今諸方說戒皆宗尚此二本。余自蒙聖恩老和尚付授之後。兼命戒壇執範。亦以此二本為諸學者講論。嘗曰。天地之象奇偶而已。吾人之身。頂天立地。亦奇偶而已。如頂首為一身之尊。不可偶也。偶則不可曰尊。故奇之。手足為一身之用。不可奇也。奇則不能成事。故偶之。要略之於日用。全體是波羅提木叉。故當會之。如我身之頂首手足不可暫離也。曷不裒成一集。以便學者頂戴乎。雖然余何人耶。敢創斯論。蓋承雲棲報國志願未完。重為編次。以極其備。非別有所加也。然恐學者不知雲棲斷章句法。故即於句下引證經史。并彙箋之。俾其即知經史源委。不至朦朦。又恐學者觸途滯句。不知格外之機。復拈五燈諸家語錄。消其文字習氣。使其覿露胸襟。不須借借。由是合而參之。同而不混。參而合之。類而不齊。譬如月前萬法。莫不於此大〇相中。合則萬法全歸。參則萬法全放。參之合之。神而明之。不妨於此經中略拈一字。可以驗盡諸方。是凡是聖。是正是邪。是如來禪。是祖師禪。阿誰能越此一字之關。余故曰。此經乃佛佛祖祖之關鍵也。合參者豈非展如來藏之樞機。開祖師關之匙鑰。得其法者。不費纖芥之勞。無須鎖子。豁然自開。不得其法。雖有舉鼎拔山之力。亦難啟固閉。今則并匙鑰之法具在。以待夫過關者當下驗取。

康熙辛亥春王　　靈岳石樹道人書于吳門舟次

凡例

一此合參惟沙彌菩薩上上根器者。乃可參閱。非為小根小整者說也。故參禪者未得入頭。不得先看語錄。未受戒者。不得先閱律藏。所以起七參禪時。一切經書置之高閣。誦戒說戒時。嚴查未受戒者。必先遣出。可見初入禪律之門。古法尚在。凡今愛樂合參。須發心受戒。然後批閱。亦未為晚。如違得

罪先罪。自取殃禍

一合參大旨所貴。即禪即戒即戒即禪。禪戒並行不相違背。故參禪到觸背不得處。正見持犯不得處。持犯不得處。正見觸背不得處。觸背持犯四路交加。如何回避。凡閱此者。須高著眼

一經律事原直截。理固幽深。不啻該大藏之文。亦乃貫別傳之旨。故所註皆是聖賢經史。引證無非祖師機緣。自笑從先幽蟄。閉戶無聞。且圖起後英豎。開卷有益。恍然見千古於目前。悟一時於言下。乃不顧歲時老邁。筆力衰微。專爲流通。草草成帙。但恐句章差舛。點畫淆訛。寧不開罪先聖。抑將遺誤後昆。仰賴高明達人。不倦鑑我苦心。不妨指示。是即再世師恩。感佩無旣

一木公裒述十戒論。字字按閱律藏。乃成。復引經律注論。下讀者謂不應以經律注論。下殊不知論注經律。也讀之者。寧不悚然警惕。從此徙善去惡耶。因次第附於十戒篇後

一本律云。不習學外書子史治世典章。涉戒經云。若爲議論。破於邪見。若二分經一分外書。不犯。由此觀之。當辨其書之邪正可否。非漫言不習。此爲初地學者無暇習之。若爲議論破於邪見。則用治世正典。而爲開導。即同如來所說正法。法華云。治世語言資生業等。皆順正法。豈妄言哉。今合參不但慣用六經之言。至於詩文諺謠。無不採摭。無非左翊佛法。俾諸後學爽然自識。若夫荒唐非僻邪語。痛禁絕之

一經書部帙雖同。事理前後各異。不復別標題目。以此◎別之。勿使紊亂脈絡。涇渭自辨矣

一凡注上無經書題及虛一字者。即余管見大意。爲開發初機。非敢污尊宿耳目也

一飜譯名義五不飜中。秘密不飜。古德云。陀羅尼藏皆不可解。余曰。諸佛祖師所說秘密之法。無不可飜者。亦無不可解者。呪之爲用。絕諸滲漏。直下使人自解自悟耳。嘗觀有目不識丁者。篤信持呪。不憚寒暑。精進忘疲。一旦豁然。顯密文字洞徹無礙。豈非不解中自解也。是故下經諸呪。遵佛祖遺訓。

不識不解。惟在人自悟
一本部經偈字句。可以手紀。而其意義無窮。假使如
鶖子之智慧。文殊之辨才讚歎。亦不能盡。況余管
窺之見。所能掄揚其萬一者耶。倘得博聞廣見之
士。於引證不到處。不妨拈出簡示。即當附之卷尾。
以供有志於合參者。重爲補入。法施功德。寧有量
哉

沙彌律儀毗尼日用合參卷上

菩薩戒弟子雲棲寺沙門　袾宏　輯集
雲居山眞如寺晦山沙門　戒顯　訂閱
寓黃山慈光寺石樹沙門　濟岳　彙箋

【疏】總論大文分三〇初標明題目〇次疏別十戒
〇後一歷次威儀〇初標明題目分三〇一敘剃
度緣起〇二解五德十數〇三辨沙彌名義

未曾有經。佛敕阿難爲羅睺羅剃頭。及五十諸公王
子悉令出家

【疏】梵語阿浮達磨。華言未曾有。亦云希有。詳載十二
部經。梵語阿難。此云慶喜。多聞第一。羅睺羅。秦言覆
障。謂障日月。昔阿修羅蝕日時。名羅睺羅。其因往昔
曾塞鼠穴六日。故感處胎六年。佛所障故。因以爲名。
聲聞法中密行第一。羅云生緣記。菩薩出家之日。諸
相師言。若今夜不出家。明日七寶自至。爲轉輪王。王
四天下。即於其夜更增伎樂。以悅其心。於是菩薩欲
心內發。羅睺羅即時處胎。耶輸陀羅其夜有身。於是
淨居諸天相與悲歎。菩薩爲欲所纏。衆生可愍。誰當

度者。卽時變諸妓女。皆如死人。甚可怖畏。令菩薩心生厭離。卽勸出家。車匿牽馬。四天王接足踰城而出、到菩提樹下。思惟苦行六年。初夜成佛。時羅睺羅乃生。生已。還佛乳母。乃言。悉達出家。六年汝今何從有身。若六年懷姙。世所未聞。諸釋聞之。相共議言。此甚不詳。毀辱釋門、必是私竊。擬以法殺之。耶輸曰。願見大王。爾乃就死。王於是隔幔傳語。詰其所由。耶輸如實陳。是太子之胤。自太子出家。我常愁毒。寢臥冷地。故此兒之貌。與太子無異。王乃泣曰。實我孫也。爾時佛欲證明。化作梵志。來入王宮。乃見問汝何名。答曰。名羅睺羅。梵志贊言。善哉善哉。汝以業因緣故。名稱其實。羅云出家緣記。爾時佛告目犍連言。汝今往彼迦毗羅城。省覲我父閱頭檀王。并我姨母波闍波提。三叔父斛飯王等。因復慰喻羅睺羅母耶輸陀羅。令割恩愛。放羅睺羅出家修習聖道。目連受命。次第陳白。時耶輸陀羅聞佛遣使取羅睺羅。憂悲苦惱。約敕監官。關閉閤道。悉令監牢。時大目連既到宮門。不能得入。卽以神力。飛上高樓。耶輸見目連來。卽起禮拜。

敷座。請目連坐。問訊世尊。少病少惱。教化衆生。無疲勞耶。今遣上人來何所爲。目連曰。太子羅睺羅。年已九歲。應令出家修學聖道。一切恩愛。不久變滅。業報至。時苦樂異處。子母雖親。各不相代。若使學道。當還度母。乃至目連種種勸喻。耶輸悲戀堅執不化。目連辭退。告王。王命波闍波提再三勸喻。猶固不從。於時世尊。卽遣化人空中告言。耶輸陀羅。汝頗憶念往古時誓願事否。我當爾時行菩薩道。以五百金錢從汝買得五莖蓮花。上定光佛。時汝求我世世所生共爲夫妻。我不欲受。卽語汝言。我爲菩薩累劫行願。一切布施。不逆人意。汝能爾者。聽爲我妻。汝立誓言。世世所生。國城妻子。及以我身。隨君施與。誓無悔心。今何愛惜羅云。不令出家學聖道也。耶輸聞已。霍然明了宿業因緣。如昨所見。愛子之情。自然消歇。乃請目連懺悔辭謝。捉羅云手付囑目連。於時母子離別涕泣悲咽。羅云長跪白母。莫愁。定省世尊。不久當還與母相見。時淨飯王卽召國中豪族而告之曰。金輪王子。今當往舍提婆國。從佛出家。卿等當各遣一子同爲

伴侶。時諸大臣。奉敕送五十王子。隨從羅云。往到佛
所。禮佛出家
敕舍利弗爲其和尙。敕大目犍連作阿闍黎。時舍利
弗受敕。乃爲羅睺羅說三歸十戒。度爲沙彌
箋梵語舍利。此云鶖子。舍利母名。弗子。連母爲名。從
舍利弗母舅拘絺羅與姊舍利論議。不如。拘絺羅思
惟念言。非姊力也。必懷智人。寄言母口。未生乃爾。及
生長大。當如之何。故出家作梵志。入南天竺。誓不剪
爪。讀十八種經。故稱舍利智慧第一。大目犍連。此云
大采菽氏。神通第一。至今說戒。闍黎作法。爲尊佛敕
故。復佛能爲一切衆生說法。獨不與羅睺羅說戒者
何也。謂佛敕舍利弗爲羅睺羅說戒有三義。一爲易
子而教故。二爲斷羅睺羅愛戀情故。三爲舍利弗與
羅睺羅機緣相契故。是時舍利弗承佛威光說此戒
法。世尊雖不動舌。深爲說之矣
諸德福田經。沙彌應知五德。一者發心離俗。懷佩道
故
箋謂發勇猛心。解脫凡俗。習佛菩提。懷佩道妙

二者毀其形好。應法服故
箋謂剃除鬚髮。毀壞相好。去世俗衣。應著法服。具佛
威儀。與道相應
三者永割親愛。無適莫故
箋謂斷割情愛。不相繫戀。無有適心。歸趣異姓。和合
同居。無有莫心
四者委棄身命。遵崇道故
箋謂能委棄身命。無所顧惜。惟務一心。求證佛道
五者志求大乘。爲度人故
箋謂長懷濟物之心。專志勤求大乘之法。度脫一切
有情
是名五德
箋壹出家人。具此五淨德。爲世福田也。緇門警訓。此
之五德。出家大要。五衆齊奉。不惟小衆。終身行之。不
惟初受
僧祇律。應爲沙彌說十數。一者。一切衆生皆因飲食
而存
箋楞嚴。如是世界。十二類生。不能自全。依四食住。所

謂段食。觸食。思食。識食。是故佛言。一切衆生皆因食住。橋李釋曰。段食者。謂形段。以香味觸三塵爲體。入腹變壞。資益諸根。故觸食者。謂觸對取六識中相應觸。對前境而生喜樂。故思食者。謂意思。取第六識相應思。於可意境生希望。故識食者。謂識。卽第八執持之根。由前三食勢分所資。令此識增勝。能執持諸根六種故

二者。二諦

【參】翻譯名義。一眞諦。彰一性本實之理也。所謂實際理地。不受一塵。是非雙泯。能所俱亾。指萬象爲眞如。會三乘歸實際也。二俗諦。顯一性緣起之事也。所謂佛事門中。不捨一法。勸臣以忠。勸子以孝。引善示天堂之樂。懲惡顯地獄之苦

三者。三受

【參】雜阿含經。受者。領納也。謂六根之識。領受六塵之境。一受。謂於六塵違情之境。而有逼迫之苦。二樂受。謂於六塵順情之境。而有適悅之樂。三不苦不樂受。謂於六塵不違不順之境。所受非苦非樂

四者。四諦

【參】法界次第。諦以審實爲義。從聞生解。必須藉教詮理不虛。故云審實。一苦諦。苦以煩惱爲義。一切有爲心行。常爲無常患累之所逼惱。故名爲惱。二集諦。集以招聚爲義。若心與結業相應。未來能定招聚生死之苦。故名爲集。三滅諦。滅以滅無爲義。結業既盡。則無生死之患累。故名爲滅。四道諦。道以能通爲義。道有二種。一正道。實觀三十七道品。三解脫門。緣理慧行。名爲正道。二助道者。得解觀中。種種諸對治法。及諸禪定。皆是助道。此二相扶。能通涅槃。故名爲道

五者。五陰

【參】大乘廣蘊論。陰卽蓋覆。亦名五蘊。蘊卽積聚。一色陰。色卽質礙。謂眼耳鼻舌身諸根。二受陰。受卽領納。謂六識與六塵相應。而有六受。三想陰。想卽思想。謂意識與六塵相應。而成六想。四行陰。行卽遷流造作。謂因意識思想諸塵。造作善惡諸行。五識陰。識卽了別。謂以眼耳鼻舌身意六種之識。於諸塵境上。照了分別。此五者。皆和合集聚。覆蓋本性。故名爲陰

六者六入

圖法界次第入趣入也謂六根爲六識所依能六塵故名六

七者七覺分

圖法界次第覺即覺了謂覺了所修之法是眞是僞也分即支分謂此七種法各有支派分齊不相雜亂故名七覺分亦名七覺支擇進喜三覺分屬慧除捨定三覺分屬定念覺分兼屬定慧故摩訶止觀修此七覺即得入道是也一擇法覺分謂用智慧觀察諸法之時善能簡別眞僞而不謬取虛僞之法二精進覺分謂修諸道法之時善能覺了不行無益苦行而於眞正法中常能專心於一無有間歇三喜覺分於心契悟眞法得歡喜時善能覺了此喜不從顛倒法生住眞法喜四除覺分謂斷除見諸煩惱之時善能覺了除去虛僞之法增長眞正善根五捨覺分謂捨離所見念著之境善能覺了虛僞不實永不追憶六定覺分謂發禪定之時善能覺了諸禪不生煩惱妄想七念覺分謂修諸道法之時善能覺了常思定慧均平若心昏沉之時當念用擇法精進喜三覺觀察諸法令不昏沉若心浮動之時當念用除覺分除身口之過非用捨覺分捨於觀智用定覺分入正禪定攝其散心令不浮動

八者八聖道

圖法界次第即八正道謂此八法不依偏邪而行故名爲正復能通止涅槃故名爲道一正見謂修無漏道見四諦分明破外道有無等種種邪見也二正思惟謂見四諦時正念思惟觀察籌量令觀增長也三正語謂以無漏智慧常攝口業遠離一切虛妄不實之語也四正業謂以無漏智慧修攝其心住於清淨正業斷除一切邪妄之行也五正命謂離五種邪命利養常以乞食六正精進謂勤修戒定慧之道一念專精無有間歇也七正念謂念戒定慧正道及五停心助道之法堪能進至涅槃也八正定謂攝諸散亂身心寂靜正住眞空之理決定不移也

九者九衆生居

圖阿毗曇論謂欲界中四惡趣苦逼迫故色界中五

淨居天。疾樂涅槃。故四禪中無雲福生廣果。二天。其亦不定。或求無色。或求淨居。或求無想。故衆生皆不樂住也。惟於欲界取天人善趣爲一。又色界初禪。二禪。三禪。竝四禪中無想天。乃及無色界四天。皆衆生愛樂住者。其爲九衆生居

十者。十一切入

【證】一名十徧處定。智度論。八背捨爲初門。八勝處爲中行。徧一切處爲成就。謂三種觀具足。禪體始得成就。此定謂之徧一切處。從所觀境徧滿得名也。一靑徧一切處定。二黃。三赤。四白。五地。六水。七火。八風。九空。十識。徧一切處定。前四謂於定中還取八背捨。八勝處中所見靑色。使徧一切處皆靑。餘三定亦爾。後六謂於定中還取八背捨。八勝處中所見地色。使一切處無不週徧。餘五定亦爾。八背捨者。一內有色相外觀色。二內無色相外觀色。三淨背捨身作證。四虛空處背捨。五識處背捨。六無有處背捨。七非有想非無想處背捨。八滅受想背捨。八勝處者。一內有色相外觀色多。二內無色相外觀色多。三內無色相外觀色少。四內無色相外觀色多。五靑勝處。六黃勝處。七赤勝處。八白勝處也。出法界次第

是名十數

【證】此之十數。出沙彌本律。餘部所列。與此小異

梵語沙彌

【證】梵語者。自漢至隋。皆指西域爲胡國。唐彥琮法師曰。葱嶺巳西。竝屬梵種。鐵門之左。皆曰胡鄉。梵語。卽梵音也。𠝹初廓然。光音天神降爲人祖。宣流梵音。有四十七言。沙彌之名。本云室利摩拏路迦。天授十戒巳名室羅末尼羅。沙彌二字。古略也。流傳旣久。未易改正。諸律惟根本直云求寂。餘部皆言沙彌。今從衆復仍舊稱。又沙彌名有三。一驅烏。謂年少不能作務。使之驅烏。二應法。謂雖剃髮不爲出家。受十戒已。乃爲出家。能行沙彌之法。十四歲至十九。皆名應法。三形同。謂師與剃髮。巳名形同。形同卽名字。謂沙彌不受十戒者。皆名形同

此云息慈

【證】此云者。翻譯。以東土之音。而釋西天之語也。此下

明息慈義

謂息惡行慈息世染而慈濟衆生也

箋南山別行篇謂息世染之情。以慈濟羣生。上文由此來也。初入佛法。多存俗情。故須息麁惡之性。復慈悲之心也。釋氏要覽。息慈安息慈悲之地也。徵一切諸佛皆以慈濟爲本。今言息慈。不以慈而濟乎。謂言息則無一不息。言慈則無一不慈。當知息處即慈。慈處即息。上無諸佛可成。下無衆生可度。是名息慈

亦云勤策

箋謂離四性六遮之罪。勤自策勵。故又謂勤修衆善。策進心行。故策者鞭策也。勉力策進工夫之謂。如野牛之有鞭。如良馬之有策。如學者之有師。永嘉云。日夜精勤。恐緣錯過。工夫至此。自然到家

亦云求寂

箋寄歸傳。寂即涅槃也。言人出煩惱家。求趣涅槃。故然而求則不寂。寂安用求。謂初學道者。必須求之。求之不已。而寂自至。所寂既至。而求亦忘。求寂都忘。是名眞寂。蕅益鈔。今但約所翻三義釋之。初息慈者。息

見思惡。修生緣慈。藏教沙彌。息見思惡。修法緣慈。通教沙彌。次第息三惑。修三慈。別教沙彌。一心圓息三惑。圓修三慈。圓教沙彌。次勤策者。精勤策勵。出分段生死。藏通沙彌。精勤策勵。出變易生死。別圓沙彌。三求寂者。求偏眞涅槃。藏通沙彌。求大般涅槃。別圓沙彌。又盧舍那。翻淨滿。惡無不息。故淨。慈無不行。故滿。是沙彌戒。即盧舍那眞因也。又涅槃以不放逸爲食。勤策即不放逸義。是沙彌戒。即大涅槃法食也。又寂即本覺之理。求即始覺之智。始本合一。名究竟覺。是沙彌戒。即究竟覺之遠衞也。又惡本性空。慈本性具。心性本無懈廢。本性空寂。理即沙彌。達理受戒。名字沙彌。圓伏五住。觀行沙彌。六根淸淨。相似沙彌。惑破理顯。分證沙彌。盧舍那名淨滿。大般涅槃永離放逸。始覺本覺冥合不二。究竟沙彌。如大通佛時十六王子。即是沙彌眞實標榜。法華合論。日月燈明佛未出家時。有八王子。隨父出家。因妙光菩薩教化。皆得成佛。而其成佛有速有遲。以示八識轉成四智。若以知見力觀。六七識則因中成佛之速者也。若五八識則

必果中所轉成佛之遲者也然義未盡故今言大通智勝佛未出家時有十六王子因父成道隨往供養尋復出家諸母泣送其祖及諸眷屬共詣親近見其成道盡增所示八種識名相爲十六種以隨順親近之而用無緣大慈同體大悲諸妙功德長養成就故十六王子之成佛不言先後也日月燈明佛之八王子成佛但是妙光文殊然燈彌勒者但見報身轉依之義未見器界轉依之意故今以十六王子當成佛道隨方得名以示器界亦轉依隨方成佛也阿育王經阿恕伽王見一七歲沙彌將至屛處而爲作禮語沙彌言莫向人道我禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入其中從澡瓶復還來出而語王言愼莫向人道沙彌入澡瓶中復還來出王即語沙彌言我當現向人說不復得隱是以諸經云沙彌雖小亦不可輕王子雖小亦不可輕龍子雖小亦不可輕沙彌雖小能度人王子雖小能殺人龍子雖小能興雲致雨雷電霹靂感其所小而不可輕也五燈趙州爲沙彌時參南泉泉臥次見師來參便問汝近離甚處來師曰瑞像泉曰還見瑞像麼師曰不見瑞像秖見臥如來泉便起身問汝是有主沙彌無主沙彌師曰有主沙彌泉曰那個是你主師近前曰仲冬嚴寒伏惟和尚起居萬福泉器之許其入室◎仰山慧寂智參溈山溈問汝是有主沙彌無主沙彌師曰有主曰主在甚麼處師從西過東立溈異之師問如何是眞佛住處溈曰以思無思之妙反思靈燄之無窮思盡還源性相常住事理不二眞佛如如師於言下頓悟自此執持前後盤桓十五載○澧州高沙彌初參藥山山問甚處來師曰南嶽來山云何處去師曰江陵受戒去山云受戒圖甚麼師云圖免生死山云有一人不受戒亦無生死可免汝還知否師云恁麼則佛戒何用山云這沙彌猶挂唇齒在師禮拜而退道吾來侍立山云適來有個跛脚沙彌却有些子氣息吾云未可全信更須勘過始得至晚山上堂召云早來沙彌在什麼處師出衆立山問吾聞長安甚鬧汝還知否師云我國晏然山曰汝從看經得從請益得師云不從看經得不從請益得山曰大有人不看經不請益爲甚

不得。師曰不道他不得。秖是他不肯承當。山頂道吾雲巖曰不信道◎石室善道作沙彌時。長髭遣令受戒。謂之曰汝回日須到石頭和尚處禮拜。師受戒後乃參石頭。一日隨頭遊山次。頭曰汝與我斫卻面前樹子。免礙我。師曰何不將刀來。頭乃抽刀倒與。師曰何不過那頭來。頭曰你用那頭作甚麼。師即大悟。便歸長髭。髭問汝到石頭否。師曰到即到。秖是不通號。髭曰從誰受戒。師曰不依他。髭曰在彼即恁麼。來我這裏作麼生。師曰不違背。髭曰大切切生。師曰舌頭未曾點著在。髭喝曰出去。師便出。髭曰爭得不遇於人

律儀者十戒律諸威儀也

【注】律有三品。一毗尼。華言善治。又言調伏。二尸羅。華言善止得止。惡行善也。又名戒。戒以防止為義。三波羅提木叉。華言解脫。遠離惑業繫縛而得自在也◎三聚淨戒。一攝律儀戒。無惡不斷。起正道行。是斷德因。修成法身。二攝善法戒。無善不積。起助道行。是智德因。修成報身。三攝眾生戒。無生不度。起不住道。是恩德因。修成化身。然律儀一句。體用全彰。曰體曰用。云何一句。若體是一。用即成二。用若成二。體亦二。體二非二。體用俱非。非之亦非。一亦不立。當斯時也。仁風和暢。慈月清涼。性相未形。罪福無位。恰恰無持。恰恰無犯。恰恰是律儀真實處。雖然一毛頭上。大須著眼。否則不為律儀所縛。則為善惡流轉。譬如這邊是火坑地獄。那邊是香蓮華池。若起一念。漸染則與無脫法中相應

戒律門

【注】沙彌經有戒律威儀之文。故雲棲亦分上下二門。正顯戒律非威儀。無以見戒律之體。威儀非戒律。無以成威儀之用。門雖有二。究竟歸一。要而言之。戒律以制心為本。威儀以嚴身為重也

佛制出家者

【注】文載十誦。佛制出家者。稽聖王之制度。謂在家塵勞汨汨。如奔馬無韁縱。有出塵進道之想。安可得乎。故制出家之法。俾專精入道。故華嚴賢首品偈。家是貪愛繫縛所。欲使眾生悉免離。故示出家

得解脫。於諸欲樂無所受。功德經。若能放人出家受戒。功德無邊。譬如四天下滿衆羅漢。百千供養。不如有人爲涅槃故。於一日夜出家受戒。五分律。若度人時。應先問汝爲何等出家。若言爲飲食故。不應度。若言爲求善法。厭生老病死。憂悲苦惱者。此應度。根本雜事。凡欲與他爲出家者。先當與辦所須六物。三衣敷具鉢及水羅。優婆塞戒經。寧受惡戒。一日中斷無量衆命。終不畜養弊惡弟子。不能調伏。何以故。是惡律儀。殃齊自身。畜惡弟子不能教誨。乃令無量衆生作惡。能謗無量善妙之法。壞和合僧。令多衆生罪業無間。是故劇於惡律儀罪。馬鳴大士偈。彼師及弟子。當互審其器。若不先觀察。同得越法罪。燈錄。崔趙公問徑山。弟子出家得否。師曰。出家乃大丈夫事。非將相之所能爲。公於是有省。宗鏡。不了一體三寶。常住不聽出家者。若不解此戒。不具足。若約觀心者。一剎那起名。名一衆生。即起即滅。名爲一期。念念之中。恒起三毒。即當劫盡三災。三毒貪爲首。三災火爲端。以不思議止觀。觀此三毒。一念貪心無有起處。即是一唾劫火而滅。了念成智。即一吹世界而成。乃至一切不思議希有之事。但達一念無明心成諸佛智。無有不洞曉之者。若不解此。非唯不聽出家。一切萬善皆不成就。以不知佛法根本故。

五夏以前。專精戒律。五夏以後。方乃聽教參禪。

圝五夏者。謂數始於一。終於十。而五居其中。如春之於夏也。夏乃生長萬物之時也。言持戒操履至五夏。戒力堅固。不爲境風搖奪。亦猶樹木培植五夏。根幹茂鬱。不爲秋霜所殺也。戒者。萬行之首。如拮居之有地。禦船之有水。居無地無以立。船無水無以行。所以戒乃成佛作祖之實地。超生脫死之法船也。教者。三藏十二部。一切修多羅。謂之教。禪者。教外別傳。謂之禪。天山老人曰。教乃禪之階梯。禪乃教之骨髓。然則禪之與教。是一是二。分亦不得。不分亦不得。昔淨因一喝分五教。五教可分而五宗獨不可分耶。古德問祖意教意。是同是別。答曰。雞寒上樹。鴨寒下水。繇此觀之。五宗之旨可以

分可以不分畢竟分底是不分底是惟具眼者辯
之燈錄雲門到江州陳尙書請齋纔見便問儒書
中不問三乘十二分教自有座主作麼生是衲僧
行脚事師曰曾問幾人來曰卽今問上座師曰卽
今且置作麼生是教意曰黃卷赤軸師曰個是文
字語言作麼生是教意曰口欲言而辭喪心欲緣
而慮忘師曰口欲言而辭喪爲對有言心欲緣而
慮忘爲對妄想作麼生是教意書無語師曰見說
尙書看法華經是否曰是師曰經中道一切治生
產業皆與實相不相違背且道非非想天有幾人
退位書無語師曰尙書且莫草草三經五論師僧
拋卻入叢林十年二十年尙不奈何尙書又爭得
書禮拜曰某甲罪過

是故沙彌剃落先受十戒

圖寄歸傳西域出家具有聖制初受五戒名鄔波
索迦此創入佛法之基七眾所攝也師次爲辨緩
條僧脚崎下裙濾羅缽等授十戒名室羅末尼羅
方成應法爲五眾攝堪消施利不則妄貧求寂之
名既不合消常住信施負債何疑當依教而爲濟
度濟信士度人經欲出家者著本俗服辭拜君親
偈曰流轉三界中恩愛不能脫棄俗入無爲眞實
報恩者

次則登壇受具

圖受具者比丘二百五十戒比丘尼三百四十八
戒三師七證事事見前無不具足故曰受具

今名爲沙彌而本所受戒愚者茫乎不知狂者忽
而不學

圖名爲者如法華名字比丘也言既爲沙彌當成
應法之器若徒有其名而無實行非狂卽愚矣愚
者資性頑鈍不能學戒與法轉疎甘爲下劣狂者
雖有小智忽而不學愚迷猶甚或勉之學律則曰
此不過爲初學者說禪宗何必有此殊不知禪與
律何物哉六祖悟後復受戒於智光今之狂禪豈
有過於六祖者耶余嘗曰禪師家有一箇禪字在
胸中便礙塞殺人若無箇禪字在胸中亦礙塞殺
人秖此律儀可以辨驗狂愚未有不礙塞者也

便擬躐等

【箋】躐。無好步也。學者當循序漸修。不可躐等而進。百句譬喻經。有富者子。愚癡。載沉香賴且貴。買者希。一日見市中貨炭。最駛。即燒香作炭。希得應速。衆見之共笑曰。實雖遲。獲直不少。今燒成炭。復何所得

罔意高遠。亦可慨矣

【箋】空腹高心。法華所謂我慢自矜。高諂曲心不實者是。罔意者。謂聽其言之狂放。雖聖賢猶有所不及。察其行之卑污。如塵小不爲。而敢爲之。此其所以感慨長嘆也

因取十戒。略解數語

【箋】即雲棲於本經中。略其要而解也

使蒙學知所向方

【箋】易童蒙吉。謂先天之氣未鑿。不知有善有惡。而以先入之言爲是。故須依明師開其蒙昧。發其道機也。向方即禪戒之要路也。此不獨爲蒙學者說。其老於叢林者。亦不可不知向方也　向方即向上一路。千聖不傳。其在學者自悟也。楞嚴觀方知彼去去。亦不知方。正好參取

好心出家者

【箋】好心者。無諂無曲。即正心誠意出家者也。若爲急難。爲安閑。爲衣食財利。不爲生死而求出家者。皆非好心。故不與出家

切意遵行。愼勿違犯

【箋】切。眞切也。遵。謂遵佛戒而行。愼密不敢違越也

然後近爲比丘戒之階梯。遠爲菩薩戒之根本

【箋】進比丘菩薩大戒。必從彌十戒根本。始未有越根本。而竟登大戒也。譬如古木蔭森。枝葉茂鬱。必因根而有本。因本而有枝。因枝而有華葉。又如登山。自卑至高。自邇至遠。進戒階級。亦復如是

因戒生定。因定發慧

【箋】木叉戒源。如花之有實也。花爲因。實爲果。因果同時。事理一貫。故沙彌律爲發蕋初時。比丘戒爲開花中時。菩薩戒爲結菓後時。戒基既立。定慧由之而生。此三學。自性本有。不因修而得。非惟諸佛

菩薩具足。一切凡夫亦未曾欠少。當知自性無善惡。無持亦無犯。是自性戒。自性無靜亂。無取亦無捨。是自性定。自性本無知。而無所不知。但諸佛菩薩知。有所得受用。一切凡夫不知。有故不得受用。知有不知有。似乎少異。戒定慧未嘗少異也

庶幾成就聖道。不負出家之志矣

醫法界次第。八聖道亦名八正道。謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定等。　此八聖道。乃千聖共由之大道也。言之似易。行之實難。學者毋視其難而卻步。亦毋視其易而忽諸。譬夫登萬仞之山。自一步始。步步不間。到頂可期。故曰庶幾。若徒言不行。是猶說美饌而無從知味。羨輕裘而終不及身。如斯採履。寧不自負。所以策發初地。誓志直前。則二地。三地。乃至十地。彈指可證

若樂廣覽。自當閱律藏全書

國世尊成道三十八年。赴王舍城國王齋食。說令羅睺羅洗缽。因失手破爲五片。是日諸比丘白佛。佛言。我滅後初五百年。諸惡比丘分毗尼藏爲五部也。後優波毱多果有五弟子。各執一見。遂分如來一大律藏爲五部。一曇無德部。華言法密。隱覆之義也。又云法藏。即四分律也。大集經。我涅槃後。有諸弟子受持如來十二部經。書寫讀誦。顛倒宣說。故隱沒法藏。是爲曇無德部。二薩婆多部。華言一切有。即十誦律也。此部計三世實有之法。大集經。我涅槃後。我諸弟子受持如來十二部經。復讀誦外典。善能論議。凡所問難。悉能答對。是爲薩婆多部。三迦葉遺部。華言重空觀。即解脫律也。大集經。我涅槃後。我諸弟子受持如來十二部經。無有我及以受者。轉諸煩惱。猶如死屍。是爲迦葉遺部。四彌沙塞部。華言不著有無觀。即五分律也。大集經。我涅槃後。我諸弟子。了受持如來十二部經。不作地水火風相。虛空識相。是爲彌沙塞部。五婆蹉富羅部。華言犢子。因上古有仙染犢生子。自後種姓皆名犢子。其部中計我非即五蘊。亦不離五蘊。而有實我。律本不來此土。大集經。我涅槃後。我諸弟子受持如來十二部經。皆說有我。不說空相。是爲

婆蹉富羅部

一曰不殺生

圈華嚴經。菩薩住離垢地。性自遠離一切殺生。不畜刀杖。不懷怨恨。有慚有愧。仁恕具足。於一切衆生有命者。常生利益慈悲之心。是菩薩尚不惡心惱諸衆生。何況於他起衆生想。故以重意而行殺害。楞嚴。阿難又諸六道衆生。其心不殺。則不隨其生死相續。汝修三昧本出塵勞。殺心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷殺。必落神道。上品之人爲大力鬼。中品則爲飛行夜叉。下品爲地行羅刹。大涅槃。衆生佛性住五陰中。若壞五陰。名曰殺生。即墮惡道◎五陰之相。即是起作。起作之想。喻若石沙。可穿可壞。佛性者。喻若不可沮壞。以是義故。壞五陰者名爲殺生。梵網。一切有命者不得故殺。是菩薩應起常住慈悲心孝順心。方便救護一切衆生。而反自恣心快意殺生者。是菩薩波羅夷罪。賢愚經。戲笑殺他命。悲號入地獄。臭穢與洋銅。灌注連相續。奔刀赴火焰。劈裂碎楚毒。億載苦萬端。傷心不可錄。智報經。殺生入四趣。受苦三塗畢。得生人道中。短命多憂疾。疫病嬰難苦。壽短長沉沒。若有智黠人。殺心寧放逸。八師經。殺者心不仁。強弱相傷殘。殺生當過去。結積累結怨。受牽短命死。驚怛遭暴惡。我用畏是故。慈心伏魔宮。維摩。人生長壽。得不殺報。箋飡佛言。一切衆生。實本淸淨。因彼妄見。妄習遂生。因彼妄習。生死相續。生從順習。死從變流。純想即飛。生天上。情想均等。不飛不墜。復生人中。想明思聰。情幽斯鈍。情想流入橫生。重爲毛羣。輕爲羽類。今爲異類。未必不前生曾受人身。今受人身。未必不前生曾爲異類。是以諸佛菩薩。常切教人。使知生死路頭。昔密婆私詫阿羅漢。往世曾作獼猴。驕梵波提。往世曾受牛身。宗鏡。一不殺者。害命名事殺。不害命名事不殺。法門解者。析法名理殺。體法名理不殺。若作意防護。如馬著勒。如牧牛執杖者。報在人道百二十年。惟得肉眼。若任運任成。如河注海者。報在六天。極長者九百二十六億七千萬歲。惟得天眼。若加修定戒。

無常苦空無我等。慧者報在變易。壽七百阿僧祇。唯得慧眼。若加修常無常等慧。報在蓮華藏海。受法性身。分得五眼。分得常壽。此佛猶是諸根不具。壽命損減。若圓教人持事不殺戒。又持理不殺戒。不壞身因。常隨一相。不斷癡愛。起於明脫。體陰界入無所傷毀。若子若果。不生不滅。成就智慧。居寂光土。常壽湛然。五眼具足。得根自在。得命自在。修短自在。是則名為究竟持戒。諸根具足。命不損減。圓人何但持是之戒。唯殺惟慈。亦作事殺。亦作理殺。如預仙大王。殺五百婆羅門。與其見佛之眼。與其十劫之壽。又作法門殺者。析蕩塵累。淨諸煩惱。如樹神折樹。不受怨鳥。如劫火燒木。灰炭雙亡。故楞伽云。殺無明父。害貪愛母。斷隨眠怨。壞陰和合。斷七識身。若有作者。現證法身。此逆即順。鴦崛云。我誓斷陰界入。不能持不殺戒。一切塵勞是如來經。斷此種盡。乃名為佛。成就金剛微妙法身。湛然應一切。隨形九道。隨其所宜。示長短命。任其所見。用缺具根而化度之。若佛子。無慈孝故。肆意殺他

物命。充我肥壯。乃不知而殺而食之。物愛命同於我之愛命也。梵網云。即殺我父母。亦殺我故身。痛為勸戒。云何不信。若此生不戒殺而肆殺業。如預置利刀。亦殺自已未來法身。非但故身及父母也。君不見刀頭血滴滴。從法身中流出。口裏肉塊塊。向報盤上割來。且道喫的是不喫的是

解曰。上至諸佛聖人。師僧父母

疏 此梵網七逆之罪。不通懺悔也。諸佛即十方諸佛。聖人。即菩薩羅漢等。師僧。乃法身父母。及生身父母。皆當終身奉事孝順。無違。且不得逆於聖色。豈忍加害。故不通懺悔

下至蜎飛蠕動微細昆蟲。但有命者。不得故殺

疏 蜎飛空類化生。蠕動濕類化生。昆蟲諸蟲總名。言蠢動含靈。皆有佛性。故不可傷殺也。有曰昆蟲昬也。江南有吐蚊之鳥。塞北有蚊母之草。南中有產蚊之木。一名白鳥。爾雅。蚊母鳥也

或自殺。或教他殺。或見殺隨喜。廣如律中。文繁不錄

【釋】自殺者，身心所造殺業也。教他者，自不行殺，使他行殺，即心口殺業也。讚嘆者，謂彼不行殺，由我讚嘆成殺業也。隨喜者，謂見他行殺，即從順以悅其意，即意地殺業也。戒疏：殺心爲因，助成爲緣，造作爲業。然其所殺，有親有疏，治罪有輕有重，故犯上則同七逆，千佛不通懺悔；犯下微細等，或通懺悔，亦由世律爲主爲從也。廣如律者，謂殺業微細而戒相千條，所以雲棲尚未全錄，總之殺機起於一念，尋常善自護持。發隱：但有生氣，且不忍殺，如結草護戒，折柳諫君，況有命者乎？諸經集要：有富長者，惟一子，娶方七日，墮樹而死。長者問佛，佛言：昔有一兒，挾弓射雀，傍有三人，曰：汝若中雀，乃世間健兒。兒即射中，雀墮樹，三人歎喜而去。此兒乃射雀之人，今日父母妻，乃前世喜助射雀之人也。今世會集涕泣，以見殺助喜之報。

經載冬月生虱，取放竹筒中，煖以綿絮，養以膩物，恐其饑凍而死也。

【證】涅槃：釋迦昔爲白虱，提婆達多爲黑蚤，同處比丘襌中，比丘惡之，謂曰：吾入定時，勿嚙我血肉，出定時，隨意食之。時比丘入定，白虱受教，黑虱不聽，復嚙之。比丘嗔發，將火焚襌，黑蚤跳去，白虱受殃。佛曰：我不獨一生受提婆達多之害矣。四分律：有老病比丘拾虱棄地，佛言：不爾，應以器盛綿拾著中，若虱走出，應作竹筒盛之，隨其寒暑，加以膩物，而將養之。正錄：虱之嚙人，固不可忍，當於春暖之時，送之草樹間，令彼謀活。然冬月寒凍，送之草間即死，故佛置竹筒以安之。諸方講至此，不過虛說。余謹遵佛制，作虱筒式，要使學者佩之。序曰：虱者，本名俗呼半風，以美稱之，字曰丹鴻，有夫有婦，子孫繁叢，春暖常遊相鬢，而經御覽，歲寒晉趍客館，以報恩功，未能學賁，道藏垢而不棄，衣外亦將訪江泌，畏綿以置壁中，儒者尙然，釋門安可不置斯筒？銘曰：古人捫虱而談天下，我獨無捫談且不暇。嗟爾微形，生長變化，嘬人血肉，不捨晝夜。血肉所生，父母遺愛，若專爾供，孝行不逮；爾家安甜，彼常不寐；人瘦爾肥，情理何在？以慈毀身，失殺犯戒。彼

北無傷別等世界焉賦可飡絮綿可佩。蠶蟲天地。逍遙無礙。鄭棨傳記無畏三藏。飲酒食肉。言行麤易。律師不說。常令宿於戶外。律師中夜捫虱投床下。無畏即呼曰。撲殺佛子。律師異之。酉陽雜俎取病者虱子、病人前可以卜病。虱行向病者則生。背則死。兩老閑談。査道性淳古。少寓狼山寺。躬辦薪水以給僧衆。衲衣不洗濯蟣。後仕至龍圖閣待制。魏生禁殺錄。薛懸性慈戒殺。即微蝨亦不害之。一夕夢被上虱甚多。漸變寸許。虱謂曰。受君之賜非一日。今君有難。正吾儕救命之秋。遂列行被上有絲血痕。橫廣尺餘。乃死虱也。懸愕久之。不知其故。蓋是夜有刺客來害懸。其人有利劍。見血立死。是夜其人劍下見血。以爲死。報其主。歡甚。明日瞰之無恙。訪得虱事。始知其夢。淮南子。湯沐具而蟣虱相弔。大廈成而燕雀相賀。憂樂別也。韓昭侯搔痒而亾一虱。求之甚急。左右因取其蚤虱殺之。昭侯以殺左右不誠也

乃至濾水。覆燈。不畜猫狸等。皆慈悲之道也

圖濾水者。謂水中有微細蟲。食水即飡其肉。故作囊濾過方用。即梵網十八種物之一也。覆燈恐飛蟲投火。故作籠覆於燈外。律波離慈旺護生。草一切衆生。除煩惱。凡燃燈時。幕拈一莖草。默念七遍。一切飛蟲不投燈上。筆飡雲樓與雪嶠談次。雲曰。昨夜鼠咬牀頭。唧唧聲分明。講演華嚴八十一卷經。嶠曰。忽遇猫來時如何。雲曰。走却法師。留下經案。孟子有率獸而食人句。畜猫狸。爲率猫而捕鼠也

微類尚然。大者可知矣。今人不能如是行慈。復加傷害可乎

圖微類佛性。如焦螟巢於蚊睫。自道士曠人。稀相逢者少。乃不知蛤蜊觀音。薄荷祖師。一時落節。誰管淳于爲蟻。莊周爲蝶。噗虛空釘橛。徽律云。假使百千劫。所作業不忘。因緣會遇時。果報還自受。昔世尊成道。商懸終舒於鐵杙。陀夷證聖。羊頭卒洩於兇銘。水懺云。業報至時。非空非海中。非入山石間。無有地方。所脫之不受報。惟有懺悔力乃能得

除滅。是以火頭索報於隱峰。翻微濟拔野雉求償於法。喜爲神所喝。兩者同歟否歟。訓譬加巨石梗塞陂池。有大力者。推墮此石。令彼陂池與昔無異。懺力滅罪。亦復如是。若業力大。懺力微。如令嬰兒推轉巨石。終不得動。若以殷重心懺除罪業。懺力過於業力。業自消滅。無有遺餘。故云了即業障本來空。未了應須償宿債。徵佛與尊者豈云不了。而見酬償耶。訓所云了者。隨犯隨懺。罪性既空。寃對何有。若現生未得懺滅。怨結終存。故雖成道證聖。終不得免。但重報輕受。所謂將頭臨白刃。一似斬春風。斯則異於凡夫耳。徵律言誤殺無害心者不犯。據朝野僉載。梁武帝素敬信榼頭師。將遣使召之。帝方與人下棊。欲殺一段。聲曰殺却。使遂斬師。帝棊罷。喚師。使言尚者陛下令臣殺却也。帝問師臨終有何言。使曰。師云貧道前劫爲沙彌時。以鍬剗地。誤斷一曲蟮。今帝是也。此報固宜。由是觀之。則誤殺乃以誤償。何云不犯乎。訓沙門掘土墾田。私營口腹。謂之邪命自活。律所不許。若實緣供衆

念佛持呪。口不暫停。憂傷物命。慈悲內缺。雖加害於物。而物無怨心。則誤殺無犯。苟漠然無矜憫之心。或小有觸忤。而忿戾滋起。酬償實所不免。鏃鎌之來。不緣事感。凶咎所集。匪由形求。惟在心耳。乃至行步掃除。且不視地。夏月燃燈。紗加籠罩。動搖竹樹。失憶傾巢。畜養雞貓。恣心啄噬。牽拽木石。念無防護。瀉湯地上。灑滿蟻穴。斫燒腐柴。倦於揀視。浣濯衣被。忘拾蟣蝨。水中有蟲。濾囊弗具。如此類者。世人據跡而論。咸云誤傷。而報同故殺。復何疑哉。

故經云（即沙彌經）施恩濟乏。使其得安

【證】釋迦佛投崖飼虎。割肉餵鷹

若見殺者。當起慈心。噫可不戒歟

【釋】菩薩見殺一切衆生。即贖其命。謂之施恩。見貧乏之者。以財賑濟。謂之濟乏。或不能施。識當起慈心。默念呪護。令脫苦惱。往生善道。使其得安。維摩注施有三種。一財施。二心施。三法施。以財施人名布施。慈心與樂名心施。說法利人名法施。見殺起慈

惻隱之心。也謂力雖不能救。當起慈心憐念。也未曾有經。天帝問野干。曰施食法食有何功德。答曰布施飲食。濟一日之命。施珍寶財。物濟一世之乏。增益繫縛。說法教化。名爲法食。能令衆生出世間道。施食獲五福報。經。一施命。謂七日不得食則死。以食施之。卽謂施命。其施命者。得世長壽財富無量。報二。施色。謂人不食。顏色憔悴。以食施之。卽爲施色。其施色者。得世世端正。人見歡喜。報三。施力。謂人不食。身羸力弱。以食施之。卽爲施力。其施力者。得世世多力。終無耗減。報四。施安。謂人不得食。心愁身危。不自安隱。以食施之。卽謂施安。其施安者。世世安隱。不遇災患。報五。施辯。謂人不得食。困不能言。以食施之。卽爲施辯。其施辯者。辯慧通達。聞者喜悅。報釋論。持戒爲皮。禪定爲血。智慧爲骨。微妙善心爲髓。爲他說戒。能遮罪修福。無相最上。非持非犯。尸波羅蜜者。是施已皮也。說諸禪定。禪通變化。不起滅定。是施已骨也。檀忍等應。是施已肉也。說甚深法相。諸佛行處。不一不二。言語道斷。心行處滅。微妙中道者。是施已髓也。大丈夫論。財施人道中有法施。大悲中有財施。除衆生身苦。法施除衆生心苦。淮南子。令人放燒。或操火益之。或接火益之。兩者皆未有功。而怨德相去遠矣。若見漁獵網捕生靈。力不能救。當起慈心默念寶勝如來名號。生靈卽得解脫

論。瞻彼往哲。風規聳峻。邁越凡俗。難以計量。如駕山之患不除。委身弗惜

圖高僧傳。彭城駕山多虎患。釋曇稱告村人曰。虎若食我。災必當消。卽夜坐草中。祝曰。我以身充汝饑渴。令汝從今息怨害意。常來得無上法食。村人苦諫不息。泣拜而去。至四更聞虎噉稱。村人逐至南山。噉身都盡。惟有頭存。因葬而起塔。後虎遂息

安周之倉未發。割肉是甘

圖高僧傳。涼土饑。道進從王安周乞賑。國蓄稍竭。進卽自割身。以飼餓者。舉國聞之。號叫奔赴。王乃舉之還宮。發庫廩以濟貧民。明晨師乃絕。闍維七日始盡。唯舌後灰

良由惻怛情深。推覺羣生可貴。乃若沙彌之名。既以息慈爲義。息則禁戒堅持。內嚴已行。慈則悲心普潤。外衛他生。豈謂矜全之情。熾嚴行之心微矣。安存之慮深。衛生之恩薄矣。觀夫失珠忍苦患切

封鵝

〔證〕雜譬喻經。外國有沙門。行乞到買珠家。其家爲設食。時有大珠。價值億數。主人持置沙門邊。時有鵝鴟便出吞之。主不見珠。問沙門。門言我不取。復問有他人耶。曰無。主嗔曰。既無他人。珠今何在。便撾沙門。血流於地。鵝鴟飲血。與杖相遇。鵝鴟即死。主復舉手。門止之曰。鵝鴟吞之。主乃破鵝得珠。謂沙門曰。何不早說。門曰。我持佛戒。不得殺生。我若說之。恐殺鵝鴟。卿撾我死。我終不說。鵝鴟既死。我今說之。主人聞已。剋責悔謝

伏地待終。念傷斷草

〔證〕大莊嚴論。有諸比丘。曠野中行。爲賊刼掠。剝脫衣裳。懼比丘往告聚落。盡欲殺之。內一賊云。比丘之法。不得傷草。以草繫之。彼畏傷故。終不能往。即

僧儀惜

以草繫捨之而去。諸比丘爲日所炙。蚊蟲唼嬈。不敢動轉。恐傷草命。唯當護戒。時有國王。畋獵見而解縛。贊歎歸命

以及罷汲而全折翅之鴨

〔證〕高僧傳。齊僧羣。安於羅江縣之霍山。山在海中。有石盂。徑數丈。清泉洌然。菴與盂隔小澗。獨木爲橋。由之汲水。後一鴨折翅在橋。羣欲舉錫撥之。恐傷鴨命。遂不汲水。絕飲而終

絕粒而却近肉之餐

〔證〕續高僧傳。太清末。侯景作亂。荒餧屢年。釋慧布常三日絕粒。有遺之飡者。疑近肉味。竟不食

皆內嚴已行。外衛他生者也。誠見毀戒戕生。匪但他傷。而自隕之憂更艱。護生守戒。雖曰利物。而濟我之功彌弘。所愛者。堅固法身。捐四大等於與聚沫。所惜者。無量慧命。視一報同乎電光。其輕生者。身亦非彼所愛。命亦非彼所惜。但恐未知輪轉。何趣不能再生人道。則夙願皆虛。無繇修證。故與闍劣者。矜持貪著。了無有異。毀佛戒。欲見佛身。一忍

渴而終寧不見佛不令毀戒時生者欣然而得詣死者爲憑只爲得見佛已百千億功德無不成就何慮毀戒及既見佛佛呵之曰癡人彼已見我汝不見我（出諸經要集）蓋一行具足一切行具足一願圓滿一切願圓滿故忍渴而死者戒行獲全隨已見佛彼牢船既損萬寶皆沉（法苑持戒篇超度大海譬曰牢船）

德瓶一傾諸利盡喪

智度論有人患貧供養諸天天愍其志賜與一瓶告曰此名德海凡有所需皆自瓶出其人乍富人皆怪問遂出其瓶見種種物從瓶涌出其人憍逸登瓶舞蹈其瓶即破諸物皆失

故飲蟲而活者身雖對佛去佛轉遙此中從違趣避當知所擇哉

二曰不盜

華嚴性不偷盜菩薩與自資財常知止足於他慈恕不欲侵損若物屬他起他施想終不於此而生盜心乃至草葉不與不取何況其餘資生之具楞嚴汝修三昧本出塵勞偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中妖魅下邪人◎譬如有人水灌漏卮欲求其滿縱經塵劫終無平復維摩大富得不盜報觀佛三昧經盜常住物者過殺八萬四千父母之罪方等經華聚菩薩云忤逆重罪我亦能救惟盜僧物者不能救寶梁經寧自啖身肉不得盜三寶物地藏經若偷竊常住財物米穀飲食衣服乃至一切不與而取者當墮無間地獄十輪經盜三寶物者其罪甚重千佛出世不通懺悔若將非理用度私給俗家其罪尤重道世法師云若將常住財物與白衣受用者龍天嗔責罪及主事僧鐵山瓊云凡常住一茶一米一分一鹽皆是施主爲求福德故行布施宜供三寶何得私用正報須劫盜供他用泥犂獨自陳獲鳥金剛嘴啄腦擘其心灌口以銅汁碎身鐵棒砧怕懼周慞走還投刀劍林習報須劫盜所獲報地獄被銷融罪畢生人道饑貧以自終共財被他制何殊下賤終寄言懷操者常須自固窮毛賴債唐德宗朝時淮西壽州安豐縣毛罕男

婦周氏生一子豬頭驢脚象耳魚腮父母欲淹死
乃作人言我先世不信因果嘗於廬州開元寺借
常住錢五百貫麻布二疋負欠不還故遭此罰望
父母收養待長送寺還報遂撫育至七歲送入寺
中掃地以償宿債時時自鞭已身叫言還債故名
毛賴償唐御製頌堪嗟毛償異人流負欠僧錢業
報酬兩片魚腮連象耳一雙驢脚戴豬頭前生造
惡心無愧今日招殃苦未休為報後賢君子道僧
錢不可損貪求慈受深頌常住分文不可偷日增
萬倍恐難酬豬頭驢脚明明現佛地今生掃未休
空中和尚須借路經過掌庫權但存公道絕私緣
狼飡鼠竊片時事驢脚豬頭萬古傳千嚴長須知
事須當好用心衆僧金穀莫相侵古人有語真堪
信粒米元來重七觔洞山价須常住須憑戒力扶
莫將妄用恣貪圖掌他三寶門中物惜似雙親兩
眼珠暗裏縱能機巧算冥中自有鬼神誅絲毫若
也無私取免至來生作馬驢國清百錄智者同學
照私用常住一撮鹽後入定現鹽數斛在前急買

鹽陪償其相乃絕高峰遺事仰山偉私折常住一
莖筝後入定見筝現前陪還懺悔其相乃絕東山
空答余才茂借脚夫書向辱枉顧荷愛之厚別後
又承惠書益自感愧某本巖穴閒人與世漠然才
茂似知之今雖作長老居方丈只是前日空上座
常住有無一付主事出入支籍並不經眼不畜衣
鉢不用常住不赴外請不求外援住緣而住初不
作明日計才茂既以道舊見稱故當相忘於道今
書中就覓數脚夫不知此脚出於常住耶空上座
邪若出於空空亦何有若出常住是私用常住一
涉私則為盜豈有善知識而盜用常住乎公既入
帝鄉求好事不宜於寺院營此等事公閩人所見
所知皆閩之長老一住著院則常住盡盜為已有
或用結好貴人或用資給俗家或用接陪已知殊
不念其為十方常住招提僧物也今之戴角披毛
償所負者多此等人先佛明言可不懼哉比年以
來寺舍殘廢僧徒寥落皆此等啓願公勿置我於
此等輩中公果見信則他寺所許者皆謝而莫取

則公之前程未可量也逆耳之言不知以謂如何時寒途中保愛然竊盜罪報律藏不勝廣載今錄數則可爲學者置之座右時時警惕不使盜因起於毛頭心地也當知盜者不與而取及劫奪等而已若尋常起一貪想即是盜因即是緇事如比丘於花池側迎香風而坐是也何況盜名盜位盜法等宗鏡云不盜者不與取名事盜與取名事不盜法門者如佛言他物莫取名法門不盜菩提無與者而取菩提是名法門盜若持戒作業求可意果者無常速朽悉是他物息如糞果害如毒食有智之人所不應求云何殷勤飲苦食毒而自傷毀迴獄困苦豈過有流三障障佛第一義天之所捨離是盜非不盜也又二乘以四諦智觀身受心法厭惡生死欣求涅槃涅槃心起即取他物即非時取證即不待所說因焦種不生見苦斷集修道造盡非求法也謂有涅槃成涅槃見若有著空諸佛不度身長三百由旬而無兩翅墮三無爲坑饑餓羸瘦體生瘡癬豈非貧窮困苦耶又不見佛不

聞法不入衆數豈非第一義天遠離耶此猶名盜非不盜也若別人從淺至深捨一取一來已更復來去已復更去悉是辱於去來相亦是不與而取取已而捨亦是貧窮捨已更取數數去取即是困苦不與第一義天相應即是遠離此猶名盜非不盜也圓人觀法實相受亦不受不受亦不受亦受亦不受亦不受非受非不受亦不受不取是菩提障諸取故是法平等無有高下不高故不取不下故不捨如是觀者觀如來藏具足無缺是如意珠隨意出寶即修羅琴任意出聲即是大富大富故無取即第一義天故不遠離是名究竟持不盜戒圓人亦有盜法門者菩提無與者而取菩提如海吞流不隔萬派如地荷負擔四重擔衆生悉度煩惱悉斷法門悉知佛道悉成

解曰金銀重物

【箋】重物謂金寶等物乃至五錢以上即制罪也

以至一針一草不得不與而取

【箋】戒疏蓋針草判盜五錢判重離處成盜業未離

處竊盜法也。故一念盜心爲因。所盜之物爲緣。種種盜法成就盜事爲業。若一針一草。卽制罪。天台不懲五錢犯重罪。失沙彌戒。滅擯不通懺悔。四錢已下犯中罪。許懺悔。若盜而未得。犯方便罪。五燈古德呵城隍神過。神伺隙隨之。將有不利。德因渴故取田中蘿蔔食之。置二錢於根。神不知。遂現形言犯盜。呵之。德曰。汝不見蔔中錢耶。神拜服而去。徵。沙門犯可悔罪。如法懺悔。將止滅犯戒罪。抑並滅性罪耶。訓。沙彌犯戒。若不懺悔。並得惡作罪。墮地獄中。比四天壽人間爲九百千年。若如法懺悔。破戒罪滅。而性罪恐猶未滅。如盜取非財。須加利償。若不償者。後生轉重。如斷他命。終須償報。當爲彼禮懺持呪。代彼拔苦。彼苦既拔。則怨讎可釋矣。徵。沙彌犯重罪。如法懺悔。可得受具否。訓。沙彌十戒。前四若犯。爲破根本。滅擯不通懺悔。不得受具。第九戒若犯。名破齋。餘五戒若犯。向二師前發露。隨師教令。以殷重心如法懺悔。可得受具。徵。佛本大慈。沙彌犯重不通懺悔。不得受具。豈不塞人改過自新之路乎。訓。若結壇禮佛。勤懇苦到。求見好相。得菩薩戒。不得受比丘戒。諸律皆無開法。惟觀虛空藏菩薩經。比丘犯根本戒。若能如法結壇。禮三十五佛。及虛空藏菩薩。菩薩以牟尼寶印印其背上。有除罪二字。罪卽得滅。仍得重受具戒。沙彌准此而行。當亦得滅罪受具。但恐因緣艱阻。未能如法結壇。牟尼印不來。除罪字不現。後悔難追。不若愼之於無念也。

若常住物

註常住物者。卽三寶物也。不可混亂用。如香花燈等佛物也。經卷及莊嚴幢幡等法物也。律中不得移爲他用。犯者重罪

若信施物

註信施物者。謂其信心發願而施也。若不原施者之心。移爲別用。卽成盜業。慈雲懺主云。昔雷峰塔化主。將常住磚錢買瓦。五百年西湖作魚。何況私竊

若僧衆物

区實訓懶菴曰律中云僧物有四種一者常住常住二者十方常住三者現前常住四者十方現前常住且常住之物不可絲毫有犯其罪非輕先聖後聖非不丁寧往往聞者未必能信信者未必能行山僧或出或處未嘗不以此切切介意猶恐有所未至因述偈以自警云十方僧物重如山萬劫千生豈易還金口共譚曾未信他年爭免鐵城關◎人身難得好思量頭角生時歲月長堪笑貪他一粒米等閑失却半年糧

若官物民物一切物

区官物者官家物也民物者民間物也一切物者總上文而言也

或奪取或竊取或詐取

区奪取恃力强暴而取也竊取伺人不見偷取也以上奪竊詐取皆判盜法若物入手即成盜業乃至偷稅冒渡等皆為偷盜

区賦稅國家大典不可僥倖苟免宜隨例完納若官府優免則得渡者有官渡私渡或須錢買不與

今至嚴致

而渡者曰冒渡或無錢乞施渡則得

經載一沙彌盜常住果七枚

区雜藏經目連至恒河邊一鬼白目連言我常住有七枚熱丸入我口腹五臟焦爛出還復入何因緣故受如此罪目連曰汝前世作沙彌時行果蓏到師所偏心多與七枚故受此罪此是花報果在地獄◎有一比丘與外道同行止果樹下外道語比丘言上樹取果比丘不聽又語何不上樹取果又不聽外道乃上樹取果擲地與之比丘曰我戒法中不得不授而食外道下樹取果授比丘外道言於一果上有如此法況出世法乎遂生信佛法

一沙彌盜衆僧餅數番

区雜藏經復有一鬼白目連言我一生來有二熱鐵輪在兩腋下轉身焦爛何罪所至目連答言汝前世時與衆作餅盜取二番挾兩腋下以是因緣故獲斯罪此是花報果在地獄

一沙彌盜石蜜少分

区石蜜一名糖精廣志甘蔗其餳按唐書番胡國

出石蜜中國貴之漢武內傳西王母謂帝曰太上之藥有中華紫蜜雲山朱蜜天竺國石蜜本草經崔蜜食之不饑明目延年仙經蜜為口芝然律中過午不食開石蜜者以其煎湯無形為藥石故雜藏經復有一鬼問目連言我一生來常吞熱鐵丸何罪所致目連答言汝為人時作沙彌子取清淨水作石蜜漿石蜜堅大汝起盜心打取少許大衆未飲汝盜一口以是因緣故獲斯罪此是花報果在地獄

俱墮地獄故經云（即本經也）寧就斷手不取非財噫可不戒歟

【證】非財者非義之財也世律取非義之財受非常之禍藏經食無與之物感無間之殃寧就斷手不取者畏地獄之痛甚於斷手說之寒心故激切勸戒之也

論如來遠歷三祇堅修萬行備極艱苦直至菩提今諸釋子不織而衣不耕而食莫言我德能致豈緣己行所招凡身所披一縷一絲口所嘗一粒一滴皆本如來布施持戒禪定精進積累而得悉因如來國城妻子頭目髓腦博換而來苟漫不思惟則華饌甘甜饞堪肆志儻聊相酬奪等吞銅服棘莫能少安縱糜骨焚身酬恩靡稱任刳心封腹抱愧難宣惟當晝不使停夜毋容息驅無不竭之力中無外馳之心極意勤劬少圖報塞何更不與而得妄竊非財挾詐而求恣羅彼物施原供衆向作己私寡設他因那為此用如斯舛錯難可指陳將何恃而不恐乎觀粟粒偶嘗感多生之飼食

【證】度論以習氣故後得人身產出牛蹄飼食佛愍度出家得羅漢果無量壽經憍梵波提過去世作比丘於他粟田邊摘一莖粟觀其生熟數粒墮地五百世作牛償之

荷香暫嗅見誚讓於池神

【證】雜阿含經有比丘患眼至鉢曇摩華池側迎香風而坐池神謂比丘為盜香賊比丘言不壞不奪云何名賊神曰不求而取何言非賊時有士夫取彼藕根重負而去比丘曰何故不遮而謂我是賊

耶。神曰。袈裟黑衣。墨污不現。彼兒惡人。何足與語。蠅脚污素。爲點珂貝。雖小悉現。唯明者有小過。如毛髮。許他人見之。大如泰山。故當從彼常求其淨。比丘聞已。專精靜坐。斷諸煩惱。得羅漢果

幅紙未酬。俄成疋絹

醫湖海記。湖有一禪師將遷化。伽藍神告曰。師負欠常住絹一疋。索還了去。師曰。我自不用絹。云何負欠。神曰。某時用紙一幅。今計息應償絹一疋。師曰。今盜用常住者不少。都不問取償。何獨見索。神言。彼輪迴六道中人。自來酬償。不須往索。大師已出三界。今若不取。無從追覓。師以衣鉢付寺主而終

僧堂小誤。頓荷火枷

醫寶鑑。雲蓋山守顒。因以齋僧錢造僧堂。沒後新住持智公夜坐。忽聞火焦之氣。見顒頂帶火枷。具說前事。苦切乞賣僧堂設齋供衆。方可脫苦。智如言設齋。其夜見顒來謝

長七果以偏師鐵丸焦腹（沙彌盜七果上詳注）餽白衣以僧物。肉樹悲號

醫賢愚經。罽增比丘。常爲年少比丘之所激切。目連觀見。以神通令其恐怖。因使隨行。見一肉樹。多有諸蟲。圍唼其身。無有空處。叫喚啼哭。如地獄聲。弟子問師。是何樹。目連言。是瀨利吒。嘗事比丘。以自在故。費用僧物。華果飲食。送與白衣。以是因緣。受此華報。後墮地獄。唼樹諸蟲。即爾時得物之人

言念及斯。能無破膽。世所欽企。莫不遜傳寶壽

醫寶壽沼。爲五祖戒司庫。祖偶疾。須生薑。行者就庫取。壽叱之。祖知之。令將錢回買。始與。後洞山虛席。郡守書託五祖舉所知。祖曰。賣生薑漢去得。遂出世洞山

燈譽楊岐

醫楊岐方會。爲庫頭。常置二盞燈。若營已事。則滅常住燈。用覵施買油。別燃燈照之。漢書有官滅燈看家書

當毋徒口詠遺風。宜誓令行齊芳軌。斯其最勝矣。或往誤知悔。六步思酬

【證】五百問經一比丘用佛法僧物而此比丘極聰明說法能使人得四道果惟罪深重便欲償之即詣沙佉國乞大得錢物還欲償之道路山中為七步蛇所螫比丘知七步當死六步裏便遣弟子還本國言汝償已還我住此待汝弟子償物訖還報之即起七步便死墮阿鼻地獄初入溫暖未至火熱謂是溫室便舉大聲經唄呪願獄中聞經唄者數千人得脫獄卒大嗔便舉鐵棒打之即命終生三十三天以此驗之佛法僧物不可不償雖復受罪故得出矣

抑其次為者哉不則爪土之升上難期地塵之沉深可卜

【證】涅槃經為善渚升譬同爪土為惡沉淪喻等地塵阿含經世尊以爪甲擎土告諸弟子我甲上土多大地土多諸比丘言世尊甲土甚少大地土甚多乃至算數不可為比佛告諸比丘若諸衆生至算數不可為比佛告諸比丘若諸衆生得人道者如甲上土墮非人者如大地土

重輕相準禍罪勝愆子母交傳償曷能盡鐵牀銅柱燒楚毒之綿綿馬腹牛胎痛酸辛以冉冉

【證】莊椿錄盜常住一文錢一日一夜長三分一釐第二日夜利上又長利來世作牛馬償之牛日還八文馬日還七文

與其計無所出空思挽拽於重淵孰若時猶可為早具綢繆於未雨

三曰不婬

【證】華嚴性不邪婬菩薩於自妻知足不求他妻於他妻妾他所護女親族媒定及為法所護尚不生於貪染之心何況從事於非道◎被諸女色染醉其心猶如嬰兒無見自性亦如素衣易受染色為欲所溺不能得出如糞中蟲樂著糞處如穢弊豬不淨嚴身楞嚴婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落邪道上品魔王中品魔民下品魔女◎若不斷婬修禪定者如蒸沙石欲其成飯經百千劫秖名熱砂何以故此非飯本砂石成故梵網菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法

與。人而反更起一切人。婬不擇畜生。乃至母女姊妹。六親行婬。無慈悲心者。是菩薩波羅夷罪四十二章。經出家沙門斷欲去愛。識自心源。達佛深理。悟無爲法。內無所得。外無所求。心不繫道。亦不結業。無念無作。非修非證。不歷諸位。而自崇最。名之爲道。正法經偈。如火益乾薪。增長火熾燃。如是愛樂者。愛火轉增長。薪火雖熾燃。人皆能舍離。愛火燒世間。纏綿不可捨。禪秘要經。長老目連得道本婦。將從盛服莊嚴。欲壞目連。目連爾時爲說偈言。汝身骨連立。皮肉相纏裹。不淨內充滿。無一是好物。韛囊盛屎尿。九孔常流出。如鬼無所宜。何足以自貴。汝身如行廁。薄皮以自覆。智者所棄遠。如人捨廁去。若人知汝身。如我所惡厭。一切皆遠離。如人避屎坑。汝身自莊嚴。華香與瓔珞。凡夫所貪愛。智者所不惑。汝身不淨聚。集諸穢惡物。如莊嚴廁。舍愚人以爲好。汝膞肋著脊。如椽依梁棟。五臟在腹內。不淨如屎篋。汝身如糞舍。愚人所貪寶。飾以珠瓔珞。外好如廁瓶。若人欲染空。始終不可著。汝

欲去燒我。如蛾自投火。一切諸欲毒。我今已燒盡。五欲以遠離。魔網已壞裂。我心如虛空。一切無所著。正使天欲來。不能染我心。大乘妙林經。如大猛火。如四毒蛇。不可親近。◎釋迦爲太子時。五欲厭離。而求出家。而說偈言。世間不淨衆惑邪。無過婦人之體性。衣服瓔珞莊嚴故。愚癡是邊生欲貪。有人能作如是觀。如幻如夢非眞實。速捨無明莫放逸。必得解脫功德身。八歲沙彌開解國王經。阿育王初奉佛時。人民疾疫。請僧呪願。聖衆遣妙顚沙彌。年始八歲。已得神通。飛入王宮。夫人彩女見之。無不愛敬。夫人舉手欲抱妙顚。顚却之。夫人曰。卿年幼穉。如吾子。近之何妨。顚曰。事從微起。猶一粟之火。能燒萬里之野。一滴之水。能陷堅固之石。以少致多。以小成大。是以智者遠嫌避疑。以防未然。時沙彌璧徹王。殿王聞之來見。曰。卿尙幼如我子。抱之何嫌。顚曰。古聖制儀。豫其未萌。亦戒終始。女子七歲不戲父。几男八歲不踞母床。果下無捫首。瓜田無摸足。遠嫌避疑。杜漸銷萌也。今雖等於母

子當爲將來不能者施時王與夫人及宮中五百人臣同得道跡◎天神獻玉女於佛欲壞佛身佛言革囊衆穢爾來何爲去我不用天神愈敬因問道意佛爲解說卽得須陀洹果儀則經若彼故行婬如蛇如毒藥損壞於自身得大地獄苦律人有患婬不止欲自斷陰佛曰若斷陰不如斷心心如功曹功曹若止從者都息心邪不正縱斷何益佛說偈曰欲生於流意意亦思想生生心各寂靜非色亦非行佛言此偈是迦葉佛說佛言欲愛之人猶如執炬逆風而行必有燒手之患大智度論如毛繩縛人斷膚絕骨高僧傳釋曇蒐戒行嚴潔忽一女子寄宿自稱天女蒐一心無擾曰吾心若死灰無以革囊見試女乃凌雲而逝顧曰海水可生須彌可傾彼上人者秉心堅貞燈錄長蘆孚遊方至一旅邸有娼女所逼不惑女告母母曰此眞佛子也故叢林有孚生孚鐵脚道價喧宇宙句◎達磨達聰辯穎慧師不授祖位憤然而去臨津見女子濯浣默念此脛如是白皙耶祖忽現前曰是心

可入龍腂耶達悚然審自切責宗鏡云不婬者男女身會名事婬法門解者若心染法是婬若斷禁七支如猿著鎖擊一油鉢過諸大衆割捨樂觸樂求於未來潔淨五欲如市易法如銅錢博金錢此乃增長欲事非不欲也若斷欲界麤弊之欲染著色無色界禪定之樂如冰魚蟄蟲墮長壽天是爲一難貪著禪味名大縛是染欲法非不欲也若憎生死愛涅槃棄之直去涉路不迴諸有色聲不能染屈如八風不動須彌若聞菩薩勝妙功德甄迦羅琴聲迦葉起舞不能自持毗嵐風至破如腐草是染欲非不染欲也若菩薩惡生死如糞穢惡涅槃如怨鳥捨於二邊志存中道起順道法愛生名頂墮是菩薩旃陀羅既無方便此慧被縛不能勝怨已所修治爲無慧利是染欲法非不欲也圓人觀一心三諦卽空何所染卽假何所淨卽中何所邊卽空卽假何所中卽空故無我人十六知見依正等愛卽假故無空無相無願等愛卽中故無佛菩提轉法輪度衆生等愛三諦淸淨名畢竟淨唯

佛一人具淨戒餘人皆名汙戒者圓人又有染愛法門如和須蜜多女人見人女天見天女見者即得見佛三昧執手者得到佛三昧鳴者得極愛三昧抱者得冥如三昧亦如魔界行不汙菩薩變爲無量身共無量天女從事皆令發菩提心又先以欲鉤牽後令入佛智斯乃非欲之欲以欲止欲如以楔出楔將聲止聲

解曰在家五戒

【疏】天台金光明疏五戒者天地之大忌上對五星下配五嶽中成五藏犯之者陵天觸地自伐其身也

惟制邪婬

【疏】在家二衆食色爲性未能全斷故惟制邪婬如關雎之詩樂而不淫所以正人倫之綱紀也禮記諸侯不下漁色君子遠色以爲民紀今士大夫妻妾琴瑟之外而又漁色皆爲邪婬毛詩正義人有皮鼠亦有皮鼠恥也人無禮儀何異於鼠乎漢武內傳婬爲破家之斧太乙經彼世人不修無上至道但能薄欲不行邪道不殺不淫孝悌慈和惜福減食薄於味染命終之後生於持髮四天感應注楊誠齋善謔常謂好色者曰閻羅未曾相喚子乃自求押到何也

出家十戒全斷婬欲但干犯世間一切男女悉名破戒

【疏】華嚴爲在家者說故曰自妻知足楞嚴爲出家者說故曰全斷出世法中無正婬亦無邪婬謂婬非梵行鄙惡不堪爲輪迴生死之根本故痛戒之言今受此戒時盡其形壽永不再犯如以智慧之劒一斬一切斷也一切者既行非止一端乃至畜生鬼神等皆名犯戒若人男人女若天龍鬼神變化爲人若畜生或婬彼或爲彼所婬和合者犯重罪失沙彌戒滅擯不通懺悔若欲婬未和合即止犯中罪許懺悔若起婬心痛自呵責或持咒作不淨等觀或晝夜禮佛令形困神疲則邪念自息以欲心與女人身相觸與女人屏處坐與女人屏處語及媒嫁和合欲事並犯中罪

楞嚴經栽文也六交報 寶蓮香比丘尼。私行婬欲。自言
婬欲。非殺非偷。無有罪報。遂感身出猛火。生陷地
獄
【鈔】寶蓮香邪解。婬非偷殺。殊不知私婬非偷乎。婬
事辦而慧命斬。非殺乎。猛火即欲火也。生陷即生
身陷地獄也。因婬欲故。火燒其身。因邪見故。生陷
地獄
世。八因欲殺身亡家
【鈔】此言踰禮越禁。荒婬無度者。生不免殺身亡家
之禍。死難逃拘神陷獄之苦。果報地獄經。復有一
鬼。白目連言。我常以物蒙籠其頭。畏人來殺。心生
怖懼。何罪所致。目連答曰。以前世時。婬犯外色。常
畏人見。或畏夫主。捉縛打殺。心常恐怖。故獲斯罪。
此是華報。果在地獄。雜譬喻經。有一國王。五穀
熟成。人民安寧。無有疾病。晝夜伎樂。人無憂惱。王
問群臣。我聞天下有禍。何類。答曰。臣亦不見。王使
臣隣國買之。時天人化作一人。於市賣之。狀如豬。
持鐵鎖繫。賣之。臣問此名何等。答曰。禍母。臣曰。賣

不答。曰賣。曰幾錢。曰千萬。曰此何等。曰食針一升。
臣既買之。使合國覓針。擾亂百姓。臣白王曰。雖得
禍母。擾亂百姓。男女失業。殺之可否。王曰。善。將殺
之。刺不入。斫不傷。割不死。積薪燒之。身赤如火。便
走出。過里燒里。過市燒市。入城燒城。入國燒國。由
厭樂買禍所致苦也。此喻女色欲火。所燒男女。貪
著至死不知苦也
出俗為僧。豈得更犯生死根本。欲為第一
【鈔】經云。生死為因。貪欲為本。故云第一。有云。萬惡
淫為首。百行孝為先。故婬即不孝。孝即不婬也。夫
出世為僧。當不為生死流轉。豈可復為生死不淨
之行。但沙彌執身不婬。惟除麤跡。而其意地欲根。
最難除拔。極易漸染。若此中微塵許不盡。便是生
死禍胎。當知婬泆非刀劍。能斬智慧命。愛欲是毒
火。自焚功德林。直饒道得不怕念起。秖怕覺遲。究
竟念起用覺。已遲八刻。不若尋常以病死二字對
治。庶幾可耳。婆羅奢語。人常想病時。則塵心漸滅。
人常想死時。則道念自生。◎風流得意之事。一過

輒生悲涼淸眞寂寞之境愈久轉有趣味此雖俗
語其意可思
故經云婬泆而生不如貞潔而死噫可不戒歟
經婬泆汚穢行也貞潔淸淨行也以其汚穢而生
其如淸淨而死譬如世間貞夫節婦玉潔冰淸卽
現世肉身菩薩千載之下雖死猶生彼婬泆男女
名節俱損德行全虧無言他報地獄之苦卽現世
四肢枯竭而五臟先壞以致求生不得求死不得
卽生陷地獄之苦也若夫律身嚴潔之士其住世
也四大堅固不畏寒暑所逼兼無病苦煩惱及其
遷化則脫灑自如推門落臼闍維舍利入塔光明
乃見持戒之驗也賢愚經一比丘少欲知足一長
者終身供養日日送飯又一長者將一子來求出
家比丘觀是子能持淨戒度爲沙彌其前長者舉
家赴會親唯留一女守舍忘却送食比丘念日已
過午尙未送食乃遣沙彌取食唯見少女應門作
諸媚態沙彌自念此女將無毀我淨行乃堅攝威
儀女卽五體投地曰此舍珍寶充滿卿可爲主我

願充婢給使沙彌心念寧捨身命不毀淨戒遂以
刀刎死其女欲心尋息悲惱悶絕其父適還女方
甦醒具述所以時國王聞之讚嘆地積衆香闍維
供養
論夫畫瓶貯穢本無可欣
論比丘分衛經佛言若視女人當內觀身念皆惡
露無可愛者外如畫瓶中滿不淨
而老象溺泥尠能自拔
經大莊嚴經此處難越不能自出猶如老象溺彼
深泥
向刀舐蜜無辭截舌之傷
經四十二章經佛言財色之於人譬如小兒貪刀
刃之蜜甜不足一飡之美然有截舌之患
把炬當風罔慮焚身之慘
經雜寶藏經婬欲之事樂少苦多猶如逆風而燕
燭炬愚見不放必見燒害之苦
至於身已在道寧容魔網高張（見禪祕要經）使福果由
此而消善法因滋而盡類世空劫火無有遺餘

【證】大莊嚴經滅諸善法無有遺餘猶如劫火焚燒一切

等斧斫多羅永蘗萌蘖

【發】文殊儀規經女色壞人如截多羅樹頭芽永不生智種亦然女刀截故善牙不發

豈不痛哉是以乾草畏火遠避宜急

【發】四十二章經人爲道故當捨情欲如彼乾草火來須避道人見故必當遠之

浮囊渡海塵許堪珍

【證】永明錄覺禪師直保護浮囊方渡業海如大涅槃經海中羅刹等喻故知微細須持方全戒體若乞微塵許終壞浮囊豈能全半

道琳以沒齒爲期誓毋親面

【證】唐高僧傳道琳以女人生染之本一生不親面不爲說法不從受食不令入房

妙蹟方童稚之日卻止抱持詳見上文外杜譏嫌內嚴防簡持身之要莫善於茲然心之難制勢同奔馬故有不見可欲欻然而起不可禁禦者要在道心猛利妄念自然不生幾見喬松所覆茂蓄餘草若白刃見逼莫回山向之心

【證】阿難變現經阿難與兩比丘到阿育國化作阿育王往告山向比丘曰我今欲與議事從我者生不從者死山曰夫王欲議何事王曰我有寶女欲配汝山曰我奉佛戒豈貪王女恥辱佛道寧就死也王使人將山向赴市斬之山乃禮佛就死阿難復還本形謂山向曰汝道成矣我故試耳

天女相挑難奪僧嵬之志

【證】高僧傳晉慧嵬戒行澄潔有天女來意欲局就嵬曰我心若死灰何勞以革囊見試女乃凌雲而上嘆曰海水可竭須彌可傾彼上人者其志堅貞

皦然瑩徹比潔秋霜應思難陀時方剃髮而忉利天宮殿隨成纔欲罷道而泥犁獄沸鑊已具

【證】雜寶藏經佛爲難陀剃髮難陀便欲還家佛問汝念婦耶答言實爾佛將難陀至忉利天見一宮殿無有天子問諸天女女曰難陀以出家功德當爲天子復將至地獄見一沸鑊無有罪人問諸獄

卒卒日難陀罷道欲此以待難陀恐怖佛爲說法一七日中成阿羅漢

以此自惕毛豎骨寒當令塵情應時頓盡

四日不妄語

隨華嚴性不妄語菩薩常作實語眞語時語乃至夢中亦不忍作覆藏之語無心欲作何況故犯楞嚴如是世界六道衆生雖則身心無殺盜婬三行已圓若大妄語卽三摩地不得淸淨成愛見魔失如來種所謂未得謂得若不斷大妄語者如刻人糞爲栴檀形欲求香氣無有是處直心道場於四威儀一切行中尙無虛假云何是稱得上人法譬如窮人妄號帝王自取誅滅維摩經註所言誠諦不妄語也妄語者虛誑不實也忍昧猶知之天稱凡作聰使初學彷徨失守迷亂不前正謂欺凡罔聖迴惑人心上干諸佛下誤衆生梵網菩薩常生正語正見亦生一切衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪智論偈實語第一戒實語升天梯實語小如大妄語入地獄正報須妄語誑人巧地獄受罪拙頷鋸解其形熱鐵耕其舌灌之以洋銅磨之以鋼鐵悲痛碎骨髓呻吟常嗚咽習報須妄語人三塗三塗罪已決除業生人道被謗常憂結還爲他所誑恨心如火熱習者勿尤人驗果因須滅業報差別經偈纜言僞煩惱好發他陰私剛強難調伏生餓口餓鬼宗鏡四不妄語者法門有未得謂得凡夫癡人於下苦中橫生樂想豎我慢幢打自大鼓執有與無諍執無與有諍起六十二見破戒眼不見於眞實備口四過三十三天黃葉生死謂是眞金非想自他謬計涅槃此非妄語誰是妄語耶二乘執執瓦礫歡喜持出生滅度想生實未盡寧得滅度生安樂想所作未辦寧得安隱其實未得一切解脫未得謂得豈非妄語耶佛爲別教人四門說實相執於一有隔礙三門乃至執非有非無不融有無夫實相者言語道斷心行處滅云何以字字於無字云何以數數於無數豈非妄語耶因人如實無觀如實而說如實觀者非內觀乃至非離內外而亦

不以無觀得是智慧如實說者一切實乃至觀實非不實等如是皆名諸法實經云諸佛皆實語即是以佛道聲令一切聞圓人亦有妄語法門無車說車誘戲童子無樂說樂止彼啼兒若有衆生因虛妄說得利益者佛亦妄說又言我是貪欲尸利等我是天是人實非天人將虛以出虛令得不虛耳

解曰妄語有四一者妄言謂以是爲非以非爲是見言不見不見言見虛妄不實等

【發】言乃心聲也心正則言正心邪則言邪疏直出爲言由巳意發而爲言宣述爲語由述見聞而爲語也故如來之語無非利益衆生故有眞語實語正語衆生之語無非損害衆生故有妄語綺語兩舌惡口之語妄語有小大治罪有輕重燈錄法昌遇云寰山曾上還曾見有無行業底佛麼還有妄語底祖師麼大似牛屎比旃檀有甚交涉

二者綺語謂粧飾浮言靡語

【證】綺語者華美無實文過飾非之語也維摩經言必饒益不綺語報言雖實非時而說亦綺語也百丈曰說不應時亦名綺語論語辭達而已矣辭取達意不以富麗爲工乃見孔子亦戒綺語豔曲情詞導欲增悲蕩人心志等

【證】古樂府之作聲韻正雅無如漢魏後之效體漸入豔麗至唐玄宗酷愛法曲選妓三百人教於梨園今謳曲者稱梨園本此纂要齊歌曰謳吳歌曰歈楚歌曰豔淫歌曰哇情詞聲韻宛轉以盡意之所思詞與曲不無移商換徵隨時小異大約漢唐尚樂府宋元尚歌曲此皆騷人詞客所爲非學者之可涉獵也謂情豔詞曲乃宣迷入愛之結使導欲增悲之渠魁也筆滄李伯時善畫馬秀鐵面呵曰汝士大夫以畫名矧又畫馬期一人誇妙妙入馬腹中亦足懼伯遂罷筆師勸畫觀音贖過黃魯直工豔辭師亦誡呵之黃笑曰又當置吾馬腹中耶師曰豔語動天下人淫心不止馬腹正恐生泥犁耳黃悚然悔謝遂勵精進

三者惡口謂麤惡罵詈人等

【疏】惡罵詈者其聲甚於梟鳥故善人所不忍聞而豈忍出之口當知緘默自全護聲之學自已羅摩常以軟言不惡口故珠林喚是失諸善法之根本墮諸惡道之因緣法樂之怨家善心之大賊禍口㘁臟禍禁之刀斧◎凡夫毒燄恚火常然逢緣起障觸境生瞋所以發言一怒衝口燒心損害前人痛於刀割乖菩薩之善心違如來之慈訓

四者兩舌謂向此說彼向彼說此離間恩義挑唆鬪爭等

【疏】羅摩注辭屬不離善和爭訟不兩舌報兩舌者傳宣彼此無實語故中間鬪遘兩家師資恩喪朋友義絕乃至敗國亡家之害也

乃至前譽後毀面是背非

【疏】譽者揚善之樞也毀者宣惡之機也楊子漏塞篇妄譽仁之賊也妄毀義之賊也賊仁近鄉原賊意近鄉訕裔林壬孫子云搖唇鼓舌擅生是非好面譽人者亦好背毀之也

證入人罪發宣人短

【疏】聞人之過如聞父名但可聞之於耳不可出之於口

皆妄語之類也

【疏】律稱佛家之弟子言常說實不應為盟自誓表他不信故設被誣謗亦不應作誓修行道地經其口言柔軟而心懷毒害視人甚歡喜相隨如可親口言而柔軟其心內含毒如樹花色鮮其實苦若毒

若凡夫自言證聖

【疏】自言證聖者如楞嚴譬如平人妄號帝王自取誅滅阿離野番聖亦云出苦言證聖豈易稱哉昔商太宰問孔子曰夫子聖者與曰丘博聞強記非聖也曰三皇聖者與曰三皇善用智勇聖非丘所知曰五帝聖者與曰五帝善用仁義聖非丘所知太宰駭然曰然則孰為聖乎孔子有間動容對曰西方有聖者焉不言而自信不治而不亂不化而自行蕩蕩乎人無能名焉

如言已得須陀洹果

【箋】此翻預流此位斷三界八十八使見惑見真諦故名為見道又名聖位預入聖道法流金剛云入流或翻逆流逆生死流不受三途業債故

斯陀含果

【箋】此翻一來此位斷欲界九品思惑中斷前六品盡後三品猶在故更一來

阿那含果

【箋】此翻不來謂此位斷欲界後三品惑盡更不來欲界受生故

阿羅漢果

【箋】此翻無學謂此位斷色界無色界思惑盡四智已圓已出三界已證涅槃無法可學故

名大妄語其罪極重

【箋】未證四果妄言已證未得四禪妄言已得未悟道妄言悟道及妄言天來龍來鬼神來等虛而不實誑惑世人名大妄語若工夫稍得力不知法相謂正果等名增上慢本無欺誑之心故不失戒然須請問明師先達正出決擇是非殷勤懺過捨其所有得心精求真要方免沉墜若本欲妄語或說不了了未須或中止不說雖犯方便中可悔罪

餘妄語為救他急難方便權巧慈悲利濟者不犯

【箋】昔有獵者逐兎兎走避佛座下少頃獵至佛所問見兎否佛曰不見獵乃去後弟子問兎見在佛座下云何見言不見佛曰為救兎故世尊之言曲中有直故其言雖不直而有濟物之功論語其父攘羊而子證之孔子曰父為子隱子為父隱直在其中矣其子證父攘羊其言雖直直而無禮故得不孝之罪

古人謂行己之要自不妄語始況學出世之道乎

【箋】劉忠定公問司馬溫公曰盡心行己之要終身行之者可得聞乎溫曰其誠乎又問行之以何為始溫曰行己之要自不妄語始二公者宋之鴻儒詳載金湯佛法彼紅塵之士以道學為己任尚論言行出世之學豈得言行乖違耶常聞先德有一生無不可行之言亦無不可言之行一日三復思之寧不愧汗自今以先德誠言為式亦如嬰兒學

慈母之言以自警云箴言者載道器行者德之本
失言道卽喪失行德亦損厥言而踐行君子當思
忖母爲鬼神呵母爲天地譴一句亘古今一事成
劍刃言行未發時愼之切須護囑訓靈源日舉措
不可不審言行不可不稽寡言者未必愚利口者
未必智鄙樸者未必悖承順者未必忠
經載賢愚報恩二經也沙彌輕笑一老比丘讀經聲如狗
吠而老比丘者是阿羅漢因教沙彌急懺儀免地
獄猶墮狗身惡言一句爲害至此
經報恩經猶惡言一句五百世墮狗身最後身爲
商人狗因盜肉答棄悲號無從舍利弗神通往濟
命終生婆羅門家七歲度爲沙彌名均提復聞法
要獲證無學念報師恩永爲給侍　輕笑一言而
墮狗身者果不昧因也如當時沙彌贊嘆老比丘
讀經如佛聲者而此沙彌必定成佛
故經云法句經語　夫士處世斧在口中所以斬身由
其惡言噫可不戒歟
說說苑談叢口者關也舌者機也出言不當駟馬
難追◎口者關也舌者兵也出言不當反自傷也
法苑高僧傳兵者不祥之器不獲已用之言者不
竝之物不獲巳而陳之
論摶黍雖堪適口不因玆以棄連城之珍帝位縱
可悅心詎緣是以博斷喉之痛乃虛詞以售利養
利養幾何而泥洹之望巳絕是無異持摶黍與千
金之璧以示嬰兒嬰兒取黍而捐璧也呂氏春秋異寶篇
飾說以獵名聞名聞或倖致而三途之報巳開
是無異左手據天下之圖而右手自刎其喉也若
扇提羅先世與五人互相解說以妄語故歷諸惡
趣還充婢使而鞭撻交加
經未曾有因緣經佛言過去無數劫裴扇闍國女
人名提韋供養五比丘甚慇而五比丘欲求覓錢
財更相易代遊諸聚落語人云彼四比丘證無漏
業諸人聞巳種種供養後五比丘墮地獄八千億
劫受餓鬼形八千劫受六畜形八千世畜生罪畢
雖獲人身無男女根八千世中常以筋力報償提
韋者末利夫人是五比丘者今扇提羅等四人擔

與一人宮中修治厠溷。夫人曰汝五人自今永解隨意東西。五人涕淚不欲離去。佛言扇提羅等償債未畢。因緣繫縛不能得去。償因緣畢自當得脫。機梨耆豐劫令弟子廣言名喻。亦以妄語故受諸苦毒更墮盲聾。而蟲蛇唼食

【證】大方等日藏經時衆中有盲聾名頗羅。機梨耆舉聲大哭曰。願救濟我。我今身中受大苦惱日夜常為種種諸蟲小蛇蝦蟇之所唼食。居熱水中。無暫時樂。佛言汝過去世時。曾為比丘毀破禁戒。外現善相。廣貪眷屬弟子衆多。彼諸弟子言我和尚得阿羅漢。以是因多得供養。已獨受用。見持戒人反惡加說。彼人懊惱。如是念言世世生中願我所在食汝身肉。惡業因緣死墮龍中。得此盲報住熱水中。又於過去無量劫中在融赤銅地獄。常為諸蟲之所食噉

當其誑惑。愚俗虛消檀施。豈不自意其禍烈若此哉。律云寧噉燒石。吞飲洋銅。不以虛妄食人信施（出五分）閱者莫不心駭。服膺明訓乎。是故不欺邁道之虎委身護戒理固應爾

【證】昔一比丘。四戒皆毀。二十戒神皆已離去。惟妄語戒堅持無犯。此五戒神獨不得去。化虎當道以毀其戒。比丘語虎。我有期約汝若啗我。令我負約我戒便毀。汝放我去尋當即還委汝啗食。我無虛妄。必不欺汝。虎放令去。到即辭歸來至虎所。解衣端坐委身飼虎。虎忽不見。見五戒神嘆言善哉。具陳本意。誓不相離。比丘懺責堅持。五戒二十戒神還來守護。比丘精進修道。遂得果位

至於澡盤之喻。羅云見呵

【證】譬喻經。羅云未得道時。言少誠信。佛敕羅云往賢提精舍住。守口攝意。勤修經戒。後佛往視。令羅云取水洗足。已佛語羅云。此水本潔。今受塵垢。不可復用。食飲澡漱。汝不念精進。攝心守口。三毒垢穢充滿胸懷。亦如此水不可復用。又澡盤雖空。不可盛用食飲。汝雖為沙門。口無誠信。曾受惡名。亦如澡盤不中盛食。又此器賤價。汝戀不惜。汝不攝身口。麤言惡說。多所中傷。衆所不受。身死神去輪

轉之途受苦無量諸佛賢聖所不愛惜亦如此象汝所不惜佛告羅云昔國王使象出兵象唯藏鼻護不用鬭所以者何象鼻軟脆中箭即死唯當護口如象護鼻羅云感激自勵得羅漢果

大寧之護靈源蔽吒

圖寶訓靈源侍晦堂於章江寺一日入城晚歸晦堂問今日何往曰適往大寧來時死心在傍厲聲訶曰參禪欲脫生死發言先要誠實清兄何得妄語靈源面熱不敢對自爾不入城郭不發妄言胥慙愧惶懼感勵精勤蓋東隅雖逝桑榆可收不遠而復反則終吉也今諸沙彌受稱應法豈乏師諍友規愼勿褻如充耳

圖詩經注褎多笑貌充耳塞耳也耳聾之人恆多笑

却非分之施遠滋美之饗將避溺山頭稻廣其迫逃火井中還怖其癰豈不人人咸成法器歟

五曰不飲酒

圖梵網菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生一切衆生顚倒之心者是菩薩波羅夷罪薩遮尼乾子經偈飲酒多放逸現世常愚癡忘失一切事常被智者呵來世常闇鈍多失諸功德是故黠慧人離諸飲酒失◎酒爲放逸根不飲閉惡道寧捨百千身不毀犯法教事使身乾枯終不飲此酒假使毀犯戒壽命滿百年不如護禁戒即時身磨滅決能定使差我猶故不飲況今不定知爲差爲不差作是決定心心生大歡喜即獲見眞諦所患即消除宗鏡五不飲酒法門解者迷惑倒見名酒夫酒爲不善諸惡根本飲酒招狂外道等是即世間醉也大經云從昔已來常爲聲色所醉流轉生死三界人天通有此醉二乘無明酒未吐如半醉人大經引醉歸之世間無常樂而言我淨如來實我淨而言無常樂如彼醉人見日月轉此二乘醉也菩薩無明未盡不了了見夜觀畫像譬如醉人纔醒見道迦葉云自此已前我等悉名邪見人也此是菩薩醉圓人行如來行具煩惱性能知如來祕密之藏雖有肉眼名爲佛眼所可見者更不復見

是則五住正習一時無有餘酒法既除何所可醉圓人亦有飲酒法門鴦崛云持眞空瓶盛實相酒變化五道宣揚哮吼波斯匿醉轉更多恩末利后飲佛言持戒入於酒肆自立其志亦立他志夫得其門者逆順俱當失其柄者操刀傷手是知能以塵勞煩惱爲佛事者斯乃見一切法皆實相矣於一心實相中不見有世間過患障礙之法則何所捨亦不見有出世殊勝尊妙之法則何所取但爲未入實相門中見有凡聖種種差別而生忻厭者遂乃徇彼機宜隨其所作善巧方便而化導之皆令入此一際平等無諍無失自證法門究竟常樂如是開示不負前機若解肘後之方似探囊中之寶實爲第一之說括盡初終開大施之門復誰前後得自已法身之髓到一心智海之源初阿已攝無邊過茶無字可說

解曰飲酒者謂飲一切能醉人酒

【證】酒非一種故曰一切下文正解一切也謂酒能昏神智明達之士以酒爲禍泉故痛絕之今爲拔生死邪見豈得飲此禍泉哉

西域酒有多種甘蔗蒲萄及與百花皆可造酒

【證】神仙服食經採南燭草煑汁爲酒碧映五色之神通扶桑記頓遜國有樹似安居石榴取其花汁貯盆內數日成美酒洞冥記瑤琨去玉門九萬里有碧草割之釀酒飲一合三日不醒飲甘溪水則醒南史拘樓國有水仙樹腹中有水謂之仙漿飲者七日醉古今註烏孫國有青田核得水如酒味醇飲盡更生名青田酒字異物志文華作酒味甚美人以金買不以爲貴

此方止有米造俱不可飲

【證】上文西域多種下及此方米造總攝一俱字斷之也珠林第五飲酒戒者佛告諸比丘若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲酒有二種穀酒木酒穀酒者以諸五穀雜米作酒者是木酒者或用根莖葉果用種種子果草雜作酒者是酒色酒香酒味飲能醉人者是名爲酒若嚐咽者亦名爲飲若飲穀酒咽咽犯若飲酢酒若

飲甜酒若噉麴能醉人者若噉糟若飲酒澱若飲似酒色似酒香似酒味能令人醉者並隨咽咽犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及餘飲者皆不犯若依四分律病比丘等餘藥治不差以酒爲藥者不犯顛狂心亂病惱不覺知者亦不犯除有重病非酒莫療者白衆方服無故一滴不可霑脣

【箋】堤岸傾決眇覦涓滴故曰涓滴不除終爲江河此言始而略霑一滴終而巨觴不止論遮法之嚴故七衆俱制而獨開重病者權宜也謂非酒莫療之病急須用酒即以酒爲藥是藥非酒也亦有非酒而能醉人者有二種一無明酒謂無明覆心其言如醉故二般若酒謂佛法知見蘊滯不化有佛法習氣亦如醉故珠林佛言酒有多失開放逸門飲如摩蘆子犯罪已積若滑病苦非先所斷毗尼母經尊者彌沙塞說曰莎提比丘自小因酒長養身命後出家已不得酒故四大不調諸比丘白佛佛言病者聽甕上嗅之若差不聽嗅不差者聽用酒洗身若復不差聽用酒和麪作餅食之若復不差聽酒中自漬乃至不得嗅酒不得止酒舍不得以酒飲人

【箋】嗅酒止酒舍雖不飲有大患者二一令人疑謗二薰習成性亦防微杜漸之法也梵網以酒飲人者五百世無手戒之甚嚴謂自破酒戒不過罪及一身與人飲爲害不止故

儀狄造酒禹飲痛絕

【箋】人物考儀狄禹妃弟善造酒禹飲而甘之曰後世必有以酒亡其國者遂疏儀狄而絕旨酒晉中興書元帝性嗜酒王導深以爲誡左右進觴覆之晉書凡民不得私釀酒沽其有婚姻及疾者聽之餘犯者罰金八兩枚乘七發酒爲腐腸之藥自占聖君賢臣恐以累民故禁之

紂作酒池國以滅亡

【箋】人物考紂名辛帝乙少子兄弟三人長曰微子啓次曰中衍皆庶出次曰辛嫡出即紂也資辯捷疾力格猛獸智足以拒諫言足以飾非以肉爲林

以酒為池。使男女裸逐其間。一鼓而牛飲者三千人。漢書成帝張屏風。坐晝紂醉踞妲己作長夜之樂。班伯諫曰。沈湎於酒。微子所以告去。式號式呼。大雅所以流連。詩書荒淫之戒。其源皆在於酒。僧而飲酒。可恥猶甚。

【箋】僧者德望威嚴。言行端密。為後學之標幟。法門之樑棟。若飲酒。則言多不根。過失無量。為態類狂象之無鉤。似戲猿之在樹。乃不知標幟折。梁棟摧。而法門自此危矣。

昔有優婆塞。因破酒戒。遂併餘戒俱破。

【箋】報恩經。昔有五戒優婆塞。治田因渴。誤飲酒至醉。忽鄰家有雞來。即殺食之。鄰女往索。又強與婬。訟之於官。復妄言不取。因此一飲。五戒俱喪。

三十六失。一飲備焉。過非小矣。

【箋】四分廣律。自不孝父母。輕慢師友。不敬三寶。惡名流布。至暑月熱亡。寒天凍死矣。

貪飲之人。死墮沸屎地獄。生生愚癡。失智慧種。迷魂狂藥。烈於砒酖。

【箋】言砒酖之毒。不過毀其所生之身。不能毀其智慧道種。飲酒之毒。不啻曰腐腸之藥。而智慧道種。滅盡無餘也。晉書孫季舒常與石崇飲。傲慢過度。欲奏之。裴楷曰。飲人狂藥。責人正禮。不亦乖乎。故經云。本經 寧飲洋銅。慎無犯酒。可不戒歟。

【箋】以上經論及諸史書。種種言辭譬喻。總之勸免離諸酒過也。謂天下毒之猛烈。無甚於砒酖洋銅。而酒之毒烈。又甚於此。故激切痛戒也。　雲居顯曰。飲酒破戒。世人共知。近有煙酒相習成風。竟有師僧隨流吞服者。最為可恥。手執管筒。口吐煙談。既喪威儀。亦增惡臭。且親見顛仆觸火。燒爛形體者。飲酒多失。此為更甚。無論受戒與否。皆不可服。此大非法。所當痛戒。

論。佛言酒有多失。開放逸門。飲如葶藶。是名破戒。

故唐玄鑒。捨繫酒器。敢嬰豪族之瞋。

【箋】高僧傳。僧鑒數興造。工匠繁多。或送酒者。輒曰。我所造。必令如法。寧使罷工。無容飲酒。時清化寺修營佛殿。州豪孫義。致酒兩鐔。與鑒。鑒即破酒器。

流溢地上。義大怒。明將加懲。夜夢人以刀擬之。既悟。躬詣懺悔

晉法遇。寬貸枉僧。甘伏荊條之辱

【傳】梁高僧傳。遇在江陵長沙寺。一僧飲酒。廢夕燒香。遇但罰不遣。師道安以筒盛荊寄遇。遇開筒致敬。伏地令維那行杖。垂淚自責

蓋其衷率後昆。匪延正法。不能不爾。佛又言。若消病苦。非先所斷。是則此戒。已於危疾聽許。暫開曷爲。竹園比丘。病差懷慚。深陳過咎

【經】舍利弗問經。迦蘭陀竹園精舍一比丘疾篤。將死。優婆離問汝須何藥。曰須酒。實違毗尼。寧盡身命。無容犯酒。優波離言。若爲病開。如來所許。於是服酒差病。比丘懷慚。猶謂犯律。往至佛所。慇懃悔過。佛爲說法。得羅漢道

遠和尚。於諸耆宿逆其誠懇

【傳】高僧傳。晉廬山釋慧遠困篤。諸耆宿皆稽顙請飲豉酒。弗許。又請飲米汁。弗許。再請以蜜和水爲飲。乃命律師披卷尋文敢飲。卷未半。遂化

白馬芬。謂當垂盡。詎乖素心

【傳】高僧傳。齊釋慧芬。初住穀熟縣常山寺。及魏滅佛法。南歸京師。止白馬。病篤。人勸以酒服藥。芬曰。積年持戒。寧以將死虧節耶

咸乃增加嚴峻。反更踰於訓制。未嘗不疑其已甚

及觀沙伽羅漢。能令惡龍向化。忽喪伏黿之威

【文】優婆塞五戒相經。支提國有惡龍。名菴婆羅提陀。暴害人禽。破滅秋谷。莎伽陀羅漢到其處。樹下敷座。龍發嗔恚。身出烟火。雨雹霹靂。蜈蚣蚰蜒等。莎伽陀變作優鉢羅華。波頭摩華。惡龍所有勢力。盡現。皆不能勝。因受三歸。更不作惡。有一貧女信敬莎伽陀。辦酥乳糜。似水色酒。持與莎伽陀。不看飲之。飲已便去。時酒勢不覺倒地。佛語諸比丘。莎伽陀今能折伏蝦蟆否。噁人飲酒。尚如是失。何況凡夫。今後凡我弟子不得飲酒。乃至如草頭一滴亦不得飲

新寺雖公。爰從冥趣。棲遲竟阻遐升之慶

【感】冥祥記。宋蔣小德。病死復蘇。云至冥司。放還路

由一處有弊陋小屋於屋前逢新寺難公云自出家來未嘗飲酒且就蘭公蘭公苦勸逼飲升許被王召用若不坐此當得生天

迺所由來悚然戰慄安可礦懷疎節自貽不追之悔乎

六日不著香華鬘不香塗身

【證】頂如來威德無不備依正莊嚴世所企一切不求無乏少凡所需者隨時至華鬘珠瓔及塗香空中天樂如雲施如來慈受乃從權若作受想貪愛使志到雪山愛見除萬乘妻子多捐棄夜半明星獨唔時奇哉從此忘尊貴　是人皆知如來依正莊嚴世無能比不知如來依正從曠劫苦行得來亦從斷如貪愛所感今人苦行不修貪愛不斷而欲彷佛如來依正譬如貧人服帝王服其禍速至

解曰華鬘者西域人貫華作鬘以嚴其首此土則綃絨金寶製飾巾冠之類是也

【證】鬘者鬘髻之上以珠華雜寶而嚴飾故曰華鬘不但西域有之此土男人嚴飾巾冠女人嚴飾髻髮以分人品貴賤也

香塗身者西域貴人用名香爲末令青衣摩身

【箋】異香惟西域多種故貴人以香浴身及摩身即此土以香肥皂浴之也西域侍兒皆著青衣因名爲如玄眞子命樵青竹裏煎茶是也

此土則佩香熏香脂粉之類是也

【證】佩香或囊或餅也熏香以筒以爐也二儀錄臙脂起自紂以紅藍花汁作脂爲桃花妝燕國所出也銀粉古今注三代鉛爲粉

出家之人豈宜用此

【證】道人當以智慧火熏戒定香莊嚴無相之身直見無相之頂獨露本光豈宜外飾以上種種皆王臣所爲道人弗用若以異香轉供諸佛即成福智

佛制三衣（三衣謂五條七條二十五條也）俱用麤疎麻布獸毛蠶口害物傷慈非所應也

【證】此南山聖師之文謂慈悲之服安用殺生皮毛爲衣又曰縱得已成斬壞塗墼塗堵墼墻也謂獸毛蠶口不及麻布安隱也楞嚴若謂比丘不服東

方絲綿絹帛及此土靴履裘毳如是比丘於世眞
脫解還宿債不游三界何以故服其身分皆爲彼
緣如人食其地中百穀足不離地馬鳴大士記馬
鳴往世爲毗舍離王其國有一類人馬形無衣王
運神力分身爲蠶乃得衣故蠶成馬死馬死成蠶
同一類也後王復生中印度其馬人當時感戀悲
鳴不已故號馬鳴佛說服絲帛尙當還債不若戒
之尙後無悔

除年及七十衰羸之甚非綿不煖者或可爲之餘
俱不可

【醫】人生七十血氣衰癩力不勝麤重布衣故非綿
不煖則知孟子七十已前亦戒衣帛或可爲者專
爲之病開方便也

夏禹惡衣

【醫】通鑑伯禹夏后氏名文命字高密祖顓頊父鯀
孕歲有二月堯戊戌五十八載六月六日生於僰
道之石紐鄉長於西羌以土德王正建寅百有六
歲崩於會稽一惡衣者頌禹王之德也禹王喜布
素而不尙縉纊其愛民惜福如此卽此之心宜乎
天下大治

公孫布被王臣之貴宜爲不爲

【醫】通鑑商周之際尙無被名弘爲人恢奇多聞常
稱以爲人主病不廣大人臣病不節儉常曰公孫
丞相布被人曰詐司馬丞相亦布被人曰儉布被
可能也使人曰儉不曰詐不可能也後漢書王良
爲大司徒在位恭儉妻子不入官舍布被瓦器時
司徒吏鮑恢過其家夫人布衣曳柴從田中歸吏
嘆服感應注漢文帝所幸夫人衣不曳地唐文宗
嘗出袖示羣臣曰此衣已三浣晉文公衣不重帛
子夏衣若懸鶉晏嬰妾不衣帛董威結殘繩爲衣
號曰百結祭形衣無彙衣皆惜福如此燈錄南禪
師常云我與翠巖悅在福昌時適病寒服藥出汗
悅從禪侶徧借被不可得有紙衾者皆可數悅太
息曰善公本色作家也
豈得道人反貪華飾壞色爲服糞草敝形固其宜
矣

【疏】壞色。青黑木蘭色。以別緇素。表無常之意。警惕後學也。糞掃者。上世死者之衣。及產子之衣。皆棄曠野糞壤間。比丘取其所棄。於溪澗浣濯七次。垢盡。縫而為衲。聊以禦寒。頭陀行也。近世死者及產者。衣不棄。所以當世之學頭陀者。較上世尤苦。乞絲頭。疏余七歲出家。父母愛之。衣以輕煖。余性甘淡薄。麤疏服不忍著。常念一絲一縷。出自靈口。自尺至丈。生命不可計算。喜麤布為衣。奈余力不勝。乃以人之所棄破紬。編而為衲。看山看水。日久月深。不覺損弊。欲向曠野糞壤間。拾殘衣不可得也。戊子春。過廣陵。見諸公製衣華麗。其綾羅絲頭。皆棄之。余為乞之。向衲破處。密密縫綴。渾成一片。雨打不濕。風吹不入。坐則為禪。行則為戒。住則為幃。臥則為被。亂則為忍鎧。靜則為飲羽。施則為吹毛。快哉。一絲頭上。有如是之用乎。不但為余滅多生之貪想。且為諸公惜無窮之福云。

古有高僧。三十年著一緉鞋

【疏】惡林。布鞋百補千綴。遇軟地則赤脚行。恐損信施。緉鞋雙履也。五燈慧通禪師。入太白山。不畜糧儲。食草果。渴食澗泉。依樹而息。經五年有證。晚歲一裙一被。所著麻鞋。三十載布衲重縫。冬夏不易

◎玄泰上座。祗著布。端鹿木先。不設臥具。不易麻絲。卯齋終日

況凡輩乎。噫。可不戒歟

論律儀。謂三種心。當捨其一。則喜好玩飾心也。夫出家者。割截為服。糞掃蔽形。豈復染情華美。溺志芬芳。將無意其服飾珍異。光儀動衆。衢路所接。咋舌稱奇。不知衆道之流。惟覺其體污形穢。有識之士。且視同溷鼠廁蟲矣。若優多羅比丘度母拔危

【疏】優多羅母經。優多羅尊佛樂法。酒不歷口。過午不食。香花脂粉。未嘗附身。母為餓鬼。優多羅以瓶盛水。楊枝著中。法服覆上。飯比丘僧。舉名呪願。母免重咎

南天竺男子。聞法證聖

【疏】阿育王經。南天竺有一男子。於佛法中出家。少欲知足。不樂榮顯。不以酥油摩身。不以湯水洗浴。

不食酥油。不願華飾。常畏生死。詣摩偷羅國禮敬
優波笈多。一聞說法。精進思惟。得羅漢果
較其所得與華璧香油孰多。又如此土先德。或冬
夏一衲
圖唐玄朗破衲重縫。冬夏不易
或用紙糊衣
圖唐靜琳平生衣破。以紙補之
更安有於華璧或衣滓弗浣
圖梁慧開衣服塵滓。未嘗舉意浣濯
或不思澡薙
圖元高峰所住石洞上溜下滓。不澡身不薙髮
復奚暇於摩身。詎不華譽耀於千禩。芳德襲於八
紘乎。至於世尊遺纓往制慎納珠函
圖珠林佛初踰城。樹神以迦葉佛所遺絹僧伽梨
轉付佛。言絹僧伽梨非我所用。我聞諸佛出世不
著蠶衣。及開珠函。見迦葉佛書言。此僧伽梨經出
大梵天王。緯出堅牢地神。絲是化生。非由繰璽。佛
乃受之

全付杜漸將來。堅辭賜紫
圖宋高僧傳五代晉釋全付。住清化禪院。錢忠懿
王遣使賜紫袈裟。付上章力辭。使再往。又辭曰。吾
非飾讓。恐後人效吾而遝欲也
傷慈之慮。豈獨匱於能仁。遝欲之防。反盡覓於末
季。況茲四大別在剎那。付彼一坏旋成朽壞。行屍
走骼。枉用莊嚴。蟻食烏疊。空勞珍重。乃罔念爭雄
超舉。恥弗逮於婞修。徒思角勝。沉淪共相矜於姣
俗。以馬齒烏跡為非分。咄哉。疎麤以獸毛蠶口為
當然。嫺焉文綺。憶昔之辭親剃愛。本圖修出世。艮
因似今之鬬靡誇妍。將擬向何途駐足耶。悲夫
七日不歌舞倡伎。不往觀聽
圖佛在世時。大權菩薩。現天人身。常以梵唄謌贊
於佛。或演無常苦空無我之音。令諸眾生感悟。能
使水鳥樹林。咸宣妙法。非同世間艷曲謌舞也。嘗
論耳目之於聲色。極易悟人神智。亦能發人悟機。
故仙人緣之而神足頓失。樓子因之而心地豁開。
究其悟智之源。被聲色流轉也。故謂之順流。亦曰

下流究其發悟之源不被聲色流轉故謂之逆流亦曰上流今之博地凡夫孰不為聲色流轉故與道日遠是故初機者當避聲色如刀劍其與道自近矣

解曰歌者口出歌曲舞者身為戲舞

【證】歌舞者歌有所不足則舞以盡之舞有所不足則歌以盡之歌之舞之盡善盡美矣

倡伎者謂琴瑟簫管之類是也

【證】倡伎總名也白虎通琴禁也所以禁止邪淫正人心志也瑟嗇也閑也所以懲忿窒欲正人之德也呂氏春秋朱襄氏之世天下多風陽氣不積果實不成故賦王建五絃之瑟瞽瞍作十五絃舜益八絃為二十三絃漢武帝詔兒作二十五絃及箜篌瑟古有掌樂之官樂記所自出也世說戴安道少有高名武陵王晞其善琴使人召之安就使前破琴曰戴安道不能為王侯伶人風俗通丘仲作笛笛滌也所以蕩滌邪穢納之雅正也樂書剪雲夢之霜筠法能吟之巽韻通義繫伏羲作簫十六管或云女媧氏作爾雅大笛曰管小笛曰簫釋名簫肅也其辭肅肅而清也

不得自作亦不得他人作時故往觀聽

【證】供佛宜使人作樂不宜自作微梵網十重不得教他作今不自作而使人作不與梵網相違乎調梵網不教他作殺盜也殺盜為害非小使人作樂供佛有無量功德不同十重也但為初地工夫無暇作樂故使人作耳

古有仙人因聽女歌音聲微妙遂失神足觀聽之害如是況自作乎

【證】毗曇毗婆沙優陀延王詣鬱毒波陀山林禁入男子純與女人五欲自娛其音清妙燒眾名香時諸宮女裸形起舞適五百仙人經過染色聲香便失神足墮彼林中王問汝等是誰曰我是仙人王曰汝得非想非非想處定耶曰不得曰汝得初禪耶曰曾得今已失也王嗔曰有欲之人覩我宮女殊非所以便拔利劍斷五百仙人手足所謂纔生一念欲便失五神通

今世僧人。因法華有琵琶鐃鈸之句。恣學音樂。然法華乃供養諸佛。非自娛也

辯。徵如來說法。無二種語。今法華之與律儀雖經律不同。然皆佛說。云何法華以音樂為功德。律儀以倡伎為罪障耶。訓。所以為罪福者。謂供養自娛之別耳。若律儀中人。以倡伎為功德。即律儀轉為法華。若法華中人。以音樂自娛。即法華轉為律儀。雖然。須彌納芥子則易。芥子納須彌則難。其有不以難易為礙者。庶幾可以酬酢及此

應院作人間法事道場。猶可為之

辯。音猶可。者非急切之詞。當如法禮儀誦經為要務。雜陳音樂。又其次

今為生死捨俗出家。豈宜不修正務

辯。人人盡道為生死出家。及乎尋常看他。何嘗以生死當事。且道生死在什麼處。輕輕問著。十個到來。卻有五雙打寬限。所以不覺不知。流入二死海中。滔滔皆是。今日前海口子不知沒溺殺多少英雄。汝等快做手腳。專致正務。果然手腳穩當。方不負出家做個真正道人。所謂正務者。修證不無。染污不得。除卻目前句子。皆非正務。你將問來底不是正務。我將言答底。不是正務。畢竟如何是正務。臘月三十日到。不是別人代得底。四十二章經。佛問沙門。人命在幾間。對曰。數日間。佛言。子未聞道。復問一沙門。人命在幾間。對曰。飯食間。佛言。子未聞道。復問一沙門。人命在幾間。對曰。呼吸間。佛言。善哉。子知道矣

而求工伎樂。乃至圍棋陸博。骰擲樗蒱等事

辯。博物志。堯造圍棋。以教丹朱。方言。自關以東謂之奕。漢書注。陸博。行棋也。鮑宏博經。二棋分黑白各半。擲之。珊瑚鉤詩話。樗蒱。老子入胡作。今謂之呼盧。取純色而勝。五燈。法遠住浮山。歐陽文忠公聞遠奇逸。造其室。未有以異也。與客棋。遠坐其傍。公遽收局。請因棋說法。遠令撾鼓陞座。曰。若論此事。如兩家著棋相似。何謂也。敵手知音。當機不讓。若是綴五饒三。又通一路。始得有一般底。秖解閉門作活。不能奪角衝關。硬節與虎口齊。張局破後。

徒勞追斡所以肥遯易得瘦腹難求思行則往往失粘心粗則時時頭撞休誇國手謾說神仙贏局輸籌即不問且道黑白未分時一著落在甚麼處良久曰從來十九路迷悟幾多人文忠嘉嘆久之

浮山因棋說法意在言外乃見臨時應機便利若此後世愚昧大事未明深恩未報終日著棋廢時失事爾乃此支道林之手譚王文郎之坐隱大謬一生悲夫

沓亂道心增長過惡癮可不戒歟

【證】善惡對代箭鋒相拄究竟為惡則易為善則難為惡如放無韁之馬為善如撐逆水之船此為為善者策發云

論利利一國之貴而膺其爵命者莫不顯榮如來三界之尊而被其法服者豈偏菲薄愚昧白衣不知釋子惟嗟棄甘醲厭離華屋所以支形飾食棲宿塚間正欲刊落驕慢斷割紛紜實自隆崇匪云賤辱白衣反心輕之已為紕繆而身為釋子不知自重吹螺擊鈸降為優伶為法門之玷抑何其甚

夫徽公扳松而嘯見阻於東林何況於歌

【證】高僧傳宋僧徹常至南山扳松而嘯於是清風遠集眾鳥和鳴超然有勝氣退咨東林律禁管絃戒絕歌舞吟嘯可得為乎林曰論及散亂皆為違法由是乃止

無著躡水而淺獲譏於近住何況於舞

【證】五百問經有賢者優婆塞請一比丘欲施一好衣比丘同行中道值水坑便躡度賢者自念我欲施一好衣為躡度故當減其半而比丘得他心通知賢者意前行復見水坑數四故躡賢者所念減至無衣但留一食比丘前行見水坑不躡賢者問何不躡曰我若更躡恐失食故賢者驚駭知是道人悔過請歸供養

乃至摴蒱博奕外書稱為牧豬奴戲

【證】晉中興書陶侃為荊州見吏博奕戲具曰圍棋堯舜以教愚子博殷紂所造諸君並國器何以此為◎聖人惜寸陰眾人惜分陰諸參佐每以戲廢事乃取摴蒱投之於江曰摴蒱者牧豬奴戲耳

觀象卜。算論中謂之邪命自活

【疏】智度論。舍利弗云。出家人合。藥種穀植樹不淨活命。名下口食。觀視星宿。日月風雨雷電霹靂。不淨活命。名仰口食。曲媚豪勢。通使四方。巧言多求。不淨活命。名方口食。學種種術。卜算吉凶。不淨活命。名維口食

在道之人。苟少犯之。雖彈指頃。皆足以汚其清德。觀奘法師童齡。遇諸掉戲者。訶其徒喪百年

【箋】高僧傳。唐玄奘法師。年十一。出家。觀諸沙彌劇談掉戲。謂曰。夫出家者。爲無爲法。豈復更爲兒戲。可謂徒喪百年

而樗蒲博奕。抑又甚矣。安禪師定中見談資養者。惡鬼掃其腳跡

【箋】宋光孝安住清泰寺。定中見二僧倚檻私語。初有天神擁衛傾聽。久之散去。俄而惡鬼唾罵。仍掃腳跡。頃詢其故。乃二僧初論佛法。次敘間闊。末談資養。自是終身未嘗言及世事

而觀相占卜。願可爲戒。當知身既抽簪。自合心同執玉。愼毋以至尊至貴之體。而輕自褻也。

八日不坐高廣大牀

【箋】華嚴。佛身充滿於法界。普現一切羣生前。隨緣赴感靡不周。而恒處此菩提座。楞嚴。我以妙明不滅不生合如來藏。而如來藏。唯妙覺明。圓照法界。是故於中。一爲無量。無量爲一。小中現大。大中現小。不動道場。徧十方界。身含十方無盡虛空。於一毛端。現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪

解曰。佛制繩牀。高不過如來八指。過此則犯

【疏】梵網有繩牀木床。繩床以繩結爲床。爲行腳者設。木床爲坐禪者設。毗婆沙論。佛八指。約高一尺六寸。中人一肘。坐時腳不掛空。過此量者曰高。但可容身轉側。過此量者曰廣。既高且廣。名大 雲棲爲對初地學者。不得放逸身心。增長過惡說也。若言如來報身之量。已非八指限量。況法身之量哉。故以二嚴經文。標顯其前

乃至添彩雕刻。及紗絹帳褥之類。亦不宜用

【疏】困學紀聞。舜作食器。流漆墨其上。國之不服者。

十三人禹作祭器墨漆其外朱畫其內國之不服
者三十三人　舜禹聖君也用漆為器不為過分
而有賢臣諫諍恐百官庶民靡費不實後世但知
舜禹之聖而不知賢臣輔之為聖也今出家者華
其私室精其器皿制度失佛祖之箴受用等王侯
之供忠言逆耳直諫者乃老脊屑諂笑曲奉者是
趨此其所以叢林日弊初學記蕭宮茆柱實與國
之清獻玉席珠衣乃危邦之弊化

古人用草為座

【證】世尊雪山修道以草為座後浴於泥連河天人
岸畔采新絲草敷為座　羲皇之時巢居穴處皆
以草為座詩嫩草承敷坐長松响梵聲　僧因習
定每敷草天為聞經再雨華蓋上古草座風味可
想見也

宿於樹下

【證】頭陀須古樹撐天外依俙似劫初何勞更結瓦
且喜暫為廬鹿過苔分翠鳥啣花落絮翻思黃面
老能不歎噓噓

今有牀榻亦既勝矣何更高貴縱恣幻軀

【證】物原神農始作床簀　神農以前無床坐之具
今有床榻已勝神農之世何必高廣既高廣矣又
尚雕刻乃不知此身匪金石之質終不久住徒勞
靡費何如竹床木榻稻草蘆花冬暖夏涼隨時添
減為福也五燈趙州諗始住觀音院律身枯槁僧
堂無後架繩床角折繼緊殘薪支之屢有為師新
之者終不允住持四十五年未嘗以一書告檀越

脇尊者一生脇不著席

【證】西域記脇尊者八十出家少年誚曰出家之業
一則習禪二則誦經今衰老何所取進尊者聞之
誓曰我若不通三藏不斷五欲得六神通具八解
脫終不以脇至席晝則研習教理夜則靜慮凝神
三年悉證所誓時人敬仰號脇尊者五燈雙峰金
參晉雲海示以萬法歸一疑之三年偶摘蔬次忽
凝然久之海問子定耶對曰定動不關海曰定動
不關是甚麼金以管示之海不肯金擲管於地亦
不肯爾後工夫益切脇不至席一坐七日聞伐木

聲大悟

高峰妙禪師三年六願不沾牀櫈

■師諱原妙。吳江徐氏子。母夢僧乘舟來乃孕。至離襁褓喜趺坐。遇僧入門輒欲從之。十五出家投禾法住。師十六薙髮。十七習天台教。二十更衣入淨慈。立三年死限。脇不沾席。口體俱忘。於天目師子巖西石洞營小室如舟。榜曰死關。絕給侍。洞非梯莫登。撤梯斷緣。雖弟子罕得瞻視。示寂偈云。來不入死關。去不出死關。鐵蛇鑽入海。撞倒須彌山

悟達受沉香之座。倘損福而招報。噫。可不戒歟

■水懺序。知玄法師邂逅一僧。患迦摩羅疾。視無倦。將別。僧曰。子後有難。當往西蜀彭執茶隴山。雙松為誌。玄後居安國寺。懿宗禮之。賜沉香座。忽生人面瘡。醫皆拱手。因憶僧言。入山尋訪。二松之間僧出。迓玄具陳劇苦。僧曰。無傷。嵓下有泉。灌之即愈。及明。引之泉方掬水。瘡作語曰。公曾讀西漢書否。公即袁盎。我即鼂錯也。累世求報。公十世為高僧。戒行精嚴。報不得便。今受賜沉香寶座。名利心起。故能害之。幸迦諾尊者。以三昧水解之。今不汝為患矣。掬水痛絕。甦後即愈。雙松古寺。悉隱不見

論。沙門坐次自當休息。萬事放捨諸緣。身心一如。動靜無間。蓋神通勝業。非定不生。無漏慧根。非靜不發。惟是水冷波澄。而珠光乃現

■坐禪儀。探珠宜浪靜。動水取應難。定水澄清。心珠自現

鏁緣柱。繫而猿躍斯休

■禪法要解。譬如獼猴。被繫在柱。終日馳走。鏁常遊還極乃休息。所緣在柱。念則如鏁。心喻獼猴。行者觀心。亦復如是

龜畏啗而護藏。水狗終莫得其便

■雜阿含經。一道人在河邊樹下。學道十二年。貪想不除。身靜意遊。曾無寧息。不能得道。佛化作沙門。至其所。有龜從河中出。來至樹下。復有水狗。饑行求食。便欲啗龜。龜縮其頭尾四足。藏於甲中。不能得啗。佛曰。吾念世人不如此龜。放恣六情。外魔

得便形壞神去。生死無竭。輪轉五道。苦惱百千。卽說偈言。藏六如龜。防意如城。慧與魔戰。勝則無患」

馬軛鈍而先發。神駿反遠遜其能

【證】毗婆沙論。如二人俱至一方。一乘疾馬。一乘鈍馬。雖乘鈍馬。以前發故而先至。信解脫者。勤行精進。先至涅槃。

何有龜逐外緣。宴安床座。佛制沙彌從大僧次第而與

【證】四分。舍利弗白佛言。云何與沙彌房舍。臥具。佛言從大比丘下次第與

疇令廣座。迴旋且未容登臥自如

【證】四分。時小沙彌等大小便吐。汙泥纖繩床坐臥具。諸比丘白佛。佛言。自今不得令沙彌坐臥纖繩床上。若能愛護不汙。聽坐

安可高床偃仰。夫已殃逢十世。突尋悟達之讎。見前

儻非命盡七朝。莫改善容之惑

【證】求離牢獄經。阿育王弟名善容。遊獵見諸梵志。裸形苦行。問曰。有何患累而無成辦。梵曰。坐有群鹿數共合會。我見心動。不能自制。王弟念此等梵志。猶有淫欲。釋子沙門。飲食甘美。在好床坐。豈得無欲。王聞弟生邪見。恐永迷沒。敕諸妓女。嚴粧至善容所。共相娛樂。未經時。王躬往語弟。汝何將吾諸妾。恣意自娛耶。名諸大臣詣市殺之。諸臣諫曰。王祗此弟。願聽七日。王聽。內宮作唱妓樂。至七日。王問七日之中樂否。弟曰。不見不聞。何樂之有。王曰。衆妓自娛。何以面欺言不樂耶。弟曰。應死之人。又何情於五欲。王曰。汝今憂念一身。斷滅在欲不樂。豈況沙門憂念一身死壞。復受一身。億百千世。身身受苦。念此心酸。故出家爲道。求於無爲。度世之要。設不精勤。受歷劫苦。時弟聞王教。乃得醒悟」

宜思頭陀十二住止塚間

【證】頌第九塚間住　荒塚何蕭索。所聞皆淒其。故壘添新土。易見無常儀。幽然起九想。愛欲皆遠離

從地而起。倒因屍悟所思

苾蒭四依。宿樹下

【證】隨機羯磨。比丘受四依法。一糞掃衣。二乞食。三

樹下坐。四。腐爛藥

脅不著席。難生精進忘疲

【證】燈錄。十祖脅尊者。中印度人。名難生。九祖伏馱密多。與落髮授戒。執侍左右。未嘗睡眠。謂其脅不至席。遂號脅尊者

坐榻塵交。慧熙嚴尅。自勵薄拘羅八旬。璧樹弗倚

【證】中阿含經有一異學。是尊者薄拘羅未出家時親朋友。往詣薄拘羅所。請問其義。薄拘羅為說。我於此正法律中。學道以來。結跏趺坐。八十年。未曾倚壁倚樹

妙禪師三年。床機不沾。矧茲初發淨心。志趨聖道。應諳審求寂之義。深維勤策之名。縱纔足而歎底沙之德。無能希九劫之功。（詳載下威儀篇）乃緊念而藐長老之稱。寧不拘八齡之愧

【證】增一阿含經。爾時世尊與衆說法。有一老比丘。向佛舒脚而睡。有修摩那沙彌。年八歲。去佛不遠。結跏趺坐。繫念在前。佛說偈曰。所謂長老者。如未剃鬚髮。雖復年齒長。不免於惡行。而有年幼者。諸根無漏缺。此謂名長老。分別正法行

佛云。出家以自在為苦。以不自在為樂

【證】中阿含經。生聞梵志問佛。出家以何為苦。佛言。出家以自在為苦。謂隨順貪欲瞋恚愚癡。不守禁戒。因此憂惑。故以自在為苦也。又問以何為樂。佛曰。出家以不自在為樂。謂學道不隨貪欲瞋癡。隨戒自制。無鬬諍怨憎憂。若有義利。故以不自在為樂也

時當三復斯言。勿使剎那空過。爾乃莫不驅策懸懷。放傾懶惰。致使善根種子。不復開敷。道樹枝條。彌加枯悴。一旦奄歸長夜。顧罷資糧。鞠勘冥司。將何酬答。然後徇邃悼追。趣作鴛鴦之鳴。嗟其晚矣

【證】白喻經。外國節度之日。一切婦女持優鉢羅華。以為鬘飾。有一貧人婦語其夫曰。汝能得此華與我。是爾妻。否則別去。其夫雖貧。善作鴛鴦鳴。即入王池。偷優鉢羅華。時守池人問。池中何響。貧人失志。曰。我是鴛鴦。即被捉。將詣王所。中道復作鴛鴦鳴。守池人曰。爾先不鳴。今鳴何益。世間愚人。亦復

如是終身殘害作衆惡業不習心行使令調善臨命終時方欲修善獄卒將去付閻羅所雖欲修善亦何能及

九日不非時食

【釋】時者明相出乃至日中非時者從日稍側乃至次日明相未出非時而食名爲破戒犯者急須懺悔除病者若饑取一切穀豆麥羹不破皮蘇汁非時得飲若梨棗諸果汁蔗汁藕根汁澄如水色以水漉淨有渴病若作務若檀越供養非時得飲蜜石蜜沙糖漿以水淨有熱病若遠行若不得食若食少若施水處和水非時得飲若器底殘水被雨渤亦名爲淨酥油生酥並同但此方牛乳灌不可食如薏仁等不得獨食若和他藥其味已變得服若不任爲食者和時食謂飯餅麨等不得食

解曰非時者過日午非僧食之時分也諸天早食佛午食畜生午後食鬼夜食

【證】出三昧經午後日過一髮一瞬即非時也非時不食得五種利益一離諸貪欲二神氣清爽三能卻睡魔四道業易辦五增長福壽處處經佛言中後不食有五福一少淫二少睡三得一心四無有下風五身得安隱亦不作病刊定記一日夜十二時總成四分一初分即寅辰諸天食時二中分即巳午人佛食時三晡分即申酉戌畜生食時四夜分即亥子丑鬼神食時　宋文帝飯僧同衆於地筵班食遲衆疑將旰不食帝曰始可中矣生公曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢食衆從之帝大悅　微齋供之儀禮應先佛而後天今諸天早食則先天而後佛也訓若以此土曆日子午推之先天而後佛若以西方蓮花觀之天亦不先佛亦不後何則謂西方以蓮花開合而分爲晝夜嘗觀十法界循業發願之境而與大蓮花之光交映日時毫髮不謬也諸天早食者謂其因中精進五戒十善得生天上故報在蓮花將開之時將見蓮花之光以珍饈美饌而爲食也佛午食者謂其因中萬德圓滿諸行具足依正莊嚴一切無比故在蓮花正開時華光與日光相照以禪悅法喜爲食也

畜生午後食者。謂其因中迷失本性。傷殺物命。不知廉恥。造不善業。故報在蓮花將合之時。將離華光。以水草為食也。餓鬼夜食者。謂其因中誹謗三寶。五逆十惡。故報在蓮花合時。不見花光。以銅汁鐵丸為食也

僧宜學佛不過午食

註 僧從佛口生。如子繼述父志也。續法喜。李彪字道固。魏孝文朝。累官御史中尉。領著作。背入中興寺訪釋僧鍾。時日影小晚。鍾不食。固曰何聲聞耶。鍾曰應以聲聞得度者。故現聲聞

餓鬼聞碗缽聲。則咽中火起。故午食尚宜寂靜。況過午乎

註 餓鬼因中侵奪衆食以自活命。令衆饑惱。在碗缽上造業。即於碗缽上受報。所以食時不得碗缽作聲。以慈悲故

昔有高僧。聞隣房僧午後舉爨。不覺涕泣。悲佛法之衰殘也

註 高僧以佛法為已任。故聞午後舉爨。知法運垂秋。故涕泣而悲嘆也

今人體弱多病。欲數數食者。或不能持此戒。故古人稱晚食為藥石。取療病之意也。必也知違佛制。生大慚愧。念餓鬼苦。常行悲濟。不多食。不美食。不安意食。庶幾可耳。如或不然。得罪彌重。噫可不戒歟

註 雲棲為愍病者老者之苦。乃體仰佛慈。故開此篇。當時先輩論議不一。謂律中過午且不容藥石。況以晚食為藥食也。然藥食古人仍爾。與雲棲何有。四分則衆食除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。施食時。道行時。乘船時。大衆集時。沙門施食時。此是時。茲律文昭著佛意宛然。則知雲棲不肯誤人。亦不自誤。大約律法遮處不得不嚴肅。而開時不得不方便。後人勿以方便為繇。乃以無病為病未老先老。恣意食噉。而違佛制也

論刼初聖人。以一日不食為齋。世尊制日中一食。佛斷六趣。因令同三世佛。故制日午為法食正時也。及難陀母奉粥上佛。佛應許比丘食粥

【箋】事見粥有十利
以白色明相爲食粥正時
【證】婆沙論明相有三初日照閻浮部樹身天作黑色
二日照樹葉天作青色三日過樹天作白色三色
中取白色爲正須舒手見掌文分明始得食粥
蓋身爲如來弟子志求涅槃豈得下同惡趣旦時
天食聊可同之
【證】毗羅三昧經佛爲惠法菩薩云食有四種早天
食時午法食時暮畜生食時夜鬼神食時佛斷六
趣因令同三世佛故日午時是法食時也過此以
後同於下趣非上食時故曰非時
是以輪傾一瞬晷蹦一髮咸制所斷
【箋】瞬目動也二瞬名一彈指摩訶僧祇律若日過
午一瞬則不當食日晷過午一髮許則不當食
夫葷羶酒醴列在戒條非時不食斯名齋法今之
方袍圓頂未嘗一日持齋薄暮豪餐中宵大嚼糞
粒狼籍七箸縱橫使彼按律自繩亦難寬貸佛言
諸婆羅門不非時食況我弟子知法行法而當爾

耶凡如此者非我弟子
【證】舍利弗問經舍利弗言有諸檀越造僧伽藍厚置
資給供出家人非時就與食者索食與者食者得
何等罪檀越得何等福佛言非時食者是破戒人
是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越
物非施主意施主無福如失物故但有發心置立
之善舍利弗言持受時食食不盡者非時復食或
有時受至非時食復得福否佛言時食淨者是即
福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天
人導師其不淨者猶爲破戒劫盜餓鬼之罪寧非
時索者非時輒與者是名退道惡魔名惡道破器
癩病人壞善果故諸婆羅門不非時食外道梵志
亦不邪食況我弟子當知法行法若盜與盜受一
圖一撮片鹽片酢皆死墮焦腸地獄
明訓昭然莫之或省是誠河心似此犂坏當穎破
多固少搏霜作器毀易持難不思信施難消亦任
福田彌薄觀律中載一比丘患病佛教以種種治
法猶不及於食啖

證五分律有比丘服吐下藥不及時食腹中空悶諸比丘以是白佛佛言以酥塗身猶故不差佛言酥和麨塗身猶故不差佛言以暖湯澡灑猶故不差佛言以暖湯飲能延至曉一切不得過時食則病且不開何況無病又外書載僧智燈死已復活傳午後服藥後人增加非佛本意

證酉陽雜俎貞元中荊州天崇寺僧智燈常持金剛經遇疾死弟子啓手足猶熱未敢殮經七日却活云初見冥王合掌下階訊曰因公持經功德更延壽十年勉脫生死又問人間衆生中晩以藥爲食食薏苡仁大違本教燈曰律有開遮故王曰此後人加之非佛意也今荊州僧衆中後無飲藥者則藥且弗聽何況非藥乃縱情非法漫不加意詢及持犯云何惘然若夢而閻羅老子究心佛律政爾精熟安可攜徭向盡斂罪待終是猶抱薪而蹈烈燄負石而躍春冰希心倖脫其可得乎若後岡齊時小遏愕然竟日

證高僧傳齊釋僧侯自蜀還都於後岡創立石室爲安禪之所自息慈以來至於捨念每日影小蹉輒空齋而過

順公疾危誤食吐粒而終

證高僧傳梁山陰雲門寺釋智順疾甚不食多日一食中竟弟子曇和以糈絕谷日久密以半合米雜羮以進順咽而還吐索水洗澡語和云汝忝出雲門不得還住

斯眞能剋躬嚴意寧復慮冥司相抗難哉

十日不捉持生像金銀寶物

證涅槃如恩立法隨法得名處聖稱眞居凡號俗似金作器隨器得名在指曰鐶飾臂名釧則一心不動執別號而萬法成差眞金匪移認異名而千器不等若知法法全心作器器盡金成名相不能干是非焉能惑又如圓器與方器名字不同若生金與熟金言說有異推原究體萬法皆空但有意言名義差別動即八識凝爲一心得旨忘緣觸途無寄

解曰生卽金也像似也似金者銀也謂金色生本

自黃銀可染黃似金也

【證】翻譯梵語生像此云金銀即褁金之類律生者金銀寶不由人工作所成像者金銀寶物由人工成其器也雲居顯注雲棲解固是凡以金銀造成形像諸器物首飾等皆名生像亦不可捉持

寶七寶之類是也

【證】翻譯七寶諸經所載不同舊本二種其間名同而華梵不一今依翻譯名義一例二種皆以梵語為名華言各釋其下一蘇代羅華言金大智度論金出山石沙赤銅中而有四義一色無變二體無染三轉出無礙四令人富以是義故名為寶二阿路巴華言銀銀出燒石中世名白金亦有四義與前金同故名為寶三琉璃華言青色寶觀經疏吠琉璃耶華言不遠謂西域有山去波羅奈城不遠山出此寶故以名之此寶青色一切衆寶皆不能壞色體堅瑩世所希有故名為寶四波黎或云塞頗胝迦華言水玉即蒼玉也或云水精體色瑩潤世所希有故名為寶五牟婆洛揭拉婆華言青白色寶即硨磲也其狀如車之渠渠車之牙輞也因以為名以其體堅色明世所希有故名為寶六摩羅伽隸華言瑪瑙其色赤白如馬之腦因以名焉以其可琢成器世所希有故名為寶七鉢摩羅伽華言赤真珠佛地論赤蟲所出大智度論此寶出魚腹蛇腦中其色明瑩最為殊勝故名為寶

皆長貪心妨廢道業

【證】皆字發明生像等極易惛人神智譬如古鏡本來明淨著一點塵埃不得若著一點光明即為障蔽夫道也者亦著一點貪心不得若著一點至道即為乖戾晦堂曰一塵飛而翳天一芥墮而覆地秖者一貪無量法門即時掩閉從此錯過豈止一日兩日一生兩生欲求與道相遇不是容易大莊論若物能令起惱則不應畜縱令寶玩要必有離如蜂作蜜他得自不得財寶亦却是

故佛在世時僧皆乞食不立煙爨衣服房屋悉任外緣置金銀於無用之地捉持尚禁猶可知矣

【證】佛在世時分衛乞食者皆是菩薩聖僧四事供

養者悉是大權天衆故不惟置金銀於無用之地即此條律亦未嘗有盡爲後人因事而制誦至此不覺想入佛境界矣

勸金不顧世儞尙然

【箋】世說管幼安諱寧與華歆園中鋤菜見地上有片金管揮鋤與瓦石無異歆捉而擲去時人以此定管華之優劣◎樂羊嘗行路得遺金一餅還與妻妻曰妾聞志士不飲盜泉之水廉者不受嗟來之食況拾金求利以汚其行乎羊大慚乃捐金於野高士傳披裘公者吳人延陵季子出遊見道中遺金時當五月見披裘負薪顧令彼取金公投鐮瞋目拂手而言曰何子居之高視人之卑耶五月披裘而負薪豈取遺金哉季子大驚而問其姓曰吾子皮相之士何足語姓名哉◎士大夫若愛一文不値一文千古之名言也

釋子稱貧蓄財奚用

【箋】根本部迦葉尊者偈所食無過一升飯眠臥惟須一小牀兩張□布足遮身此外並是愚癡物五

燈瑞鹿本先禪師居瑞鹿一生手不度財物◎慧滿禪師奉頭陀行惟畜二鍼冬則乞補夏則捨之心無怖畏睡無夢行乞食所至伽藍則破薪制履住無再宿後無疾坐陶冶中自化燈錄汴州法一與大慧初剃染時同舟下汴慧數顧其笠一怪之伺起取笠視之一金釵在焉亟投諸水慧還復顧覓一叱曰吾期汝乃爲金釵動耶已擲之水矣慧禮曰兄眞我師也◎香嚴禪師芟除艸木偶拋瓦礫擊竹作聲省悟遽歸沐浴焚香遙禮溈山讚曰和尙大慈恩踰父母當時若爲我說破何有今日之事乃有頌曰一擊忘所知更不假修持動容揚古路不墮悄然機處處無蹤跡聲色外威儀諸方達道者咸言上上機溈山聞得謂仰山曰此子徹也仰曰此是心機意識著述得成待某甲親自勘過仰後見師曰和尙讚歎師弟發明大事你試說看師舉前頌仰曰此是夙習記持而成若有正悟別更說看師又成頌曰去年貧未是貧今年貧始是貧去年貧猶有卓錐之地今年貧錐也無仰曰

如來禪許師弟會。祖師禪未夢見在。師復有頌曰。我有一機。瞬目視伊。若人不會。別喚沙彌。仰乃報潙山曰。且喜閑師弟會祖師禪也◎香嚴於擊竹聲中悟入。成頌自謂千了百當。不料被他仰山師兄一機。換却眼睛。直得貧到錐也無處。更加一機。猶道未在。至第三頌。方許他會祖師禪。若當時不是仰山這兩機。幾合有頭無尾。何故。潙山輕輕放過。放過且止。且道他父子心行還有異同也無。速道

今人不能俱行乞食。或入叢林。或入菴院。或出遠方。亦未免有金銀之費

證不能乞食句。預見法運衰微。能毋感慨。此下至不無金銀之費。雲棲未免入水救人。以慈悲故。有云律中無暫開之文。以雲棲爲杜撰。乃不知佛住世時。金銀何用。故不捉持。當斯像法住世。非錢不行。恐塞參學之路。乃體會佛心。因時而著此篇。故下文隨開隨遮。不使後學積聚。以長貪心也

不營求。不畜積。不販賣。不以七寶裝飾衣器等物。

庶幾可耳。如或不然。得罪彌重。噫。可不戒歟

證纔登初地。專致學道。恐其恣長貪心。金銀不經其手。而況積畜。徵今叢林。執掌錢穀者。漫不爲事。於貪能不累乎。訓。常住司執錢穀。無非佛物法物僧物。於已何有。若此中沾染毫釐。即是鑊湯爐炭。若此中涇渭分明。即是青蓮華藏。寶訓。死心曰。求利者不可與道。求道者不可與利。古人非不能彙之。蓋其勢不可也。使利與道彙行。則商賈屠沽閭閻負販之徒。皆能求之矣。何必古人棄富貴。忘功名。灰心泯志。於空山大澤之中。溷飲木食。而終其身哉。必爲利與道。行之不相違礙。譬如捧漏卮而灌焦釜。則莫能滴矣

論。十惡以意業爲上。三毒以貪心居首。財利於人爲禍最烈。而沙門殆有甚焉。律言沙彌四患。而手捉金銀。乃與飲酒淫欲邪命自活並列

證四分律。沙門釋子不得捉持金銀若錢。沙門釋子捨離珍寶珠瓔。不著飾好。若應捉金銀若錢。不離珠瓔珍寶。則應受五欲。若受五欲。非沙門釋子

法日月有四患云何爲四阿修羅烟雲塵霧是日月大患若遇此患不明不淨不能有所照亦無威神沙門亦有四患云何爲四若沙門不捨飲酒不捨婬欲不捨手持金銀不捨邪命自活是謂沙門四大患能令沙門不明不淨不能有所照亦無威神

誡以手捉持則私畜藏私畜藏則生貪著於損失法財戕殘慧命惡名流布世所賤恥故錢繫衣領非人坌土其上

僧祇律有比丘將一沙彌歸看親里路經曠野有非人化作龍右遶沙彌以華散上讚言善哉大得善利捨家出家不捉金銀及錢比丘到親里家問訊已欲還時親里婦語沙彌言汝今還可持錢去市易所須沙彌受取繫著衣領中道非人見沙彌持錢在比丘後行復化作龍左遶沙彌以土坌上乃言汝失善利出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧問沙彌彌泣言我不意有過無故得惱師問汝有所捉耶答曰持是錢來師言捨棄棄已非人復如前供養

金沙著灌專頭難以飛空

僧祇律目連尊者共專頭沙彌食後到閻浮提阿耨池上坐禪專頭沙彌見池邊金沙心生貪著取沙著尊者澡灌中目連從禪定起即以神足乘虛而還時沙彌爲非人所持不能飛空目連喚彌同往彌曰我不能得往連曰汝有所持耶彌曰持是金沙連曰汝應捨棄捨已即乘空而去

捉持之害如此驗歟故知唐智則匙鉢之外略無兼物衆號爲狂則曰道我狂者乃是狂耳

高僧傳唐智則瓦鉢本匙外無餘物居一室門不掩閉衆號爲狂出家離俗心存衣食行住遮障扃戶緘滕廢時亂業役役不安而此非狂更無狂者

至哉言乎世間從未聞有學道沙門而餓死者不見有持戒釋子而凍殺者惟當恒堅厥行永勵初心任運而行直意而往自然不至乏絕苟憂其匱則檀施斯阻慮其竭則分衛始艱所以者何憂匱

之心去道斯遠虞竭之慮與法彌乖故雖是如來弟子則龍天不相擁衞善神不加護持以至因緣中斷凍餓交迫無足訝矣乃不自究而謂佛法無靈多藏得算五邪求利

【智】智度論五種邪命一詐現異相二自說功能三占相古凶四高聲現威五說所得利以動人心

八穢畜生

【華】華嚴隨疏演義鈔八不淨物一置買田宅二種植根栽三貯聚穀粟四畜養奴婢五畜養羣畜六藏積金銀錢寶七藏積象牙刻鏤等物八藏積銅鐵釜鑊以自養畜

墾地之嚴誡順違隨墮殞命

【出】出曜經佛告諸比丘汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人昔有鸜鵒各各孚乳鸜告其鵒曰汝若學飛懸在虛空見地如槃愼勿上過有隨藍風傷害於汝頭腦肢節各在異處時鵒不隨父母教飛越過量爲風所吹喪命異處

鍋潦之恒分忽越酥麥焚身

【出】出曜經大月支國俗常以酥煎麥飼猪時官馬駒謂母曰我等與王致力不計遠近皆赴其命然餉以草芻飲以潦水母曰汝等愼勿興此意羨彼酥煎麥也不久自當現驗時逼節會新歲垂至家家縛猪投於鑊湯舉聲嗥喚馬母告子汝等頗憶酥煎麥否欲知證驗可往觀之諸馬駒等審然方知前戒情分食草時復遇麥終不敢食

古德云不愁戈戟從空下獨怕單絲絆殺人斯求寂所當深念者歟

【華】華嚴佛子譬如三十三天共阿脩羅鬬戰之時諸天得勝脩羅退衂阿脩羅王其身長大七百由旬四兵圍繞無數千萬以幻術力將諸軍衆同時走入藕絲孔中菩薩摩訶薩亦復如是已善成就諸幻法智地幻智即是菩薩菩薩即是幻智能於無差別法中入定差別法中起差別法中入定無差別法中起法昌鋒師與衆僧喫藕次乃云昔阿修羅嘗與帝釋交戰修羅戰敗退入藕絲孔中汝等諸人各各喫藕還曾咬著得幾個修羅麼時有

一僧作喔勢師云大衆喫藕偏汝作恁麼勢僧云若不恁麼恐遭人怪笑師曰直饒恁麼也遭人怪笑僧曰和尚又作麼生師曰但喫藕去無作麼生藕絲詩西方美人洗藕蓮庄北手把金刀如切玉玉中雖識藏氷絲刀刀玉斷絲還續因之有感偶而譯句裏宮商費琢磨齒頰氷聲忘六月咿哦滿口含霜雪藏嚼藏譜絲轉多織女雖巧愁秋波賴我舌本通泉谷香漩迂遶蓮華腹地緯天經神鬼呵絲絲燁燁照山河莫教根蒂驚食盡留取一絲兩絲藏脩羅

沙彌律儀毗尼日用合參卷上

沙彌律儀毗尼日用合參卷中

菩薩戒弟子雲棲寺沙門　袾宏　輯集

寶華山眞如寺晦山沙門　戒顯　訂閱

寓黃山慈光寺石樹沙門　濟岳　彙箋

威儀門

威儀門者正顯上篇戒律門之文也威者威以德見非匹夫匹婦齒莽之威及作威做勢之威也儀者儀以行見非消沮閉藏之儀及脇肩諂笑之儀也門者自藏中沙彌十戒幷威儀一卷內載四十二事之門今雲棲列二十四條不啻威儀三千禮儀八百約而言之惟一心行何則心爲功曹諸體皆從使功曹若正從使亦正是故心不妄想心威儀也身不妄動身威儀也口不妄言口威儀也其餘諸根不妄而威儀亦復如是當知六根門頭一動一靜何處不是威儀如香嚴聲色外威儀是也菩薩善戒經四威儀謂修道之人心不放逸若行若住調攝其心成就道業雖久於行坐亦當忍其勞苦非時不坐非時不臥設或住臥之時常存

佛法正念。如理而住。於此四法。動合規矩。不失律儀。是謂四威儀。一行。謂舉趾動步。心不外馳。無有輕躁。常存正念。以成三昧。如法而行。二住。謂非時不住。若或住時。隨所住處。常念供養三寶。讚嘆經法。廣爲人說。思惟經義。如法而住。三坐。謂跏趺宴坐。諦觀實相。永絕緣慮。澄湛虛寂。端肅威儀。如法而坐。四臥。謂非時不臥。調攝身心。或時暫臥。則右脅宴安。不忘正念。心無昏亂。如法而臥。波羅蜜多經。如來行步。進止儀雅。其猶鵞王。如來行步。威容齊肅。如獅子王。晁文元公七審。第一一切妄念能消否。第二一切外緣稍簡省否。第三一切觸境能不動否。第四一切語言能慎密否。第五一切黑白滅分別否。第六夢想之間不顛倒否。第七方寸之間得恬愉否。常書座右。四威儀中。時自考校。以警惛憒。以代曾子三省之儀。道力淺深。以自審知。

佛制沙彌年滿二十。欲受具足戒時。若問不能具對沙彌事者。不應與具足戒。當云。卿作沙彌。乃不知沙彌所施行。沙門事大難作。（許戴敬大沙門）卿且去熟學。當悉誦知。乃應受具足戒。今授卿具足戒。人謂佛法易行。沙門易作。故當先問。

圖世間男子年滿二十。在成人之列。孝弟在躬。出世間男子年滿二十。偉然僧相。當爲大比丘事。若沙彌年滿二十。不發心進具戒者。和尚闍黎應開導發心。若三勸不發進戒之心。不應與共住。與共住者。非和尚非闍黎。若沙彌要求進戒者。應審是沙彌戒相及所施行事。若沙彌不知不識。且令熟學。然後許可。徵沙彌將受比丘大戒。當學比丘大事。何必瑣瑣問沙彌中事。訓上篇不云乎。律儀爲比丘戒之階梯。乃菩薩戒之根本。若根本培之不深。枝葉花菓安得茂盛。其猶掘乾土而思甘泉。無有是處。故沙彌律儀。不可不深究也。

以下條則於沙彌威儀諸經

圖藏中有沙彌十戒經。沙彌十戒并威儀。沙彌儀軌頌。沙彌尼戒經。沙彌尼離戒文。及古清規。（百丈禪師著也）今沙彌成範中節出。（笑巖月心老人著也）又宣律師行護律儀。（宣即南山澄照師所著也）訓誡新學比丘。

有可通用者。亦節出。裒以末法人情多諸懈怠。聞繁則厭。繇是刪繁取要。仍分類以便讀。學間有未備。從義補入一二。其有樂廣覽者。自當閱律藏全書

【證】指月。棲賢湜性高簡。律身動不違法。暮年三終藏經。以坐閱不恭。則立誦行披。南公少年從之。故取法。嘗曰。棲賢和尚。定人天中來。藏經乃佛祖命脉。閱藏經。即能通佛祖命脉。即是佛祖應身。今之為僧。不閱藏經名字。而終身無憾者。不知何以自處

敬大沙門第一

【證】梵語沙門。具云沙迦懣曩。華言勤息。亦云桑門。湼槃云。漢覺。謂勤修戒定慧。息滅貪瞋癡。識心達本源。故號為沙門。即弘宗演教。德行兼美。諸善知識也。大方廣寶篋經。離諸經聚。故名沙門。沙門有四。一勝道沙門。謂佛出家。能滅貪瞋癡等煩惱。得證勝道故。二說道沙門。已調伏貪瞋癡等煩惱。而能宣說正法。為令衆生入佛道故。三壞道沙門。謂破諸禁戒。行諸惡法。非是梵行。妄稱梵行故。四活道沙門。能調伏貪瞋癡等。勤修正行。所有善法。堪能生長智慧命根故。第一者。梵網十重。以殺戒為第一。此律儀亦以殺戒為第一。梵網四十八輕。以不敬師友為第一。此威儀亦以敬大沙門為第一。故律儀日用。為菩薩戒之根本。不言自信矣。此下引證諸經。為發明敬字也。方廣大莊嚴經。佛法如海。容納百川。四流歸之。皆同一味。據戒前後。不在貴賤。四大合故。假名為身。於中空寂。本無吾我。當思聖法。勿生憍慢。普耀經。難陀出家。禮家僕優波離。大地為之震動。梵網。若佛子。初始出家。未有所解。而自恃聰明有智。或恃高貴年宿。或恃大姓高門。大解大福大富饒財七寶。以此憍慢。而不諮受先學法師經律。其法師者。或小姓年少。卑門貧窮下賤。諸根不具。而實有德。一切經律盡解。而新學菩薩不得觀法師種姓。而不來諮受法師第一義諦者。犯輕垢罪◎既得戒已。生孝順心。恭敬心。見上座和尚阿闍黎。大德同學。同見同行者。應起承

迎禮拜問訊而菩薩反生憍心慢心癡心嗔心不起承迎禮拜犯輕垢罪四分沙彌不應以生年爲次第若生年等者應以出家爲次第註四姓捨家入道同爲釋子不得復論種姓比丘體是僧寶尊戒臘豈應更計生年故雖百歲沙彌亦當敬初受戒比丘如法華父少而子老義同指月雲門問曹山如何是沙門山曰喫常住苗稼者是曰便恁麼去時如何山曰你還畜得麼曰畜得山曰你作麼生畜曰著衣喫飯有甚麼難山曰何不道披毛戴角門便拜

敬大沙門偈　若見沙門(此句重在見字當作敬字觀)　當願衆生　調柔寂靜畢竟第一

【合】華嚴淨行品因智首菩薩所問一百十問文殊答一百四十一偈之一也其日用所行何事即隨事以發行願也華嚴大義要於事上見理理事雙通方得入事事無礙畢竟止息唯大涅槃調柔寂靜者法華靜然安不動其心常淡薄是也畢竟第一者威儀寂靜爲世出世間之導師故曰第一

不得喚大沙門字

【合】古人不敢稱大沙門名字以所住山頭尊稱之如南嶽百丈等是也今之後生開口撒呼尊宿名字損福良多不可不知

不得盜聽大沙門說戒

【合】佛制黑白月誦戒羯磨或作如法僧事一切不得盜聽盜聽者與五逆同科永不許受比丘戒徵衆生墮惡道一聞佛法便得拔苦云何聽戒不言生福而曰盜者何也訓未受戒者如蒙童未定之天宜深畜之故不使與作如法僧事如法者有不如法者向如法僧前宣罪悔過還得清淨若未受戒聽之如以利刀斬其信根即斷將來佛命故曰與五逆同科蓋不止判盜而已

不得轉行說大沙門過

【合】沙門有過自有沙門舉沙彌不應說成範設有說者當善遮護永嘉云或是或非人不識逆行順行天莫測固不可以小智窺其大用也師法頌常慕於師德不應窺小過謗忝敬經師實有過尚不得說況當

無也若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名爲椎撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然皆繇往昔罵辱於師舌根過故恒食屎尿捨身已常生邊地具足惡法毀謗沙門者請看是經

不得坐見大沙門過不起

【國】尋常見尊長過必先起作禮謙下問訊況見大沙門到肆坐不起也大沙門者佛祖後裔輕慢沙門即輕慢佛祖也

除讀經時病時剃髮時飯時作衆事時

【國】讀經時如對佛語坐時如實塔相似故不須起病時應以調攝爲事不以起立爲禮剃髮時受持偈呪秉之利刀在手故不須起飯時三匙五觀正命受食若起立不成齋法故不須起作衆事時若起立妨常住事故不須起

行護云五夏以上即闍黎位

【國】五夏即五年也阿遮利耶略云闍黎唐言軌範善提資糧論阿遮利夜隨言正行南山鈔能糾正弟子故四分律五種阿闍黎一出家阿闍黎即剃度之師也謂出家必依師剃度所以得出家是也二受戒阿闍黎謂既得出家必依師求受戒法於受戒時得作羯磨是也三教授阿闍黎謂既得戒法必得師教授威儀從教授得威儀是也四授經阿闍黎謂出家必須依師受習經文解說義理從所授經得讀修妬路若說義乃至一四句偈等是也五依止阿闍黎謂比丘度夏當依師住或依止作宿乃依止住一宿者是也

十夏以上即和尚位

【國】十滿數言得戒已經寒暑十易而此戒無損如美玉無瑕正堪接物利生即和尚之位和尚或云和闍羯磨疏翻譯多雜番胡二傳天語不得聲實故訛傳梵本正名烏波遮迦傳至于闐翻爲和尚傳至此土什師翻爲力生後漢言知有罪知無罪律攝滿足十夏方住師位復須成就五法一知有犯二知無犯三知輕四知重五於別解脫經廣能開解於諸學處觸結隨開若遇隨緣善知通塞常誦戒本能決他疑益見多聞自他俱利威儀行法無有斷犯具足是德名

親教師繇其親能教出離法故雖近圓於諸學處不議輕重設六十夏仍須仗託明德依止而住

雖比丘事沙彌當預知之

箋比丘事云何沙彌當預知也謂將來不久登壇爲比丘故當預知比丘事所以滋培初志使其精進不退捨小見大也微前云不得聽大沙門說戒聽則判五逆同科此云當預知之二說若有所阻也訓誦戒羯磨發露罪相故下座不得聽上座羯磨當預知者正所以策進向上入大乘戒法毋住跡沙彌得少爲足也

事師第二

箋舍利弗問經文殊師利白佛言云何說父母之恩不可不報師僧之恩不可稱量二者恩大其孰爲最佛言夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身開發知見出功德財養智慧命功莫大焉追其所生乃次耳根本雜事若人依托修行於佛法中剃除鬚髮而被法服以淨信心出家修行彼人於師乃至盡壽四事供養未能報恩華嚴凡夫無智執著於我幷執我見憍慢貢高不愧無智妄自尊大見善不從罔受教誨於賢不親去道甚遠夫求戒法當折我心思惟聖道屈節卑體敬事師長所謂尊師重道見賢思齊也弘明集師之爲功在於發悟譬猶荊璞而瑩拂之耳若質非美玉瑩拂何益五燈香林遠依雲門十八年爲侍者門凡接師則呼曰遠侍者師應諾門曰是甚麼如此者十八年一日方悟門曰我今更不呼汝矣師一日辭門門曰光含萬象一句作麼生道師擬議門令更住十年梁懺佛言天下善知識者莫過師長既能自度亦復度人◎師長令我速離惡趣太平御覽道部師者發蒙之基學者有師亦如樹之有根也大智既成復能成就小智猶樹根生子子復能生根展轉相生種類不絕文中子天地生我而不能鞠我父母鞠我而不能成我成我者夫子也道不啻天地父母通於夫子受罔極之恩華山注師以開導友以切磋世出世間法器全賴師友所當敬重倘存憍慢一生福

慧消滅故戒之如常啼賣心肝而學般若世尊因地爲半偈捨全身然千燈爲法忘身也

當早起

【發】凡事早起事事次第不至卒暴諺曰一日之計在於寅

欲入戶當先三彈指

【發】欲入戶便師所需也三彈指聽師進止也僧伽律晨起須右脚入師戶

若有過和尚阿闍黎教誡之不得還逆語

【發】失於中道謂之過師長教誡還逆語過而又過不可教也凡聞師教誡靜默聽受記取不忘若有問難當調柔進語若不調柔發言麤惡同於逆論事師法頌若師所教誨歡喜當聽受自已或不能則善言啓白緣依止師故所作皆成就珠林受說無違則理超情俯如說聽乖宗則尠難遁會是以一條既斷六爻斯隳一言有失則累劫受殃故知傳法不易受聽極難良由去聖日久微言漸昧而一說一受固亦難行恐名利關心垢情難淨也

視和尚阿闍黎當如視佛

【發】諸佛已過去未來尙未來現在說法者惟和尚闍黎代佛宣化故曰當如視佛正鋒錄今之軒軒塵壒於當世者不知有闍黎師法而返捶詬幾死者又何怪乎後生小子習以成風而不喪心病狂者哉嗟嗟今日之闍黎可以捶詬而他日又可以爲人說戒作師範乎梁懺謗師毀師憎師嫉師法中大魔地獄種子

若使出不淨器不得唾不得怒恚

【發】穢氣人皆畏避然事師孝行義無畏避之理既除糞器唾及怒恚猶不除也故除糞器不待師見默慰師意若於師前作怒畏狀義同逆論曲禮凡爲長者除糞之禮必加帚於箕上以袂拘而退其塵不及長者以箕自鄉而扱之事師法頌勿令阿闍黎少分生煩惱無智相違背定受阿鼻獄

若禮拜師坐禪不應作禮師經行不應作禮師食師說經師梳齒師澡浴師眠息等俱不應作禮

【發】載七十二威儀敬禮師法候在晨晡以表一日始

終之誠。出晨晡非禮也。若問佛法及遠歸不拘。亦須候師無事。然後作禮。師若有事。俱不應作禮

師閉戶不應。戶外作禮。欲入戶作禮。應彈指三遍。師不應應去

箋指月趙州聞沙彌謁參。向侍者曰。教伊去。者乃教去沙彌便珍重。師曰。沙彌得入門。侍者在門外

持師飲食。皆當兩手捧食。畢斂器當徐徐

箋兩手捧恭敬之致也。若奉師飲食當過眉。恐粗氣觸食也。始於奉食。終於斂器。無粗行之狀。故曰徐徐

侍師不得對面立。不得高處立。不得太遠立。當令小語得聞。不費尊力

箋善見論。立處高遠。惹不相接。語不投機。事師法頌若足踏師影。獲罪如破塔　論不宜太遠。頌不宜太近。至若不返不遠。左右逢源。應時及節。不費師言。事事周到。心心法門。而事師之道備矣

若請問佛法因緣。當整衣禮拜。合掌胡跪。師有語。澄心諦聽。思惟深入

箋善恭敬經。若有所疑。先應諮白。若見師許。然後請

決　弟子路決於師。未有坐而問者。如須菩提。舍利弗等。啓問世尊。必從座而起。顏回曾子。請問夫子。必避席而問。雖門庭各別。其理一致。下二句。乃見聽受誠切之至

若問家常事。不須拜跪。但端立師側。據實申白

箋諺家無常禮。有王禮存焉。非無禮也。謂禮有時

師若身心倦。教去應去。不得心情不喜。見於顏色

箋讀書以變化氣質為先。學道以承順師意為始。孔子曰。色難。工夫與法華柔和善順。而不卒暴。合看不可異同也

凡有犯戒等事。不得覆藏。速詣師前哀乞懺悔。師許則盡情發露。精誠悔改。還得清淨

箋懺悔即悔過。華梵彙舉也。水懺。包藏瑕玼。佛不許可。說悔宜罪淨。名所尚。故有罪當盡情發露。如雲開月現。日照霜消。若有一絲覆藏。即為欺師。亦為自欺不得清淨。大慧錄。古人見善則遷。有過則改。率德循行。恩兗無咎。所患莫甚於不知其惡。所美莫善於好聞其過。然豈古人之才智不足。識見不明。而若是耶

誠欲使後世自廣而狹於人者爲戒也。毛詩正義。蓋道之門。幽閑由希覩人行之跡。故有此棘。此棘既生。必得斧乃可以開析而去之。以與陳我之心。不明由希覩賢師之教。故有此惡。此惡既成。必得徒飾其辭而已。誠發乎中。心形乎容貌。其愛之也深。其更之也速。如追兎惟恐不逮。故有進業無退功

師語未了。不得語

【釋】與人語。必待彼語畢。方進若師語未了。而夾雜進語。若拂師意。故言有終始。語有次第。不可不知

不得戲坐師座

【釋】師座千古聖賢所尊之位。若涉於戲。則得罪彌重。若分座說法。僧差誦戒。坐者無犯。燈錄黃檗一日捧鉢至南泉位上坐。泉入堂見。便問長老甚年行道。檗曰威音王已前。泉曰猶是王老師兒孫。下去。檗便向第二位坐。泉休去。潙山云欺敵者亡。仰山云不然。須知黃檗有陷虎之機。潙山云子見處得與麼。雪竇云可惜王老師只見錐頭利。吾當時若作南泉。待伊道威音王已前。即便向第二位坐。令黃檗一生起不得。雖然如此也須救取南泉。妙喜曰何待問他甚年行道。纔入堂見他在主位。便捧鉢向第二位坐。直饒黃檗有陷虎之機。撰向甚處施設。黃檗欲占先機。翻成退後。南泉但能向上。不能向下。以至主賓失次。遭笑作者。雖然。且道那裏是主賓失次處。須最尊一位許誰。知機撰生心受者。擬莫向威音敘戒臘。請看古佛截來時

及臥師牀著師衣帽等

【釋】師與不犯。師不與輒著者犯

爲師寄達書信。不得私自拆看。亦不得與人看

【釋】書所以表信也。故寄書於千里之外。恍如面譚。夫道人書中無不可與人看者。然亦有爲人方便處。若途中拆看與人看。而有浮沉等事。小則損師名節。大有意外之禍。有累法門。故當愼密

到彼有問。應答則實對。不應答則善辭卻之。彼留不得便住。當一心思師望歸

【釋】凡爲專使。應答不應答。要在臨時轉變。若不應答答之。則與書相違。徒勞往返。燈錄青原思令希遷持

書與南嶽讓曰汝達書了速回吾有個鈯斧子與你住山遷至彼未呈書便問不慕諸聖不重己靈時如何嶽曰子問大高生何不向下問遷曰寧可永劫受沉淪不從諸聖求解脫嶽便休遷便回背問子返何速書信達否遷曰書亦不通信亦不達去日蒙和尚許個鈯斧子秖今便請背垂一足遷便禮拜◎馬祖令人送書到徑山欽書中作一〇相師發緘於〇相中著一點封回忠國師云欽師猶被馬師惑徑山杲云馬師仲冬嚴寒欽師孟夏漸熱雖然寒熱不同彼此不失時節忠國師因甚卻道欽師猶被馬師惑還委悉麼無風荷葉動決定有魚行◎潭州大溈佛性泰禪師嗣悟住蔣山時師爲座元有僧仲安來謁悟因叩師領旨及師住德山遷安至蔣山通嗣法書於悟時悟坐丈室安捧書趨前悟曰千里馳達不辱宗風公案現成如何通信安曰覿面相呈更無回互悟曰此是德山底那個是專使底安曰豈有第二人悟曰背後底聻安便度書悟曰作家禪客天然猶在安曰分付與蔣山乃下遞首座大衆書於僧堂前首座

問曰玄沙白紙此自何來安呈起書曰見麼座遂引手接安復執卻曰久默斯要不務速說今日拜呈幸希一鑑座便喝安曰作家首座座又喝安打一書座擬議安曰未明三八九不免自沉吟又以書打一下曰接悟與佛眼立於法堂盼其作略悟厲聲曰打我首座死也佛眼曰官馬廝踏有甚憑據安曰說甚官馬廝踢正是龍象蹴蹋悟曰喚來安復至法堂上悟曰我五百衆中首座你爲甚麼打他安曰和尚也吃一頓始得悟顧佛眼吐舌眼曰未在乃顧安問曰只如空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流意作麼生安低躬曰所供並詣是實悟笑曰元來是家裏人遂至五祖自自曰書裏說甚麼安曰文彩已彰自曰畢竟說甚麼安曰當陽揮寶劍自曰近前來這裏不識數字安曰莫詐敗自顧侍者曰這是那裏僧安曰多少人疑著侍者曰曾在和尚會下去自曰怪得恁麼滑頭安曰曾被和尚鈍置來自遂將書於爐上熏曰南無三滿哆沒馱喃安近前彈指而已安載至蔣山坐夏悟使分座接納秋辭歸悟曰子何

所需安曰短語須要十數丈長句只消三兩言悟以須嘉賞之安後出世鼎州靈殿

師對賓或立常處或於師側或於師後必使耳目相接候師所需

【證】尋常侍師當盡孝盡敬賓客在座猶宜謹慎候師所需勿失其時如仙陀婆始稱伶俐若師於尊客前高聲呼喚大費神氣有失事師之道

師疾病一一用心調治房室被褥藥餌粥食等

【證】師者法身之父母亦猶世間稚子不可一日無父母而釋子不可一日無師法也故敬順師法如事父母若師有疾當用心調治或師病中嗔罵亦當恬忍始終奉事勿生厭倦也北山紀聞月堂曰黃龍居積翠因病三月不出真淨宵夜懇禱以至燃頂煉臂仰祈陰相黃聞之責曰生死固吾分也爾參禪不達理若是真淨從容對曰叢林可無克文不可無和尚識者謂真淨敬師重法其誠至此他日必成大器

持衣受履洗浣烘晒等具於律中茲不煩錄

【證】律中事師名相既廣約言惟誠惟孝事師時時以誠孝存心則一切奉事自然不苟師資之間水乳相合而道在其中

凡侍師不命之坐不敢坐

【箋】弟子侍立師前逢源左右固其分也而師或愍其久立勤苦乃命之坐慈也弟子敬順師命即坐理也不命之坐而坐慢也

不問不敢對除自有事欲問

【證】師資問答不知語脉則言無根言無根如亂絲無緒古人悟後問答如電影穿針絲來線去又如水面回紋飛花點綴故雖家常話須知泥裏有刺

凡侍立不得倚壁靠桌宜端身齊足側立

【證】曲禮立必正方立毋跛跛偏任也凡立師前鞠躬如也勿現疲勞怠惰之容及作屈指之聲論語恭而無禮則勞

欲禮拜若師止之宜順師命勿拜

【證】逆師命強拜雖拜無禮反得罪若順師命不拜勝於拜也

凡師與客談論涉道話有益身心者皆當記取

【證】欲知佛法深妙。當觀日用尋常。凡師與客談論。無非佛法機緣。故當記取燈錄。雲門偃說法如雲如雨。不許記錄。見錄之者必罵逐曰。汝口不用。反記吾語。他時必裨販吾去。今室中請益。香林以紙為衣。隨所聞書之

師有所使令。宜及時作辦。不得違慢

【證】師所命事。當乘時作為。惟恐更有聞命。若少懈。得違慢罪。論語。子路有聞。未之能行。惟恐有聞。成範。凡聞師喚。當隨應而至。若有所需。即依法授之。聖賢帝王。非教不知故事。師之道無犯無隱。若加恚怒。為罪滋大。太微仙君功過格。見明師不參授典教。為二過。不依師教旨。為十過。反叛師為五十過。違師教令。為三十過。尊長父母同此

凡睡眠不得先師

【證】後師而臥者。候師所需也。或有言論教誡。故不敢先臥。失事師之禮也

凡人問師諱。當云上某下某

【證】諱。避忌也。隱也。生曰名。死曰諱。今俗問人諱。大謬矣。東方朔七諫。願承閒而效志兮。恐犯忌而干諱。不敢直呼師名。故加上下二字。若問師號。不須上下二字。當答某某大師。號者如國之號令。天下稱之。若加上下二字。世無是事。故錄楊岐之稱師號。表而出之。燈錄。楊岐提刑山下過楊岐。會出接。提刑問和尚法嗣何人。曰慈明大師。曰見個甚麼道理便嗣他。曰共鉢盂喫飯。曰與麼則不見也。師捺膝曰。甚麼處是不見。楊大笑。師曰。須是提刑始得。鶴林玉露。古人稱字最不輕。孔門諸子稱夫子為仲尼。今世平交稱字。稍尊貴者便不敢稱字。與古異也。珠林。諸佛名號。稱揚敬禮而獲福。其出於尊敬之口。則為福。出於輕薄之口。則為禍

凡弟子當擇明師。久久親近。不得離師太早

【證】師資之緣分定。固不可強。上下決擇。宜慎於始。當尊制三年。然後薙髮。以盡煅煉。中間永無離師之道。況曰早離。近來出家者不慎於始。即為薙髮。不朞月往矣。古人未嘗不急急於得人。以繼其志。必先辯其語句。觀其作用。察其所以。以定師資之緣。略舉一則

以見古人厚道今人所不能及也如臨濟遭黃檗三頓棒自謂緣不在此乃辭檗檗曰汝不須他往但到高安參大愚去及至大愚有脇下還拳之機愚曰汝師黃檗非干吾事黃檗大愚可爲善爲賓主互換者也較之今日在遐舉處早已放下一員戰將誰肯道汝師黃檗哉◎烏窠禪師見秦望山長松盤屈遂棲止其上侍者會通一日辭去師問曰汝今何往曰會通爲法出家和尚不垂慈今往諸方學佛法去師曰若是佛法此間亦有少許曰如何是和尚佛法師於身上拈起布毛吹之通遂領悟玄旨◎葉縣省嚴冬冷淡衲子畏敬之浮山遠天衣初參時值雪寒省呵罵驅逐至水潑不去既領執不合用常住物愍衆作油麪粥遂估衣鉢償所值復逐之卽住院房復追租遠無難色乞諸市還聽法仍不倦省謂衆曰遠其衲僧也迎歸之◎浮山遠曰古人親師擇友曉夕不敢自怠至於執爨負舂陸沉賤役未嘗憚勞予在葉縣備嘗試之然一有顧利害較得失之心則依違姑息無所不至且身既不正又安能學道乎筆凇元印簡

◆丘疑兵

山西寧遠人幼禮中觀沼爲師十八元丘下寧遠四衆逃難簡侍中觀如故觀曰吾迫桑楡汝方盛年宜自逃遁簡泣曰死生有命安可離師苟免乎明日城降元帥史天澤問曰汝何人曰沙門曰食肉否曰何肉曰人肉曰豹尚不相食況人乎史喜而釋之 梵網孝名爲戒經義戒卽孝也離戒非孝余謂戒卽師也離師非孝然亦有不離師而人不名其孝何也謂其雖近師前言不遜順行多違逆離心離德故也亦有言遜而行順而人亦不名其孝何也謂其內則詐僞不實外則脇肩諂笑慣飾小節悅一時之耳目乃不顧壞千古之大綱以是不名孝也如簡公事師臨難不肯苟免至死不改其節可謂孝之聖者矣筆凇唐淸江禮曇一律師受業經典綱目而通識者曰此緇門千里駒也嘗與師稍忤捨而遊方遍歷法筵自責曰天下行半如我本師者鮮矣乃還師所僧集時負荊唱言某再投和尚惟願攝受時一公訴罵江雨淚懺謝曰前念無知後心有悟望和尚大慈施與歡喜求哀再四一公憫之遂爲師資如初一公後謁忠

國師密傳心要　凡師於弟子。未有不爲得徹困而用毒辣手脚。煅煉然須是個人始得。若施之不當。譏成鈍置。師資之間均失大利。如江雨離師之緣。如食橄欖。初時上口苦澀不禁。直至中途。殊覺甘味。因懷感師恩。乃歸負荊悔過。若非末後殷勤。幾合不起愼哉

如師資不明。當別求良導

國出家第一要。決擇生死。以大悟爲期。其次要明如來五時四教經義。又其次要明律儀開遮持犯戒相。此三者。全仗兩師開示次第參學。若此三者一一不知。則與世諦流布。返不如俗漢。惡在其爲師法哉。故曰當別求良導。良導者。謂良師良友相依以明前三要也。徹有欲以計則刪去何也。謂刪去之意。正恐弟子欲棄其師。乃以此藉口。若眞爲生死。別求依止。亦必明告其師。乃可他投。今之輕棄本師者。多以其師因緣淡薄。心懷觖望。因而趨熱。多鬧獵取聲聞。較之眞爲生死大祖。遐延昔均提感念師恩。願終身爲沙彌給侍。此心何心。凡爲弟子者宜錄此一則懸諸座

右。時省觀。焉智度論。譬如嬰兒不應離母。又如行道。不離糧食。如大熱時。不離涼瓜冷水。如大寒時。不欲離火。如深水。不應離船。病人不離良醫

設離。師當憶師誨。不得縱情自用。隨世俗流行不正事

國憶師誨者。不忘師平日所誨。恍如耳提面命。終身不違。若恣選已意。便同流俗

亦不得住市井鬧處

國市井喧闐雜沓。非大力量者。不能和光同塵入廛垂手。故頭陀經先擇阿蘭若處爲第一義。故燈錄宋武寧慧禪師與圓通秀鐵面同參天衣。安居武寧荒村破院。單丁三十年。而圓通應詔居法雲。威光烜然。後以書致安。安不拆而棄之。侍者問何故。安曰。吾始以秀有精彩。今知其癡也。出家兒塚間樹下。辦那事。如救頭然。無故於八達衢頭架大屋。養數百閑漢。此眞開眼尿牀。何復對哉　圓通秀者。當時之烜赫者也。尙遭武寧貶剝若此。遐想當時眞實爲此事者。可以屈指。指外皆是閑漢。余嘗睥睨諸方之烜赫者。大半

虛張聲勢，究竟眞實爲此等者幾人。讀武寧之言，殊覺齒牙清香，毛骨疎爽。筆滄寄魁書記偈云：僧仆城隍佛祖祠，先賢多是隱叢阿。山泉流出人間去，淸水自然成濁波。

不得住神廟

【注】不住神廟者，謂神以酒肉爲禋祀，住則僧儀偃蹇，人所輕忽。夫出家者，佛在世時依佛而住，時當像法，則依佛像而住。是故持戒者不禮鬼神，且爲鬼神欽敬。若住神廟，則爲鬼神所呵。筆滄瑞少曇，國人，剛介自持，至順間毅然棄去金陵，訪龍翔訢公，於是延第一座。適移忠虛席，公力薦之，師辭曰：公奈思移忠，乃宋奸臣秦檜香火，檜挾私勢，編管大慧於梅衡，我雖不肖，忝承其裔，何忍嗣其香火？時鴻儒宿德無不稱譽。從來道德與忠孝相繼，未有離於忠孝而別有道德。曇祖之論，千古不磨，實爲可法。◎黃龍死心住翠巖時，翠巖有淫祠，鄉人禬釀酒肉無虛日。師誡知事令毀之。知事辭以不敢擬禍。師曰：使能作禍，吾自當之。乃躬自拆毀，俄有巨蟒盤臥內，引首作吞噬之狀。後蟒遁，安寢無他。雪堂行拾遺錄：齊安王嗣李主景遠也。復云：師一夜夢神人峩冠告曰：弟子爲師所折，不遑安處，欲至廣南假莊夫六十人。師夢中諾之。未幾莊夫疫死者滿其數。師後問學者：且道固有鬼神否？若道有，又不打殺死心；若道無，莊夫爲什麼却死？答者皆不契。適眞淨會中元首座至，師如前問。元云：甜瓜連蒂甜，苦瓜連蒂苦。師大喜。元乃辨才高弟也。

不得住民房

【注】民房多近市囂，恐累道故。第一阿蘭若頌：欲精進一乘，先當擇其處，闤闠不遠離，煩惱如刀鋸。未到無學門，於學有所慮。林下及水邊，自然絕滓濾。依結茅三間，瀟灑敷一具。呆呆著眼看，觸景皆道助。

不得住近尼寺處

【注】四分：近尼寺，謂妨處難處，故學者不得近。徽布袋和尚在十字街頭等個人來，便曰：乞我一文錢。闤闠不爲害也；棲賢住民房同俗，不爲害也；蜆子臥紙錢灰中，神廟不爲害也；月明之度柳翠，近尼寺不爲害也。訓：布袋彌勒化身，入廛垂手者也；棲賢住民房權

宜也。蜆子神前酒臺盤一句。爍破今古果位上人也。月明雖是玉通弟子。柳翠爲玉通後身。巳twenty

餘年。而月明叟白當落可想見矣。當時玉通之緣元非本意。故能於月明言下猛省。棄却胭脂顧爲執爨。而月明用毒辣手。以滾油毀其美容。終於苦參。至今柳菴尚存。以上機權作用。非今人所能履踐者也。若一履踐。如無鹽之效顰。轉見醜態。沙彌初地。豈可效歟

不得與師各住。而行世法中一切惡事

【證】師資之緣。聚散理之常情。當遵寶訓。不可世諦流布。取笑識者。故曰不行世法中惡事。惡事者。脅肩諂笑。邀譽紳衿。及近尼寺。住神廟等是也。寶訓。雪堂曰。死心住雲巖室中。好怒罵。衲子皆望崖而退。方侍者曰。和尚爲善知識。行佛祖之道。號令人天。當視學者如赤子。今不能施慘怛之愛。垂撫循之恩。用中和之教。奈何如仇讎。見則詬罵。豈善知識用心乎。死心拽杖趁之曰。爾見解如此。他日諂奉世位。苟媚權豪。鬻賣佛法。欺罔聾俗。定矣。予不忍。故以重言激之。安有他哉。欲其知恥改過。慨慕不忘。異日做好人耳

隨師出行第三

【證】馬鳴菩薩事師頌。若足踏師影。獲罪如破塔。於牀坐資具。騎乘罪過。是若師經行處。不應隨舉步。端謹侍於傍。無棄於洟唾。亦勿於師前。私竊而言笑。若於險路中。自巳作前導。又不應於前。身現疲勞。相或洗衣濯足。及澡浴等事。先白師令知所作

無令見

不得過歷人家

【箋】過歷者。停止一家。復停止一家。殊失相隨之道也

不得止住道邊共人語

【箋】曲禮。從於先生。不越路而與人言。若中途與人私語。則置師於何地耶。

不得左右顧視。當低頭隨師後

【證】尋常出入。當正心正眼。一往直前。隨師後。威儀更當謹慎。聽師行止。若東看西視。爲俗所呵。不免言累及師。失之教誨。弟子不能以孝行慰師。反以俗譏累師。於心安爲

到檀越家。常住一面。師教坐。應坐。

【注】名義。檀施也。謂其人行施。越貧窮海。故亦名檀那。具云陀那鉢底。此言施主。思大乘論。能破慳吝嫉妬。及貧窮下賤苦。故後得大富。能引福德資糧故。　住一面者。不離左右。候師所指也。師賜坐。即尊師命而坐。不教坐而坐。得慢罪。事師法頌。或事緣令坐。勿舒於雙足。常具諸威儀。師起速當起。禮記。長者賜坐。應告坐而坐。

到他寺院。師禮佛。或自禮。不得擅自鳴磬。

【注】鐘磬。人天之眼目。叢林之號令。擁椎各有司命。故不得擅鳴。而失賓主之序。成範。師遶塔。當侍一偶。視師儀則。師禮畢。方自遶。師教同遶。則隨後而遶。

若山行。當持坐具隨之。若遠行。不得相離太遠。

【注】山步艱難。師或行倦。欲暫歇息。敷具而坐。故宜持具隨之。遠行非同在近。一失所在。兩不相照。凡所作為。必須顧盼。不致兩處懸念。

若過渡。當持杖。徐試淺深。

【注】事師法頌。若於險路中。自已作前導。若過溪澗中。以杖試淺深。論語。深則厲。淺則揭。燈錄。洞山與雲居過水。洞問水深多少。居曰不濕。洞曰粗人。居却問水深多少。洞曰不乾。五祖演云。二人恁麼說話。還有優劣也無。山僧今日因行掉臂。為你眾人說破。過水一句不濕。庫內珍珠堆積。過水一句不乾。無錐說甚貧寒。乾濕二途俱不涉。任他綠水與青山。◎麻谷寶徹侍馬祖行次。問如何是大涅槃。祖曰急。師曰急個甚麼。祖曰看水。◎師同南泉歸宗謁徑山。路逢一婆。乃問徑山路向甚處去。婆曰驀直去。師曰前頭水深過得否。婆曰不濕脚。

持瓶攜錫等。具如律中。文繁不錄。

若偶分行。約於某處會。不得後時。

【注】偶緣事而暫往也。約期也。後時失時也。

師受齋。當侍立。出生齋畢。復侍立收䞋。

【注】收䞋。皆侍者事。然今之侍者。非昔之侍者也。有以師之䞋誤用者。不重已罪。以幾文錢壞一生人品。良可惜矣。七十二威儀。到檀越家。索淨水洗鉢。師坐。捉手巾鉢。授與師。乃應還自坐。本律。連坐飯時。不得先

師食飯師飯已當起取鉢自近別坐飯時立住師邊師教食去方當坐受食別坐飯時有四事一當立住師邊二教食去乃當去三頭面著地作禮四食飯不得倨坐上戲五飯已當至師邊住師教還坐乃應坐是為別飯時法也

入眾第四

【箋】智度論佛聖弟子住和合故有二種法一賢聖語二賢聖默依止陶鎔固須給侍鑪鞴煅煉宜先入眾同塵之用一如濟物之功自普四分律凡欲入眾當具五法一應以慈心二應自卑下如拭塵巾南山鈔推直於他引曲向已長省已過不訟彼短記云巾能揩穢歸已令物潔淨故三應知起坐法若見上座不應安坐若見下座不應起立此為比丘說也若沙彌見一切已受具者當起立四彼至俗中不為雜說談世俗事若自說若請他說五若見僧中不可事心不安忍應默然住寶訓雪堂曰高僧臨眾必曰眾中須知有識者予因問其故菴曰不見溈山道舉措看他上流莫慢隨於庸鄙不生在眾不沈於下愚者皆出此諸稠人廣眾中鄙者多識者少鄙者易習識者難親果能自奮志於其間如一人與萬人敵庸鄙之習力盡眞挺特沒量漢也予終身踐其言始得不負出家之志

入眾偈　若見眾會當願眾生說甚深法一切和合

【箋】華嚴疏一觀事境願初觀眾會謂眾聚多談無義故願說深法眾心易乖故令和合　甚深之法非世間文字所能詮也若世間文字可詮無以見斯法之深處惟文字不可到處乃見斯法之深矣然則甚深之法世間文字尚不能詮而口吻當云何說所以說者無說而聞者無聞無說無聞則一切和合一切和合是名甚深之法也

不得爭坐處

【證】不遜而坐者因得慢罪爭而坐者無容人之量亦失大人之體然叢林坐位自有百丈清規詎待爭而坐也噫我未見爭道德仁義者也道德仁義以無爭而得坐位以無爭而坐昔顏魯公有爭坐位帖余因有禪門爭坐位帖所以斥憎賢嫉能之小人尚謙恭

遜順之學者也

不得於坐上遙相呼語笑

【證】遙相呼語笑者與人迢遞隔坐狂呼叫笑傍若無人之狀見之如探湯不可近也燈錄宏智禪師爲淳禪師侍者寮中與僧徵詰智不覺大笑淳適過聞之至夜詢之智曰偶與僧詰話而疊不禁發笑淳曰固是汝這一笑失却多少好事不見道暫時不在如同死人智拜服後雖暗室未常敢忽

衆中有失威儀當隱惡揚善

【證】失儀者即如上遙相呼語笑之事宜隱人之惡成人之善也寶訓演祖曰古人樂聞已過喜於爲善長於包荒厚於隱惡謙以交友勤以濟衆不以得喪二其心所以光明碩大照映今昔矣◎靈源聞覺範貶竄嶺南歎曰蘭植中塗必無經時之翠桂生幽壑終抱彌年之丹古今才智喪身讒謗罹禍者多求其與世浮沉能保其身者少故聖人言當世聰明深察而近於死者好議人者也博辨宏大而危其身者好發人之惡也在覺範有之矣

不得伐勞顯已之功

【證】伐誇也謂誇張自已之能也然縱有大功何伐之有惟其不伐而功愈顯燈錄中峰本住大覺獅子二刹由師克成及奉勅撰碑文尺寸之功不肯自居即與一名亦不許成範與諸同事善相仁和有益相通有條相代道德經自是者不彰自伐者無功自矜者不長易謙謙君子有終吉彖曰謙尊而卑先論語顏回曰願無伐善無施勞◎謝子與伊川別一年忽相見伊曰相別一年做得甚工夫謝曰秖去得一個矜字曰何故曰仔細點檢得來病痛盡在這裏若安排得這個罪過方有進向處伊點頭曰前輩於矜誇無不切戒非獨公也

凡在處睡不在人前起不在人後

【證】學道精勤睡魔自去惺寂相照則事事常行人前著著不落人後何患道之不成清規五更鐘將鳴輕輕先起端坐不得扇風令人動念

聞鐘偈

【證】通載傳拘留孫佛於乾竺修多羅院造青石鐘於

日出時有諸化佛與日俱出密說顯演十二部經聞法證聖不可勝數周禮考記鳧氏爲鐘五經通義鐘者秋分之音萬物至秋而成至冬而藏故金爲鐘相繼不絕也西京記發鯨魚鏗華鐘薛宗註海中大魚名鯨海島有獸名蒲牢畏鯨鯨一擊蒲牢輒大吼凡鐘欲令聲洪故作蒲牢以擊之者爲鯨音魚有篆文　凡聞鐘聲當默念此偈默念者心聲也心有聲耶心無聲耶無聲之聲祇可自聞不堪入聽楞嚴反聞聞自性何不自聞聞其心聲之謂乎

聞鐘聲煩惱輕

【箋】煩惱即根隨煩惱也此觀煩惱之法惱亂心神與心作煩令心作惱若一聞鐘聲縱有極重煩惱化爲輕清之聲矣

智慧長菩提生

【箋】智慧察理云智分別云慧即根後二智也菩提智果也若一聞鐘聲智慧之心花頓發菩提之道果速成也

離地獄出火坑

【箋】四教儀地獄梵語捺洛迦又云泥黎此翻苦具亦云苦器言地獄者在地之下也謂八寒八熱等大獄各有眷屬其類無數其中受苦者隨其作業各有輕重經劫數等其最重處一日之中八萬四千生死經劫無量作上品五逆十惡者感此道生婆沙贍部洲下過五百踰繕那乃有其獄然此獄有大有小大者八小者十六火坑諸地獄中之一名也

願成佛度衆生　唵伽囉帝耶莎訶

【箋】願成佛者未有不發願度生者也從來亦未有不度生底佛若衆生不自度而先願度生者此心即是佛心當知此心此願皆從聞鐘聲處發起一時無邊煩惱從此截斷無間地獄從此而破無盡法門從此證入無上佛道從此而成頌鯨魚擊蒲牢吼暮暮朝朝三二九普門特地雙耳聾眼裏獅子大張口大張口波旬背却須彌走咄咄咄一阿含經若打鐘時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼說偈讚得除五百億劫生死重罪◎降伏魔鬼怨除結盡無餘露地擊楗椎比丘聞當集諸欲聞法人度流生死海聞此

妙響音善當來集。此依別經偈。聞鐘臥不起。護揚善神嗔。現在結果薄。來報受蛇身。在處聞鐘聲。臥者必須起。合掌發善心。賢聖皆歡喜◎洪鐘震響覺羣迷。聲徧十方無量土。含識羣生普聞知。拔除衆生長夜苦。六識常昏終夜苦。無明破裂識迷情。靜夜聞鐘開覺悟。怡神淨刹得神通。付法藏經。罽王以殺害故。死入千頭魚中。劍輪繞身而轉。隨斫隨生。羅漢爲僧維那。依時打鐘。若聞鐘聲。劍輪在空。以是因緣。遣信白令長打。使我息苦。過七日。已受苦即息。佛祖統紀。上元縣有民暴死。人冥見五木縲械者。告曰。吾南唐先主也。爲宋齊兵所慢殺和州降卒千餘人。冤訴囚此。仗汝歸語嗣君。凡寺觀鳴鐘。可延其聲。吾受苦唯聞鐘聲。則暫休。或造一鐘。尤善。復曰。吾在位日。于闐國遺我玉天王像。藏於瓦棺寺佛左膝。人無知者。汝以此爲驗。乃甦。隨奏唐主。果如其言。主感泣。造一鐘於清涼寺。鐫其上曰。薦烈祖考高皇帝脫幽出厄。以玉像建塔葬蔣山

以水洗面。當願衆生。得淨法門。永無垢染　唵嚂莎訶

【證】楞嚴。自未得度。先度他人。菩薩發心也。故行者洗面。即先發是願也。淨法門者。即八萬四千塵勞之門。轉爲八萬四千清淨法門也。永無垢染者。自得之後。直至成佛。畢竟無垢。故曰永無。古人洗面摸著鼻孔。又道無位真人面門出入。諸人朝朝洗面。還曾摸著鼻孔。夢見真人麼。且道是甚麼鼻孔。是甚麼真人。速道

凡洗面不得多使水

【證】諺。在山不可多燒柴。近河不可多使水。爲惜福故。雖是俚言。當書之紳。燈錄。湛堂準和尚平生律身以約。雖領衆弘法。不異在衆時。晨興後架。秖取小杓湯洗面。復濯足。後受水灌溉蔬菓。當不虛廢。余嘗用小盆洗面。蓋本此也

擦牙吐水。須低頭引水下。不得噴水濺人

【證】噴水濺人。令彼生嗔。縱使牙齒漱淨。不能滌彼口業。故宜細行

不得高聲鼻涕嘔吐。不得於殿塔。及淨室。淨地。淨水

中涕吐當於僻處

【箋】嘔吐不得巳也然不可高聲殿塔供佛像舍利之所淨水等供佛供衆之用涕唾汚穢爲罪不小故應擇僻處昔有僧夜坐佛殿偶衛涕吐燈下見護法神舒金手承接其僧悚懼終身斂跡

喫茶湯時不得隻手揖人

【箋】說文手著胸曰揖又進也讓也賣入切音湒會集也隻手揖人有二義一因隻手喫茶湯時隨以隻手進飲與人二因隻手喫茶湯時隨以隻手與人作揖禮以兩手爲恭隻手則得罪也

不得向塔洗齒及向和尙阿闍黎等

【箋】口齒之間有穢氣且不可對常人況對佛塔及和尙阿闍黎洗齒寄歸傳漱口極嚴不可不愼三千威儀不得向佛亦莫背不得向和尙阿闍黎諸師亦莫背

不得多笑若大笑及呵欠當以衣掩袖口

【箋】多笑大笑非癡則狂奐呵欠者神氣散漫謂之沒意致掩口者收攝精神不泛放縱端莊自重也五燈法雲平居作止直視不瞬臨衆三十年未嘗輕發一笑凡所住見玄聖像卽不坐◎圓通訥簡嚴不妄言笑常習定初叉手中夜漸升至臍侍者每視以候鷄鳴

不得急行

【箋】急行無好步威儀全不顧識者在傍觀爲之生恐怖萬一失跌毀體裂膚抱終身恨所關甚大故當徐行

不得聞呼不應

【箋】聞呼不應其人嫉妬嗔恚覆障心故道人心量同於空谷有叩卽應豈宜蘊嫉妬於胸中耶念佛應者雲棲單闡念佛法門故若是個英豪纔聞呼自巳名字頓見卽心卽佛非心非佛乃至千百則公案一時悟入也略舉古德機緣幾則以示後學向聞呼處悟入云燈錄黃檗散衆在洪州開元寺裴相國一日入寺見壁間畫問寺主這是甚麼主曰高僧眞儀公曰眞儀可觀高僧何在主無語公曰此間有禪人否主曰近有一僧投寺執役頗似禪者公遂請相見曰適

有一問諸德吝辭請上人代酬一語檗曰請相公垂
問公舉前話檗朗聲云裴休公應諾檗曰在甚麼處
公當下知旨如獲髻珠延入府署執弟子禮◎裴休
一日托一尊佛於黃檗前跪曰請師安名檗召曰裴
休休應喏檗曰與汝安名竟裴禮拜◎陸亘大夫問
南泉曰弟子家中有一瓶瓶中養得一鵞兒今來長
大欲出此鵞不得損却鵞未審有何方使泉召云大
夫陸應諾泉云出也高峰云南泉潦倒手眼不親縱
饒出得也是死貨高峰只向他道大夫還曾示人麼
纔擬祇對便與亂棒打出非特爲遮漢脫却鶻臭布
衫要使天下衲僧個個解粘去縛慶快平生筆滄國
師三喚侍者侍者三應甚麼處是辜負國師處頻呼
小玉元無事祇要檀郎認得聲提刑認得聲因悟認
得聲雞飛上闌干鼓翅而鳴又作麼生好個入處你
看從上尊宿慣用這般藥頭不知死却多少活人活
却多少死漢至今遺下茶毒聞者無不靈驗苦不靈
驗老僧另有方便乃高聲云快喚沙彌來與老僧洗
脚他沙彌速速道個阿彌陀佛却也怪他不得

凡拾遺物即當白主事僧
【註】拾遺物者即以物送知事標於牌上以待失物者
歸之餘人不得冒取取者犯盜實訓山堂有古人風
住黃龍日知事公幹必具威儀詣方丈受曲折然後
備茶湯禮始終不易有智恩上座爲母修冥福遺下
金二錢兩日不尋聖僧才侍者曰掃地得之掛拾遺
牌一衆方知蓋主法者清規所以上行下效初學其
勉之
不得將佛燈私就已用若燃燈當好以罩密覆勿令
飛蟲投入
【註】佛前燈即第二戒中佛物也既是佛物不得私用
若離佛前即成盜業也若燈下即第一戒中護生之
法以繼慈悲之燈也徵經佛說也以佛燈而學佛經
未審可否訓佛物法物尙須甄別佛燈原爲供佛不
爲讀經且一大藏教以戒殺盜爲本不遵佛戒盜佛
前燈讀經雖是好心已成盜業智度盜佛前燈油者
當墮黑暗地獄後爲人盲○昔阿泥盧逗入寺盜佛
前供器因燈昏暗旋剔光耀覩佛威嚴相好偷心即

歎儀謝而去以此燃燈功德感報天眼第一

供佛花取開園者不得先嗅除萎者方供新者不得棄地踐踏宜置屏處

【註】開園者花正開時也不先嗅者表誠敬之至也除萎供新者如法華香風吹萎花更雨新好者以表道心日新花當及時採供若未開者花瓣不舒顏色尚淺造化之工未全採摘之候非時若已開者香氣稍減色力漸薄葉將飄零時不我逮所以未開已開皆非正見須候花光灼灼花色鮮鮮香風馥馥花影田田斯時帶露摘來至誠奉獻開園之心也凡有佛出世說法不獨此方諸天為之散花供養而他方國土諸佛悉來散花供養以見佛佛讚襄之法也故華嚴法華大悲諸懺皆以散花而為佛事乃佛佛所行之法式也諸經集要散花供佛之花不踐踏者佛告文殊此花者若四衆能信修行應當早起清淨澡漱口齒念佛功德恭敬此花不以足踏及踏花上如法執取安置淨器若種種病懺壇用掃花行者本此珠林南齊晉安王子懋始年七歲因母病篤請僧行道獻花供佛眾僧以梵甖盛水設花甚欲令不萎懸禮佛泣曰若使母病勝利此花竟齋不萎七日齋畢花更鮮紅視甖中稍有根鬚母病尋瘥當代稱其孝感經律異相王遣使每日採花一日使者見佛相好自念一命難保佛法難聞遂以所採之花供佛佛即授記號寶華佛後王取花竟無以應心已辦死王聞以花供佛大喜略不加罪宗鏡釋迦文佛說過去無量劫來承事供養無數恒沙等諸佛皆不得記何以故以依所行有所得故至然燈佛時因獻五莖蓮華乃得授記釋迦之號方達五陰性空心無所著始見天眞之佛頓入無得之門故將蓮華獻佛用表證明

附　不得將佛前香焚於私室及薰衣被等

【註】淨名疏香是離穢之名而有宣芬散馥騰馨之用感通傳天人費氏云人中臭氣上薰於空四十萬里諸天清淨無不厭之但受佛付囑令護於法佛尚與人同止諸天不敢不來故佛法中香為佛事大論天竺國熱又以身臭故以香塗身供養諸佛及僧華嚴善法天中有香名淨莊嚴若燒一丸而以熏之普使

中卷疏下

諸天一心念於佛〇昔人有香名大象因龍鬪生若燒
一丸興大光明細雲覆上味如甘露七日七夜降香
水雨若著身者身則金色若著衣服宮殿閣亦悉金
色若有衆生得聞此七日七夜歡善悅樂滅一切病
無有橫狂遠離恐怖危害之心專向大慈普念衆生
我知彼已而爲說法令無量衆生得不退轉戒德香
經阿難白佛世有四種香一曰根香二曰枝香三曰
花香此三品香唯能隨風不能逆風故今所例並此
香也成實論波利質多羅樹其香則逆風而聞樹即
帝釋殿十員生樹智度盜佛香者墮泥犁後爲人臭
穢禮節當淨拭香罏炭火多少執香爐無以自熏要
用最經鼻嗅香者由減香氣無其福德正報墮波頭
摩地獄未來世鼻根無香味日雲經香烟不盡放地
得越棄罪盡五藏墮糞屎地獄何以故放恣心故感
應篇注天師門下科令罷下灰火謂之伏罷屎不可
燒香

附　不得將佛前幢幡莊嚴法器等爲他用

智度盜幡爲衣者主惡瘡膿血之報正鋒錄布施
幢幡莊嚴法物經律贊嘆功德甚多若竊毀幢幡而
受罪及更如佛名經有無量幢佛無量幡佛以德而
彰名也以其因中施幢幡莊嚴法故而證果也禿人
不信因果竊所施之幡爲被爲衣爲帶爲擔絡爲展
桌爲風帆其污穢褻瀆猶不忍言甚至以菩薩聖號
顛倒張掛嗚呼褻穢以至於此乎叢林執事略不以
此痛心知識亦不以此鑑戒殊可慨矣切思所施之
心何心竊毀之念何念昔皓布褫書佛字於布褫上
有效之者皓曰汝必吐血死後果如其言今之褻穢
聖號恐不止吐血死也五百問先上佛幡得取用作
佛事否答佛事得用檀越不聽不得珠林宋尼智通
京師簡靜尼也年少信道不篤元嘉九年師死罷道
嫁魏郡粱塋甫生一男年大七歲家貧無以爲衣通
爲尼時有數卷素無量壽法華等經悉練擣之以衣
其兒居一年恍惚驚悸竟體剝爛狀若火瘡有細白
蟲日去升餘燥痛煩毒晝夜號叫常聞空中語云壞
經爲衣得此劇報旬餘而死

不得與年少沙彌結友

【證】戒品纔登初地禪道所以立身切莫狎近惡少戲論三五成羣流蕩放逸無反向後不要做人從上英賢知識皆依尊宿諮詢機緣啐啄相契禪律一句主賓十方菩薩作伴千古聖賢爲親四恩以此總報不負出家之因

不得三衣苟簡

【釋】三衣者三聚戒之標幟即吾人之頭目身體手足人缺一不名全人戒缺一不名全戒故律云若借若無並名非法亦猶吾人之頭目等不可假借於人也此三衣均名解脫福田而品制階級宛爾不同其原出紫變篇善見論偈善哉解脫服無相福田衣奉披如戒行廣度諸衆生

不得多作衣服

【箋】寶訓佛鑒曰先師節儉一鉢囊鞋袋百綴千補猶不忍棄置常曰此二物相從出關五十年矣詎肯中道棄遺有南泉悟上座送褐布裰自菩得之海外冬服則溫夏服則涼先師曰老僧寒則有柴炭紙衾熱則有松風竹陰蓄此奚爲終却之宗門武庫富鄭公得旨於華嚴顒公罷相居洛中請顒住招提顒臨境鄭遣之途遇司馬溫公詢何往鄭公實對遂聯鑣而出候於鄭亭見數十擔過溫逆問之荷擔者應曰新招提和尚行李溫公欲歸鄭曰華嚴即至奚歸之溫曰某見之矣竟先馳歸鎧錄眞淨在建康保寧舒王齋䞋柔緣因問侍僧此何物曰紡絲羅淨曰何用曰堪做袈裟淨指所衣伽黎曰我尋常披此見者亦不嫌惡即令送庫司估賣供衆其不事服飾如此

若有餘當捨

【釋】有餘當捨者謂去我之貪癡念人之寒苦也故道人不事華靡破衲是甘其視置盛服盈箱者如癡奴耳世說損有餘補不足天之道　愚夫好華麗畜衣不知止外道爲苦行裸形竟無恥應舍斯二邊三衣尊佛氏

不得辦精緻絲拂玩器等粧點江湖取笑識者

【釋】絲者本華嚴束帶之偈大悲把絫之手尊宿做之爲條大義束縛身心不使放逸今時色絲爭妍鬪麗殊失先聖之意也拂者自馬祖叢林觀繩床百丈末後

三日耳聾大非輕易粧點江湖者即四衢道中粧相覓錢者也凡人一經粧點眞氣即喪此輩無知不必攻𢮁而有身循法門不重道德不擇人品惟勢利是圖濫相付授以玷辱法門無恐不作罪將誰歸續燈雲隱千瀨和尚有扶宗顯正論其剖析邪正訂定是非極有可觀但其中以宗師拈椎豎拂爲談柄引晉王衍提玉麈尾與手同色事爲證夫宗師拈椎豎拂乃激揚向上一著豈細事耶千瀨以爲談柄非惟失自家正眼亦抑疑誤後人

不得著色服及類俗人衣飾等

註黃紅綠紫艷色也釋子宜壞色以別緇素境色青黑木蘭色也

不得不淨手搭衣

註三衣乃千佛列祖相傳之法服若不淨手搭衣即慢千佛列祖之法道也故制

凡上殿須束縛褌襪不得放意自便

註大殿乃諸聖雲集之所當嚴潔而登束縛者恐下身垢物遺於佛地故西域有裙無褌裙譯爲內衣此條不關佛制雲棲爲避土俗故從之燈錄雲居膺令侍者送褌與住菴道者者曰自有孃生褌在不受師再令侍者問孃未生時著個甚麼者無語後遷化有舍利師曰直饒得八斛四斗不如當時下得一轉語好

不得閑走

註聖賢學問做不盡底無有閑底時節直饒造到大智閑閑猶有智在易曰閑邪存其誠非徒閑也猶有誠在吾人方處於學地一生須將個閑字閑却孜孜以禪律爲心庶不負父母師長恩也古德云閑時不至落空忙時不至逐物不落空不逐物且道是什麼人境界

不得多言

註寶訓雪堂曰學者不知道之所向則尋師友以參之雪堂仁慈忠恕尊賢敬能戲笑俚言罕出於口道德經多言數窮不如守中易吉人之辭寡躁人之辭多

不得坐視大衆勞務避懶偷安

【證】所食既均所務亦均庶不愧百丈一日不作一日不食也五燈楊岐曰上下偷安爲法門大患◎圓照本天資粹美無緣飾依天衣懷弊衣身操井臼與衆晝則躧躧僧事夜則坐禪精勤若刻晷不少怠或曰頭陀荷衆良勞本曰若捨一法不名滿足菩提欲此身證敢言勞乎

不得私取招提竹木花菓蔬菜一切飲食及一切器物等

【證】招提四方物即常住物也一切非一種也言一竹一木一花一菓皆是大衆之物私取即盜也

不得談說朝廷公府政事得失及白衣家長短好惡

【證】箴規山行水次戒護開談張口如弓發言如箭雖黃世事品藻他人評食說錢呵風罵雨墻壁有耳法令無親忽然虎口遭傷始見鋒頭太露竊議朝廷政事私平公府各[illegible]譏國士之凶豐論風俗之美惡以至工商細務市井閑談邊鄙兵戈中原寇賊文章伎藝衣食貨財既乖福業無益道心如此游言並傷實德坐消信施仰愧龍天

凡自稱當舉二字法名不得云我及小僧

【證】凡應對云我無乃太慢應小僧無乃太卑稱二字法名庶幾謙恭有禮凡有出家者本師當觀其根氣優劣然後立名一名一字乃最初開導之法語令其一生顧名思議今之取名字者不知說法之式受名字者亦不知得法之用所以去古遠矣燈錄象耳山圓覺郁守嗔牒誤作袁以師俗姓袁戲謂曰一字名可師曰一字已多守異之雲居顯注凡自稱皆當用法名書本中有刻某甲者乃因不知前人何名虛懸二字今現有法名見人輒自稱某甲大爲非禮正鋒錄時有行者相從幾年尚不與安名凡有所使令則以眉目視之行者即如其事爲之僧問師行者何名師曰我不敢涂污他你道是何名僧無語

不得因小事爭執若大事難忍者亦須心平氣和以理論辯不可則辭而去動氣發麤即非好僧也

【證】處衆日久言語酬酢豈無悞處彼或非言橫加只消一個忍字恬然自治然忍之一字說便容易行之實難須有大力量方能降伏其心若力量稍弱不覺

被業風飄墮羅刹鬼國去也寶訓雪堂曰學者氣勝志則爲小人志勝氣則爲端人氣與志齊爲得道賢聖有人剛狠不受規諫氣使然也端正之士雖使爲不善寧死不二志使然也◎靈源謂長靈卓和尚曰道之行固自有時昔慈明放意於荊楚間含恥忍詬見者忽之慈明笑而已有問其故慈曰連城與瓦礫相觸予固知不勝矣逮見神鼎後聲播叢林起臨濟之道嗟乎道與時也苟可强乎金剛我得無爭三昧人中最爲第一◎六度萬行忍爲第一道德經上善若水水善利萬物而不爭◎天之道不爭而善勝箏滄有與人相爭者怒甚奔訴王陽明先生王曰且去待汝心平氣和有好話與汝說其人即去涵養數日復叩曰吾心平氣和願聞好話王曰心平氣和便是好話也其人謝去

入禪堂隨衆第五（此篇原在第十今改此）

【箋】天如則禪師普說生不知來處謂之生大死不知去處謂之死大臘月三十日到來只落得手忙脚亂何況前路茫茫隨業隨報正是要緊事在這個是生死報境若論生死業根即今一念隨聲逐色使得七顛八倒者是由是佛祖運大慈悲或教你參禪或教你念佛令汝掃除妄念認取本來面目做個灑灑落落大解脫漢而今不獲靈驗者有三種病第一不遇眞善知識指示第二不能痛將生死大事爲念悠悠漾漾不覺打在無事甲裏第三於世間虛名浮利照不破放不下妄緣惡習止坐不斷擺不脫境風扇動處不覺和身輥入業海中東飄西泊去眞正道流豈宜恁麼當信祖師道雜念紛飛如何下手一個話頭如鐵掃帚轉掃轉多轉多轉掃忽然掃破太虛空萬別千差一路通諸禪德努力今生須了却莫教永劫受餘殃

早覺偈呪（凡睡醒當默念）　睡眠始寤當願衆生一切智覺周顧十方　唵嚩臨

【箋】疏引一切智覺者非唯三世齊明抑亦十方洞曉一日始終既爾餘類皆然　夫人晝之所思夜則因想成夢方其將醒未醒未受色惑不落意識分別正眼矇矓之時謂之始寤忽然夢破開眼受色依舊落

意識分別時謂之開眼作夢惟如來清淨智覺於日月不到處而光明普照於夢想不到處而寤寐一如故不妨睡有大小而寤亦有大小乃至歲月日時亦有延促也世傳陳摶一睡三千年爲一晝夜小睡也如來一睡阿僧祇劫爲一晝夜大睡也世人睡不成睡寤不成寤乃不知睡寤之所以也寤者如日之初昇睡者如月之初來人之靈根生於天地間稟於天道故天眠睡而人眼亦睡天眼開而人眼亦開一晝一夜一動一靜皆隨天道運行若背逆天道雖在青天白日黑於長夜故不成睡寤也惟我大覺世尊而恒於此◎或睡或寤而作佛事也故吾人正寤之時當作是觀當發是願也智覺者愍衆生住於無明而爲黑暗之所覆蔽故以大智慧日而覺照之周顧者其源自指天指地處來謂二乘人祗見一隅未見全象惟菩薩開智覺正眼而能周顧非獨覺照自巳一隅而能覺照不可說衆生不可說世界豁然雲開日現洞見此◎大圓之光也如世尊纔出母胎指天指地處此是世尊小寤之境界也何則祗爲道惟我獨尊故如世尊在雪山修道歲二月七日之夕入正定三昧至八日明星出時廓然大悟嘆曰奇哉一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執著不能證得此是世尊大寤之境界也何則祗爲道一切衆生具有故雖然世尊則且止即今諸人分中且道是夢耶是覺耶速道

單上得抖衣被作聲扇風使鄰單動念

著衣偈　若著上衣當願衆生獲勝善根至法彼岸

圖太古衣皮黃帝始製衣俗說上衣長衣也曰直裰曰海青太白詩翩翩舞廣袖似鳥海東來一名道服太極眞人曰當潔淨衣備巾褐制度名道法服　上衣者一身最勝之衣言著最勝之衣當發最勝之心及發最勝之願此心此願即勝善根也蓋爲一切衆生失此善根沉溺生死故發是願令具善根不使沉溺而至彼岸究竟之地如二乘三乘皆不名究竟唯佛一乘乃名究竟彼岸也又上衣向上衣亦曰恭敬衣言著此衣當知有向上事或不能頓悟亦當漸修威儀而獲最善法則步步行勝善之事而登法岸至

善之地也

著下裙時當願衆生服諸善根具足慚愧

【釋】西域記泥縛些那唐言裙裙者羣也連接幅也答曰涅槃僧訛也諸善根者乃清淨根本之體亦清淨法身之用言服裙之時善法現前所思毋邪則具足慚愧處即清淨本源處人之所以迷於五欲不能清淨者秖因不知慚愧若慚愧具足而清淨善法何曾欠少五燈僧問黃龍誨機總切相投請師通信龍日火燒裙帶香

整衣束帶當願衆生檢束善根不令散失

【釋】束帶以絛縧則諸部各異色乃黃赤不同整嚴飾也束收攝也謂當檢束諸根則外嚴肅其身而內收攝其心乃見道用也

下單偈　從朝寅旦直至暮一切衆生自迴護若於足下喪身形願汝即時生淨土

【證】普曜經如來過去心淨離著不惱衆生故所行之處脚不污蟲蟻不損　佛制誤傷以其無心故不治罪與世律同然亦有誤傷而還誤傷之報見第一殺戒論注朝野僉頌五更鐘罷人初寤地上蟲蟻將出穴日將晡時人欲眠地上蟲蟻亦歸穴莫將蟲命誤傷殘人性蟲性何分別

行步不傷蟲偈　若舉於足當願衆生出生死海具衆善法　唵地利日利涉訶

【釋】善法者即菩薩行願也如來三十二相足爲第一德相謂先以行滿所願於是菩薩凡舉足時即願一切衆生出生死海故若衆生同於菩薩行願何處見有生死秖爲行願不同妄執塵勞造諸不善飄蕩苦海若能一念回頭具諸善法則彼岸在即苦海斷流衆生名盡佛亦不爲是名至善

不得大語高聲

【釋】禪堂乃陶鑄聖凡辨驗龍蛇之所亦名選佛道場凡入此堂當規矩嚴肅屏絕外緣不容雜語若一人大語高聲又從而和之不勝喧鬧妨彼眞參爲害莫大

輕手揭簾須垂後手

【證】敕清規天子外屏諸侯內屏大夫以簾稗名簾廉

也自障蔽爲廉恥也宋魏陳楚間爲笛或謂之鏈自
關而西謂之箔南楚謂之蓬箔莊子高門懸箔 揭
簾垂後手者謂直下頓促簾必損壞兼有[illegible]獨之聲
動衆故當以手襯之乃見威儀雅度五燈長慶坐破
七個蒲團一日捲簾忽悟曰也大差也大差捲起簾
來見天下有人問我是何宗拈起拂子劈口打 拈
據法昌判斷直饒長慶恁麼見得也秖見簾外底天
下尚未見簾內底天下要見簾內底天下麼法昌有
個方便也下消坐破七個蒲團管教簾內簾外一時
見了且道法昌與長慶還有優劣也無若向這裏道
得一任捲舒自在去◎眞淨文在黃龍一日龍適令
侍者捲簾問捲起簾時如何者曰照天照地放下簾
時如何者曰水泄不通不捲不放時如何者無語汝
作麼生眞曰和尚替侍者下涅槃堂始得龍喝曰關
西人果無頭腦乃顧傍僧眞淨指之曰只這僧也未
夢見在龍大笑◎清涼院文益禪師因僧來參次師
以手指簾尋有二僧齊去捲簾師云一得一失◎玄
沙與泉守在室中說話有一沙彌揭簾入見却退步

而出師曰那沙彌好與二十拄杖守曰恁麼卽某罪
過同安顯別云祖師來也師曰佛不是恁麼
不得拖鞋作聲
僧堂中行當威儀勿急勿緩如白鶴之在芝田齊御
之行石窗二六時中忽然踏著自巳影子不妨覷破
曹山眼睛管取參學事畢有輩在禪堂禪不參教不
看尋常拖一緉鞋東宕西宕脚底作檀板聲在衆取
厭虛喪光陰逢人也道我在某知衆位下住過眞可
慨也雪菴鎡山頭和尚嘗稱聖恩和尚在衆時勤苦
自勵參究至後夜未就寢恐履聲妨人睡則去鞋襪
跣足經行冬寒則但去鞋每每如此眞千古榜樣也」
不得大咳嗽作聲 不得鄰單交頭接耳講說世事
[illegible]禪堂煅煉天下納子之大爐鞴也今之風氣日下
禪者挂搭不知所爲何事乃不顧本分以禪堂爲雜
談世事之所深可慨也古德云大事未明如喪考妣
大事已明如喪考妣豈可虛喪光陰閑消白晝不唯
自誤亦且有礙做工夫人故制雪巖欽普說是時濠
泉二州有七個兄弟與我結甲坐禪兩年在淨慈不

展被脇不沾席外有個修上座也是漳州人不在此數只是獨行獨坐他每日在蒲團上如個鐵橛子相似朝朝如是日日如是我每日要親近他與他說話些子纔見我東邊來他便西邊去纔見我西邊來他便東邊去如是二年間要親近不可得

或有道伴親情相看堂中不得久話相邀林下水邊乃可傾心談論

大性至厚無有過於父母者今既辭親當以道爲親也傾心談論者須是個人始可盡平生工夫與之較量若論世諦不啻汚穢唇吻亦恐汚穢林泉筆凑去智隱州人座下同鄉哲魁者潛跡十餘載不明生緣智知而訪之曰父母之邦何太絕物乎欲招入方丈魁謝曰巳事未辦豈假講鄉里也曳杖而去莫能曉之

二板鳴即宜早進堂

鐘板自百丈建立嘗資之途中行持規矩不忘叢林至今遵之二板者謂停一不停二若二板既鳴不過一茶之頃三板止靜禪堂掩門內不放出外不放入故二板鳴即須抽解進堂少遲便是門外漢也燈錄道場明辨室中垂問板鳴因甚犬吠雲峰潛須黃河遠上白雲間一片孤城萬仞山羌笛何須怨楊柳春風不度玉門關

若看經須端身澄心默玩不得出聲

衆中止靜看經皆默識之若形之於聲不勝雜亂經義無從思之故澄靜默會經義從此曉了智慧從此發生至若參禪時把一切經書置之高閣一一須從自巳胸中流出蓋天蓋地始得

正身端坐當願衆生坐菩提座心無所著

四教儀光明記端坐者身儀也禪波羅蜜具出坐法須者宜撿內以圓觀更加讀誦如膏助火　菩提華言道菩提座者即自悟木有空王之座也此座人人本具故曰當願如蓮花不染故曰無著華嚴云菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故其下有一百十八種喻無出此一偈也智論見畵跏趺坐魔王尚驚怖何況入道人端身不傾動又爲正觀五種因緣故結跏趺坐一由此晏坐身心攝斂速發輕安最爲

勝。故二由此晏坐。能住時久。不令身心速疲極。故三由此晏坐。是不共法。他道他論。皆無有。故四由此宴坐。形相嚴淨。令他見已。極敬信。故五由此晏坐。佛佛弟子。共所聞喜。一切賢聖。所稱讚。故五燈。潙山問雲巖。菩提以何為座。巖曰。以無為為座。巖卻問潙。潙曰以諸法空為座。又問道吾。作麼生。吾曰。坐也聽伊坐。臥也聽伊臥。有一人不坐不臥。速道速道。乃休去

出坐偈　從舍出時。當願眾生。深入佛智。永出三界

【證】孔目。三界者。一欲界。欲有四種。謂情欲。色欲。食欲婬欲也。下極阿鼻地獄。上至第六他化天。男女相參。多諸染欲。故名欲界。二色界。色即色質。已離欲界穢惡之色。猶有清淨色。在始從初禪梵天。終至阿迦膩吒天。凡有十八天。並無女形。亦無欲染。皆是化生。尚有色質。故名色界。三無色界。但有心識。而無色質。始從空處。終至非非想處。凡有四天。但有受想行識四心。而無形質。故名無色界　此偈如見華嚴法界玄奧之大幅。兼貫法華譬喻之全章。然毗盧圓鏡。豈有去來。火宅程門。能無出入。故知無火而火欻然。三界者大火宅也。其有小智聲聞。已出此舍。暫得遊戲者。小火宅也。不知舍外之火。速有甚焉。若非深入佛智。曷使速離火宅。頓入清涼哉

附　不得穿堂直過　上單下單。俱當細行。勿令鄰單動念

【證】單者。前入眾篇詳明。茲不復贅。凡參學人乍入叢林。堂頭驗其學行。方入僧次。即以單帖書其名。與知客送入禪堂。安貼其處。所謂三條椽下。七尺單前。是也。華嚴疏。得斯意者。舉足下足。盡文殊心。見聞覺知。皆普賢行　頌。上單下單。意無兩般。伸腳縮腳。有什麼難。不嚬拾得。不贊豐干。忘人忘我。沒遮沒攔。枕邊夜夜放紅日。無字函經滿腹攤

不得單上寫文字。除眾看經教時。不得單上相聚擺茶。夜坐雜話　不得單上縫補衣被

【證】禪單為參學勤苦。故設以待中夜暫息。古人脇不著席。奮力參究。那討工夫為此不急之務。慈受箴規。古聖補破遮寒。縫了便休。豈可朝昏事針線

不得眠臥共鄰單說話動眾

◆口疑夜

【註】天地晝動夜靜。男女日作夜息。人情合乎天理也。論語寢不言。蓋本此意。若夫眞實爲道。豈可噁噁鼾鼾。祇圖一臥。差如小死耶。當知存默至道。栩栩爲蘧。蘧焉有不可語人者。如高峰參無夢無想時。□半枕子震地一聲。忽然大悟。此千古睡眠底樣子。若眠息與鄰單說話。則爲衆惱。怨鬼神所訶也。

隨衆食第六

【註】古德云。隨衆得解脫。斯言不隨衆則不解脫可知也。今略言隨衆有八種解脫。一聲板即赴。不懈怠故。二供養現成。得省力故。三作平等觀。無人我故。四息諸戲論。存正念故。五如法觀想。深入理故。六不偏衆食。絕疑謗故。七甘苦同受。無揀擇故。八起止威儀。不放逸故。

聞犍椎聲。當整衣持鉢。

【註】犍椎者。不假言語而令自宣。故衲子纔聞即知息務。整衣持鉢等事。獨磨疏以椎字作地。後人悞也。至於鈔文一宗祖教。凡犍椎字。竝改爲椎。直呼爲地。謂尋古本。及大藏經律考之。方知其謬。增益阿含。阿難請講堂擊犍椎者。此是如來之信鼓也。五分隨有瓦木銅鐵鳴者。皆名犍椎。淸規聞椎聲想念偈云。佛生迦毗羅。成道摩竭陀。說法波羅柰。入滅拘絺羅。聞三下鐘。即須息務。先宜出入。燈錄藥山齋時自打鼓。高沙彌捧鉢作舞入堂。山便擲下鼓槌。曰是第幾和。高曰是第二和。曰如何是第一和。師桶舀一杓飯便出。

◎石梯和尙侍者拓鉢赴堂。乃喚侍者。者應諾。師曰甚處去。者曰上堂齋去。師曰我豈不知汝赴齋去。者曰除此外別道個甚麼。師曰我祇問本分事。者曰和尙若問本分事。某甲實是上堂赴齋去。師曰汝不謬爲吾侍者。

持鉢偈　執持應器。當願衆生。成就法器。受天人供。

唵枳哩枳哩嚩日囉吽發吒

【註】梵語鉢。此云應量器。即體是法。本來成就。故成就法器一句。而空假中備焉。乃至制度之法。三匙五觀之旨。皆出於應量。則諸法無不具足。故能受天人供。若不知應量之法。滴水難消。況天人供。五燈。世尊一日敕阿難。食時將至。汝當入城持鉢。阿難應諾。世尊曰。

◆益疑壹

汝既持鉢。須依過去七佛儀式。世尊召阿難。阿難應諾。世尊云持鉢去。密菴云大小世尊。被阿難輕輕羣著。未免喚鐘作甕。遯菴頌。須從來七佛儀式。慶喜何曾欠少。堪笑黃面瞿曇。無端打個之遶。張無盡頌鐘鼓聲沉托鉢回。巖頭一撥語如雷。果然只得三年活。莫是遭他授記來。天山老人頌。父父子子同鍋各爨。一齊趂出山門。惟有三峯老漢。法昌錄。德山巖頭父子不解之禍。皆起於雪峰把定撻椎。至使老漢一肚皮不合時宜。直向鐘鼓聲前托出個鉢來。太煞眼底無人。不料觸巾影裏突出一個。只得飲氣吞聲。縮歸方丈。頗奈雪峰東語西話。鼓動巖頭簡點道大小德山未會末後句。在據法昌批判。老漢尙不會最初句。說甚末後句。當時問恁麼話。只合穩踞方丈。巖頭雖有百千伎倆。也沒奈他何。秪爲召問巖頭。至有密啓其意。巖頭何不明言。以征討之。亦非好手。至明日老漢陞座。後撫掌曰。且喜老漢已會末後句。又道只得三年活。德山一生氣宇如王。運籌帷幄何等鋒利。云何却被巖頭料定三年。果然自救不了。諸方浩浩商量還有爲他父子。雪不解之禍麼。須鐘鼓聲前托鉢老漢住持不正。大小暗使機謀。罪犯彌天。條令說甚死活三年。且喜鉢盂無病。最初末後全提。我奉太上勑命

展鉢偈　如來應量器　我今得敷展　願供一切衆等三輪空寂　唵斯麻摩尼莎訶

智論。佛名如來者。如定光佛等。行六波羅蜜。得成佛道。釋迦文佛亦如是。來故名如來。如定光佛等。智知諸法相。從如中來。故名如來。釋迦文佛亦如是來。故名如來。金剛。無所從來。亦無所去。故名如來　應量器者。千佛授受之法器。九十六種外道。悉不知名。我今所以得敷展者。爲已受佛戒。故得敷展。然敷展大義。非徒自利口體。先當發願。爲衆三輪空寂者。能斷金剛經論。謂布施時。體達施者受者及所施之物。皆悉本空。則能擺脫執著之相。是名三輪體空。一施空。謂能施之人。體達我身本空。豈有我爲能施。既知無我。則無希望福報之心。是名施空。二受空。謂既體達本無我爲能施之人。亦無他人爲受施之者。是名

受空。三施物空。物即貲財珍寶等。謂能體一切皆空。豈有此物。而爲所施。是名施物空

空鉢偈　若見空鉢。當願衆生。其心淸淨。空無煩惱。

唵部林

【箋】若見此鉢。直見法界之量。及自巳之量。等於眞空。且不容些子。況有淸淨煩惱之跡乎。華嚴若有欲識佛境界。當淨其意如虛空。故云其心淸淨。從來不與染法相應。故云空無煩惱

滿鉢偈　若見滿鉢。當願衆生。具足成滿。一切善法。

唵嚂

【箋】鉢飯既充滿。目前不可徒生貪饕之想。不修梵行。當觀飯之來處。粒粒從信施得來。一切善法。悉從此種智發生。故受施者。當梵行具足。所施者福聚成滿。猶如種子發花。花復爲果。滿足菩薩之梵行也。西域傳佛鉢在乾陀國。青玉色。受三斗。諸國寶之供養。終日華香不滿。則如言滿之

擎鉢偈　擎持鉢飯。當願衆生。志在大道。爲法供養

【箋】大道者。貪養幻軀。本爲修行出世之道。故云志在大道。行願品。諸供養中。法供養最。所謂如法供養也。華嚴。設於念念中。供養無量佛。未知眞實法。不名爲供養。智論。食爲行道。不爲益身。若得食時。先獻三寶。後施四生。勝思惟經。不起罪業。不起福業。不起無動業者。是名供養。佛華手經。若以花香衣食湯藥等供養諸佛。不名爲眞供養。如來坐道場所說微妙法。若能修學者。是名眞供養。思益經問云。誰能供養佛。佛言能通達無生際者。文殊般若經。佛問文殊。汝云何供養佛。文殊答言。若幻人心數滅。我則供養佛。台教供養佛者。只是隨順佛語。今順佛教修三觀。心即爲供佛。爲破五住得解脫。故即供養法。三諦理和。即供養僧

供養　淸淨法身毗盧遮那佛

【箋】佛身無爲。故曰淸淨。法名可軌。諸師成之。而得成佛。以法爲身。故名法身。梵語毗盧遮那。華言徧一切處。以眞如平等性相常然。身上無礙。故梵語佛。此云覺者。起信所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。即是如來平等法身。則以無念名之爲佛

圓滿報身盧舍那佛

【參】修因感報。名之為報。然有自報他報之別。自報則理智如如。他報則相好無盡。是名報身。華嚴疏覺有之義。一自覺。覺知自心本無生滅。二覺他。覺一切法無不如是。三覺滿。二覺理圓。稱之為滿。盧舍那。此云淨滿。謂諸惑淨盡。眾德悉圓。又云光明徧照。謂內以智光。照真法界。即自報身也。外以身光。照應大機。即他報身也。

千百億化身釋迦牟尼佛

【參】智與體冥。能起大用。隨機普現。說法利生。故名化身。宗鏡。釋迦。此云能仁。牟尼。此云寂默。能仁者。即心性無邊。含容一切。寂默者。即心性本寂。動靜不干。故號釋迦牟尼。

當來下生彌勒尊佛

【參】彌勒。漢云慈氏。當來龍華教主也。布袋和尚頌。彌勒真彌勒。化身千百億。時時在世間。世間人不識。

極樂世界阿彌陀佛

【參】彌陀經。爾時佛告舍利弗。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名為極樂。其國眾生。無有眾苦。但受諸樂。故名極樂。梵語阿彌陀。此云無量壽。亦名無量光。

十方三世一切諸佛

【參】四方四維上下。曰十方。過現未來。曰三世。若論往古劫海之現在諸佛。即今稱為過去。即今現在。乃過去之未來。亦為未來之過去。所以出息入息。一剎那間。而成三世。諸佛者。謂盡東方。過不可說不可說世界。不可說諸佛。悉皆現前。受我供養。餘方亦然。

大智文殊師利菩薩

【參】文殊六名。一妙德。大經。了了見佛性。猶如妙德等。二妙首。無行經。滿殊師利。此云妙首。三名普首。觀察三昧大淨法門經。四濡首。出阿目佉弁普超經。五經首。出無量門微密經。六妙吉祥。梵語曼殊室利。

大行普賢菩薩

【參】行無不遍曰普。佑上利下曰賢。以周遍佑利。故名普賢。

大悲觀世音菩薩

註能所圓融。有無兼暢。照窮正性。察其本末。故稱觀世音者。是所觀之境。萬象流動。隔別不同。類音殊唱。俱蒙離苦。菩薩大悲。一時普救。皆令解脫。故曰觀世音

諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜

註菩薩具云菩提薩埵。華言覺有情。謂覺悟一切衆生也。以六度爲乘。運諸衆生出三界。而到涅槃彼岸也。梵語摩訶此云大。梵語般若此云智慧。梵語波羅蜜此云彼岸到。謂總歸贊嘆諸聖功德。爲供養之結詞也

粥有十利。饒益行人。果報無邊。究竟常樂

註摩訶僧祇律。佛住舍衛城。時難陀母作食。先飯比丘。後自食。復作釜飯。逼上飯汁自飲。覺身內風除。宿食頓消。由是多水少米合煎。復用胡椒蓽茇調和奉佛。由是佛聽比丘食粥。有十種利。佛說偈曰。持戒清淨人所奉。恭敬隨時以粥施。十利饒益於行者。色力壽樂辭清辯。宿食風除饑渴消。是名爲藥佛所說。欲生人天常受樂。應當以粥施衆僧。十利者。一資益身軀顏容豐盛。二補益尫羸增長氣力。三補養元氣壽算增益。四清淨柔軟食則安樂。五滋潤喉吻論議無礙。六調和通利風氣消除。七溫暖脾胃宿食消化。八氣無凝滯辭辯清揚。九適充口腹饑餒頓除。十喉吻霑潤渴想隨消。周書黃帝始烹谷爲粥。魏武帝苦寒行曰。行行日已遠。人馬同時饑。擔囊行取薪。釜水持作糜。燈錄南泉一日爲衆僧行粥。次馬祖問桶裏是甚麼。師曰。這老漢合取口。作恁麼語話。祖便休。自餘同參無敢詰問◎趙州喫粥了也未。見洗鉢偈

三德六味。供佛及僧。法界有情。普同供養

註三德者。一清淨。謂供佛僧之食。當使清潔無穢之氣。二柔軟。謂供佛僧之食。當須柔軟甘和而無麤澀之味。三如法。謂供佛僧之食。當隨時措辦。制造得宜。六味者。苦酸甘辛鹹淡也。涅槃經。諸優婆塞爲供佛及僧。辦諸食具。種種備足。皆是栴檀沉水香薪。八功德水之所成熟。其食甘美。有美德焉。供佛謂供三世諸佛也。僧有二種。一者菩薩僧。二者現在大衆僧

供佛。未有不供僧也。故曰及普同者。上至諸佛菩薩聖賢。天龍護法。下至一切含靈。無不遍及。故曰普同

若飯食時。當願衆生。禪悅爲食。法喜充滿

■華嚴疏。世間之食。但能資益生死之身。修行之人於世美味。心不貪嗜。常持正念。以禪悅法喜爲食。則能長養善根。出離生死。成就菩故。有出世五種食也。一念食。修聖道者。常持正念。故二法喜食。愛樂大法資長道種。心生歡喜。故三禪悅食。由得定力。資長慧命。道品圓明。心常喜樂。故四願食。不捨梵行。長養一切善根。如世之食。資益身根。故五解脫食。離諸業縛。於法自在。長養菩提故◎不由胎藏。不假段食。惟禪悅法喜食也

出生。飯不過七粒。麪不過一寸。饅頭不過指甲許。多則爲貪

■雲居顯注。食謂貪功德也。太多亦非法。故制少。則爲慳。其餘蔬菜荳腐不出

■食堂前立石。狀如蓮花。仰天覆地者。名施生臺。臺之週遭。篆七佛名。令一切見者。滅罪生福。故其蓮花仰天平如鏡。圓如曼怛囉中。鐫梵書唵字種。行者出生於字上。令諸鬼神。諾斯法味。得解脫。故今人不知瞻禮而反忽略。因便棄物。甚至以鞋襪穢褻等。加於佛法之頂。不覺不知。負大逆罪。見者能不傷感。因標示之。幸毋再犯。徵疏腐不出。生得不悋乎。訓七粒具足諸味。而能充塞大千者。法也。故菜蔬不必出生

凡出生安左掌中。想念

■行者先於左手搯指搯無名指小指仰伸指指中指無名指盛生飯。次以右手結印。如左交相運想唵字種流出無盡法食。普濟鬼神

法力不思議。慈悲無障礙。七粒遍十方。普施周沙界

唵度利益莎訶

■障礙者。謂餓鬼有三障。一外障。謂餓鬼常受饑渴。皮肉血脈皆悉枯槁。頭髮蓬亂。其面黯黑。唇口乾焦。常以其舌自舐口面。障惶馳走。處處求食。所到泉池。便見其水變成膿血。自不欲飲。如是等鬼由外障礙飲食。是名外障。二內障。謂餓鬼咽或如針。口或如炬。其腹寬大。由是因緣。縱得飲食。不能噉飲。如是等鬼。

由內障礙飲食是名內障三無障謂有餓鬼名熾焰鬘雖有飲食無有障礙然隨所飲啖之物皆被燒然變成火炭由此因緣饑渴大苦是名無障法力者偈呪觀行力也不思議者不可以心思不可以言論而能成就不思議之慈悲以慈悲故得無罣礙以無罣礙故而能以七粒周遍沙界俾諸鬼神消諸障礙得沾法味而得解脫知上二偈本於涅槃天傳二典故句異而義同也當時世尊爲鬼子母等惱害人民呪惡無比故先以威折後以慈攝授以法食易其口腹不使生命入其死門故曰出生然恐法化不恒呪惡之輩仍害生命乃敕諸弟子凡修行處食時先施法食令沾法齊故徵嘗觀叢林出生之法有者堂頭與諸大衆同時出生有者食時先置飯一器於呵利帝母前臨呪願時惟堂頭一人出生究竟一人出生與多人出生有以異乎調言理則一多無礙言事則一畢竟一多畢竟多何則楞嚴云譬如一人喫飯多人飽否今一人出生乃一人之慈悲與多人慈悲何與焉是故一人爲善而使多人不爲善則一人爲善其功小使多人不爲善其過大涅槃云不施食者非我弟子乃知多人出生各各遵佛遺教名各誠巳分段之粒如法而施一時千指分光慈悲利濟豈不廣大也哉徵七粒之數不用六及八何也訓七粒者言千廣之旡從無一而始無一而生兩了曰三一而三母也三而一子也子三母三及無一之粗以成來復之象變化不測而六八在數不在數可知矣故七粒之量雖可數而佛法之量不可數昔欒巴之酒小術能化爲甘雨如來願力七粒充遍大千理固然也豈大願翻不及小術耶

大鵬金翅鳥

圖起世經龍與金翅鳥王皆具卵胎濕化四種生經云大海之北有一大樹名曰居吒奢摩離其高一百由旬枝葉徧覆五十由旬此鳥王與龍等皆依此樹四面而住其四面各有宮殿縱廣六百由旬七重垣墻七寶莊嚴一卵生金翅鳥王居樹東面欲啖龍時飛往東枝之上觀大海水乃卽飛下翅扇海水令水自開二百由旬取龍食之此鳥王惟能取卵生龍不

能取胎濕化三生龍也。二胎生金翅鳥王居樹南面。欲取龍時飛往樹南令水自開四百由旬取龍食之。此鳥王惟能取卵胎生龍不能取濕化二生龍也。三濕生金翅鳥王居樹西面。欲取龍時即向樹西海取之水開八百由旬。此鳥王能取卵胎濕之龍不能取化生龍也。四化生金翅鳥王居樹北面欲取龍時向樹北海取之水開一千六百由旬彼諸龍等皆爲此鳥王之所啖食。樓炭經四生金翅鳥還食四生龍是也

曠野鬼神衆羅刹鬼子母甘露悉充滿　唵穆帝莎訶

【釋】大涅槃經佛遊聚落樹下有一鬼名曠野純食血肉日食一人我爲說法然彼愚癡不受教道我即化身爲大力鬼動其宮殿令不安所使彼迷悶我以慈悲手摩其身即還坐起生善信心我復本相爲說法要受不殺戒彼鬼白言我及眷屬唯仰血肉存活今以戒故當云何活佛云今敕弟子隨有修行處食時當先出生若不出生非我弟子。○鬼子母羅刹中之巨魄也生千子最小名愛奴極所憐惜常食人子。佛爲化導將愛奴藏之鉢下其母於天上人間覓之不得既歸伏於佛遂揭鉢還之其千子皆爲鬼王統數萬鬼衆五百在天上常嬈亂諸天五百在世間常嬈國界人民佛爲授五戒歸正法得須陀洹住佛精舍無子息者求子得子有疾病者禱之則安故爲鬼王母由受佛戒亦呼千子同依佛所不惱天人也已上言金翅鬼子暴橫如此乃見佛之威德神力不動聲色而能降伏然其暴惡習氣未盡故先以甘露滌其心胸而調伏之後以法味而充滿之

汝等鬼神衆我今施汝供此食徧十方一切鬼神共

唵穆力陵莎訶

【釋】言汝等者謂承佛咒力直召其名而施法食也此食徧十方者諸鬼神等各散十方而此咒食能徧十方以表佛心平等一切鬼神皆得平等法味也

臨食咒願皆當恭敬

【釋】有比丘受他請食默然入默然去諸居士呵責云我等不知食好不好諸比丘白佛佛言從今食時應

表宣施者之意

正食時偈

醫律三鉢羅佉多此翻正受將食時默念三遍能除食毒故名義即等供之唱法舊云僧跋訛也

佛制比丘

醫十誦尸利仇常疑佛有一切智乃計毒食舍內作大火坑令無烟焰以沙覆上敷不織床自言若佛有智當不赴請佛以應度默允乃語阿難令諸比丘莫先行於是領諸比丘入於彼舍火坑化作蓮花佛與比丘皆行花上其不織床皆成完床尸利感化白佛此食雜不堪佛言但施食之無病佛告阿難宜令未唱呪願不得先食唱已食皆甘美佛遺作法從今未唱呪願不得食

食存五觀

醫詳著下文

散心雜話施信難消大衆聞磬聲各正念

醫此即佛告阿難宜令之偈以警比丘常修正觀乃可受食若不修觀散心雜話而食者恐信施難消也

古云施主一粒米重如須彌山若還不了道披毛帶角還雖消二字甚於尸利仇之毒藥也是故叢林至今遵佛遺勅而於將食時擊磬宣偈令諸比丘於此聲中各存正念正念者如理而念名為正念念即念慧謂沈掉有無等不動謂不動正念梵網云寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲食五燈提婆尊者得法後至迦毗羅國有長者曰梵摩淨德一日園樹生耳如菌味甚美唯長者與第二子羅睺羅多取食取已隨長餘親屬皆不能見祖知其宿因遂至其家長者問其故祖曰汝昔供一比丘然此比丘道眼未明虛沾信施故報為木菌惟汝與子精勤供養故得享之又問長者年多少曰七十九祖說偈曰入道不通理復身還信施汝年八十一此樹不生耳後如其言果佛授記

三匙觀法

醫大智度論食為行道之人正受食時須作三願

一願斷一切惡

【發】初下匙時。當願此生。所有身口意。一切惡。悉令斷盡。

二願修一切善

【證】次下匙時。當願此生所有善法。悉令滿足

三誓度一切衆生

【發】後下匙時。當願此生所修善根。迴施衆生。共成佛道

食存五觀法　一計功多少。量彼來處

【發】智度論。此食墾植。收穫。舂磨淘汰。炊羹。及成功用甚多。竝彼來處者。僧祇律。施主減其妻子之分。來求福故。施凡食時。當作此觀。古詩。鋤禾日當午。汗滴禾下土。誰知盤中飡。粒粒皆辛苦。論衡。穀之始熟曰粟。舂之於臼。簸其粃糠。炊之於甑。爨之以火。成熟爲飯。乃甘可食。而食之。味生肌腴成也。粟未米。米未成。飯氣腥。未熟。食之傷人

二忖己德行。全缺應供

【證】毗尼母律。若不坐禪。誦經。營三寶事。及不持戒。受人信施。爲施所墮。則不宜受食。德行若全。則可應供受食。凡受食時。當作此觀

三防心離過。貪等爲宗

【證】明了論疏。出家先須防心三過。謂於上味食起貪。下味食起瞋。中味食起癡。以此不知慚愧。墮三惡道。凡受食時當作此觀

四正事良藥。爲療形枯

【發】饑渴爲主病。四百四病爲客病。須以食爲醫藥。用資其身。凡受食時。當作此觀。四百四病者。人身假地水火風。四大所成。一大不調。則生百一種病。四大共成四百四病

五爲成道故。應受此食

【證】不食則饑渴病生。道業何成。增一阿含經。多食致苦患。少食氣力衰。處中而食者。如秤無高下。凡受食時。當作此觀。筆飡。黄山谷曰。禮所教飲食之序。教之末也。食而作觀。教之本也。今士大夫誦先王之法言。則一人也。起居飲食。則一人也。故設教不得不如是。君子有思終身之思也。食時作五觀。終食之思也。日一日如是行之。念念仁智。則夫二人者。今而爲一矣

五燈黃龍南化主歸上堂世間有五種不易一化者不易二施者不易三變生爲熟不易四端坐喫者不易更有一種不易是甚麼人長久云澤便下座時翠巖眞爲首座藏主問適來和尚道第五種不易是甚麼人眞曰腦後見腮莫與往來

無呵食好惡

【證】古人粗衣遮寒糲食充饑爲學道故若當大衆齋法之時呵食美惡損福良多或遇病緣不能食粗糲者亦當存默

不得以食私所與

【證】私與成盜業故

若擿與狗

【證】一大檀誠敬以美饌供佛僧時有犬楞腹搖尾作乞憐之狀一比丘愍之分食餧犬檀信不悅白佛故制

來益食不得言不用若已飽當以手讓却之

【證】佛制持鉢而食至飽而後放鉢若行者來益食欲食卽以鉢托出既飽乃置鉢几上或行者更來益則以手讓却者以手代語止之燈錄巖頭曰逐物爲下却物爲上且道與此却之何如　常州芙容太毓禪師因行食到龐居士前士擬接師乃縮手曰生心受施淨名早訶去此一機居士還甘否士曰當時善現豈不作家師曰非關他事士曰食到口邊被他奪却師乃下食士曰不消一句昭覺勤云善現作家芙容奇特爭被龐居士一時領過了也只如居士道不消一句且道是那一句端坐受供養施主蒙安樂

不得爪頭使風屑落隣鉢中

【證】風屑飄落鉢中使隣坐生嫌兼失威儀故

不得含食語

【證】五燈神鼎諲常與數耆宿至襄沔間一僧舉論宗乘頗敏捷會野飯山店中供辦而僧論說不已師曰三界惟心萬法惟識惟識惟心眼聲耳色是甚麼語僧曰法眼語師曰其義如何曰惟心故根境不相到惟識故聲色摐然師曰古味是根境否曰是師筯筴菜入口中含胡而語曰何謂相入耶坐者駭然僧不能答師曰途路之樂終未到家見解入微不名見道

參須實參悟須實悟閻羅王不怕多語僧拱而退

食時語非惟禪律並遮孔門亦常戒愼除爲佛法機緣急救世間等事不犯如神鼎譏會野飯於山店也蓋有狂禪含食語以神鼎自況大似薰蕕比擬擅耳

不得笑談雜話

證潙山警策不解忖思來處謂言法爾如然喫了聚頭喧喧但說人間雜話

不得嚼食有聲

證行護食時不得大攪及啜飲作聲衆中食訖不得嗽口作食禮不絜美不啜歸不罰麥不返食

如欲挑牙以衣袖掩口

挑剔也隨衆食時不可剔牙宜食畢至僻處卽欲剔者宜以袖掩口若露齒失威儀故

食中或有蟲蟻宜密掩藏之莫令隣單見生疑心

證行人非不欲以精潔飲食供奉間或蟲蟻誤入飲食之內見者當密藏勿令人疑心不能食昔有僧見桶中熟蔬浮水雞忙取食之含胡語曰好個熟菜頭其僧事跡雖粗乃見一時權宜以安衆心其僧卻有

汾陽力量

當一坐食不得食訖離座更坐食

證佛說一坐食比丘嘆譽頌受更不復食形體枯瘦佛卽開許一食後更食麨餅等令飽足飽足者滿足其意不異其時也若異時卽非時食也一日鉢盂兩度濕應鍾版之時食也一坐而不再坐者恐非時故

不得食訖以手指刮碗鉢食

證鉢中心粒應施生靈若以手指刮食大失威儀彙失利生功德故行護若有食遺落食巾上不得取食當抑塞安一處付與淨人鉢碗中

凡食不得太速不得太遲

證太速則粗氣逼人太遲則延慢失候故須不急不緩次第食之行護把鉢不得太高不得太低則當胸前碗鉢常須離膝巾不得安手致膝上淸規不得將口就食不得將食就口禮節不得鉢中央挑飯不得大撓刮鉢中

行食未至不得生煩惱

證齋時惟法喜禪悅無煩惱故若一人煩惱則四座

為之不安遂成煩惱齋法寧不得罪

或有所需。默然指授。不得高聲大喚（指授指語也）不得碗鉢作聲

【發】食時威儀。碗鉢自然無聲。碗鉢作聲。因麤慥。故一人麤慥不堪。動聽多人。復然而食堂規矩散漫。齋法不恭。其過誰歸

不得食畢先起

【發】齋法自始至終。皆當恭敬。食畢先去。則有始無終。欺慢大衆。除常住公事。及遠行者。須白知事。則不犯。

若違僧制

【發】僧制者。即律中所說之文。皆僧制也。有違者。則先以椎白聚衆。而後斷事。聽罰擯度。不應匡脚食。妨礙比座。所食可棄之物。應取著脚邊。去時持去。滿規不得將口就鉢。將鉢就口。禮節不得。鉢中央挑食。濕山警策。碗鉢作聲。食畢先起去。就乖角。僧體全無。起坐忪讚動他心。念戒學先知。苾芻椎著下裙。上無衣者。不應受食。若病老者。當屏處而食

聞白椎。不得抗拒不服

【發】白椎者。法王之正令。文殊之大用也。今叢林凡事亦用椎白。不待言而衆集。且道椎作麼生白。有血氣漢一聞白椎。當下省悟。若是沒意致。底不識好惡。五燈世尊陞座。大衆集定。迦葉白椎云。世尊說法竟。世尊便下座　剎說塵說無間歇。世尊陞座。已落第二三科矣。無端金色頭陀。却將一大部不斷頭經。強生著破。至今天下衲僧句讀不徹。頌。棒頭吐舌露柱揚聲。日上月下。正令齊行◎雙泉師寬初住雲門。一日聞白椎曰。請師寬充典座。師翻觔斗出衆曰。雲門禪屬我矣

飯中有穀去皮食之

【發】悉戒下注。無量壽經律。或聚一處。出時將施禽鳥。五燈石霜慶為潙山米頭。篩米次。潙曰。施主米莫抛散。慶曰。不潙。於地上拾一粒曰。個是甚麼。慶無對。潙曰。莫輕這一粒。百千粒從此一粒生。慶曰。未審這一粒從甚處生。潙呵呵大笑。至晚上堂曰。大衆米裏有蟲。諸人好看。正風錄。拾得為國清寺竈下頭陀。齋後。收殘汁冷飯。置竹筒中。伺寒山。山見之。恰然負於巖下。

快飽而已雲門澄為雲棲圊頭除糞後以廁底穀粒汰淨食之皆潛行密用也今人固不能如寒山雲門所為而所剩汁及洗碗遺粒或餧犬豕或濟魚蝦以成濟生之德亦是惜福之道乃作珍粒篇儆諸同人云我觀無數米種從一粒始天公雨露恩農夫血汗脂意在活蒼生恩大勤不止莫將一粒輕大以須彌比如何高上人不省米來理狼藉噴滿堂鞋沾入圊裏宿飯棄廚倉路傍有餓死天眼有雷霆暴物何堪此三年兩度荒不記食糠粃我著珍粒篇遍腦天下士足澄有遺粒見者即拈起鑊底飯甲香食之最甘美倘餘殘汁盤洗碗并油滓自已不能飡亦當餧犬豕或傾長流中而濟魴與鯉所施雖微芒功德日積累不惟長福源亦為入道址僧要長沙翼遊蜀刺史毛璩為設中食翼見飯中得一粒穀即先食之毛密敬異後餉米千斛翼即受分施

附　不得見美味生貪心恣口食

證大論思惟此食墾植耘除收穫蹂治磨舂淘汰炊煑乃成計一鉢之飯作夫汗流集合量之食少汗多功力艱辛營調香味纔供三寸即成不淨云何恣貪無度不念道德輕微以何消受將來恐墮異類酬償之苦切生慚愧之想薩遮尼乾子經噉食太過人身重多懈怠現在未來世於身失大利睡眠自受苦亦惱於他人迷悶難覺悟應時籌量食

不得偏衆食

證偏衆食者不共衆食也不共有三一私造飲食不與衆食而獨食者其過大二不私造飲食有事異坐食者不犯三老病不能隨衆雖私造食無犯寶訓楷菴曰佛鑑住太平高菴充維那時年少氣豪下視諸方少有可其意者一日齋時鳴揵見行者別器置食於鑑前菴出堂厲聲曰五百僧善知識作這般去就何以範模後學鑑如不聞見逮下堂詢乃水齏菜蓋鑑素有脾疾不食油故菴有愧詣方丈告退鑑曰維那所言甚當緣惠懃病乃爾常聞聖人言以理通諸礙所食既不優於衆遂不疑也維那志氣明遠他日當柱石宗門幸勿以此芥帶遽鑑遷智海菴過龍門後為佛眼嗣

結齋法式

南無薩多喃三藐三勃陀俱胝南怛姪他唵折隸主隸準提莎婆訶

所謂布施者必獲其利義若爲樂故施後必得安樂

【箋】所謂法施財施皆從歡喜布施故後所得報亦快樂故

飯食已訖當願衆生所作皆辦具諸佛法

【箋】一時齋法已竟若不發志願則虛三匙五觀等皆爲剩語有始無終是故當頌一切衆生究竟一切事也所作皆辦豈易言哉略言端坐受供觀行已周厨務行堂已畢至於入理深談二乘祇斷見思惑菩薩將盡無明尚未名皆辦惟佛五住究盡二死永忘可稱皆辦

受嚫偈

【箋】上古檀越飯僧先以布㲲襯其座齋已送襯作衣故襯從衣後以銀錢代布故襯從貝稽古略錢塘居士洪度寓侍江東節度使夜宿池州梅山愚宗師迎之相與夜話洪問飯僧見於何經宗曰四十二章經云凡飯人百不如飯一善人乃至飯百億三世諸佛不如飯一無住無作無證之者謂無修無證則是正念獨脫則功德超諸佛也洪曰前輩知此者多矣其爲誰乎宗曰近如秦少游藤州貶所自作挽章有誰爲飯黃緇之句東坡既聞秦計以書送銀五兩囑范元長爲秦飯僧及東坡北歸至毗陵以疾不起太學生裒錢於東京慧林飯僧蘇黃門撰東坡墓誌首載之洪曰嚫金有據乎宗曰豈不見毛詩小雅鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意蓋飯食不足以盡敬而加贈遺之以致慇勤於時爲誦丁晉公齋疏不錄

呪願達嚫當願衆生悉令通佛十二部經

【箋】出菩薩本業經又偈云財法二施等無差別檀波羅蜜具足圓滿　凡有嚫施者必有願求受施者當於三寶前宣達其願尊者婆須蜜論作檀嚫此云財施解言報施之法曰達嚫導引福地亦曰達嚫字或從手西域記正達嚫拏者右也或云馱器尼以右手受人所施爲其生福故肇云夫以方會人不可以一

息期以財濟物。不可以一時周。是以會通無隔者。彌綸而不漏。法澤冥被者。不易而普覆。十二部者。大智度論十二分經也。一修多羅。華言契經。上契諸佛之理。下契衆生之機。經者法也。常也。十界同遵曰法。三世不易曰常。此聖教之總名也。二祇夜。華言應頌。又云重頌。謂應前長行之文。重宣其義。或六句四句。三句二句。皆名頌也。三伽陀。華言諷誦。謂不誦長行。直說偈句。如金光明經空品等是也。四尼陀那。華言因緣。如經中有人問。故爲說是事。如律中有人犯是事。故制是戒。即來所說一切根本緣起之事。皆名因緣。如法華化城喻品說宿世因緣等是也。五伊帝目多華言本事。謂說諸菩薩弟子因地所行之事。如法華本事品云。藥王菩薩於日月淨明德佛所。得法歡喜。即然身臂以爲供養。修諸苦行。求菩提道等是也。六闍多伽。華言本生。謂說佛菩薩本地受生之事。如涅槃云。此丘當知。吾於過去。作鹿羆麞兔龍。及作金翅鳥。衆散王。轉輪聖王之類是也。七阿浮達磨。華言未曾有。亦云希有。謂如佛初生時。即行七步。足跡之處。

皆有蓮花。放大光時。徧照十方世界。而發是言。我是度一切衆生生老病死者。地大震動。天雨衆花。樹出音聲。作天伎樂。如是無量希有之事是也。八婆陀。具云阿波陀那。華言譬喻。謂如來說法。爲鈍根者。譬喻以曉示之。令其開解。如法華火宅藥草喻品是也。九優婆提舍。華言論議。謂諸經問答。辯論諸法之事。如法華提婆達多品。智積菩薩與文殊師利論說妙法是也。十優陀那。華言自說。謂無有人問。如來以他心智。觀衆生機。而自宣說。如楞嚴說五十種魔事。不待阿難請問。又如彌陀經。無有緣起。自告舍利弗是也。十一毗佛略。華言方廣。方者法也。廣者大也。正理曰方。包富曰廣。謂大乘方等經典。其義廣大。猶如虛空也。十二和伽羅。華言授記。謂如來爲諸菩薩。辟支聲聞授記。如法華云。汝阿逸多。於當來世。而成佛道。號曰彌勒等是也。微施主一嚫。云何能通十二部經。謂如來一大藏經。經經不離六度梵行。而六度梵行。皆以檀波羅蜜爲先。由此觀之。豈止通十二部而已。我天山老人。嘗以一文錢。開示四句法。及分別十法界

之相乃至祖意教意直下令人悟去則顯施之功利莫大焉燈錄曰甘贄行者一日到南泉設齋黃檗爲首座行者請施財座曰財法二施等無差別甘曰恁麼爭消得某甲便將出去須臾復入曰請施財座曰財法二施等無差別甘乃行嚫◎有施主婦入院行衆僧隨年錢僧云聖僧前著一分婦曰聖僧年多少僧無對法眼代云心期滿處即知

洗鉢偈　以此洗鉢水如天甘露味施與諸鬼神悉令皆飽滿　唵摩休囉悉莎訶

【證】餤口蘇嚕巴水也世人但知施食之利不知施水之功謂餓鬼咽喉熾然見水不能飲惟呪飲之清涼是故洗鉢時加持偈呪願力水飯兼施如天甘露能令鬼神不饑渴故經律有阿羅漢常入龍宮食食還以鉢授沙彌洗鉢中有殘飯數粒沙彌嗅之大香食之甚美便作方入師繩床下兩手捉脚其師至時繩床俱入龍宮龍言此未得道何以將來沙彌食鉢粒故五燈趙州因僧問學人乍入叢林乞師指示師云喫粥了也未僧曰喫粥了也師云洗鉢盂去其僧忽然省悟◎五雲志逢一日入普賢殿中宴坐倏有神跪於前師問誰曰護戒神師曰吾有何愆耶曰洗鉢水師每傾棄非所宜也師此後盡飲之即成脾疾十載方愈◎雲巖虛席郡牧欲死心舉住持心曰準山主住得某未嘗識渠見有洗鉢頌甚好頌曰之乎者也衲僧鼻孔大頭向下若也不會問取東村王大姐牧奇之請住雲巖

執楊枝偈

【證】白玉蟾記太微空中貫宿之精化爲柳垂垂裊裊於澹雲疏雨之間古之所隱於柳者蓋欲彰其溫柔謙遜之志也

手執楊枝當願衆生皆得妙法究竟清淨　唵薩巴嚩述答薩哩吧答哩嘛薩吧嚩述怛唦唵嚂

【證】菩薩尋常百無所思一切天人覓其起處不得忽然機境相逢乃見入事入理之無窮是故菩薩纔舉楊枝便願一切衆生皆得悟入妙法究竟妙法無他直願一切衆生清淨而已蓋楊枝質性溫柔滋味清涼故取其義爲喻也

嚼楊枝偈

【證】珠林。垂楊細柳。絲幹新條。去熱則口發幽蘭。淨齒則氣含優鉢

嚼楊枝時。當願衆生。其心調淨。噬諸煩惱　唵阿穆伽彌摩隸爾嚩迦囉僧輪馱𠷀鉢頭摩俱摩囉爾嚩僧輪馱耶陀囉陀囉素彌摩唎莎嚩訶

【證】楊枝味苦澁。飲之則有益身心。菩薩爲願一切衆生。調伏煩惱。更無別法。推示堅忍之法。除其煩惱。亦如飲楊枝苦味。而消煩熱也。淨行疏鈔。西域皆朝中嚼齒木。盥漱清淨。方行禮敬。淨穢不相雜也。鈔。楊枝有五利。一明目。二除痰。三除口氣。四辨味。五消食。發隱。齒木都爲鬼神所棲。上有宮宇。人自不見。故木不可輕伐

漱口偈　澡漱口齒。當願衆生。向淨法門。究竟解脫

【證】食時。柴甲遺齒朕間。久之作氣。故食後須澡漱口。言此當願。不但澡漱自已口齒清淨而已。當願與一切衆口齒無量法門。同時清淨。究竟解脫也。寄歸傳。凡受食。及餘飲食。既入其口。身便成觸。要將淨水漱口之後。方得觸餘人。若未澡漱。被觸人。並成不淨

禮拜第七

【證】大方廣寶篋經。智燈菩薩問文殊菩薩云何禮佛。文殊言。若見法淨名見佛淨。若身若心。不低不昂。正直而住。不動不搖。其心寂靜。行寂靜行。是名禮佛。華嚴孔目。三種禮佛。一戒過禮。謂禮佛時身儀不正。與輕慢相應。如礙上下。佛制有過。二相似禮。謂禮佛時身儀雖似端正。與雜覺相應故。三順實禮。謂禮佛時身義端正。與正智相應。隨順實禮故。華嚴隨疏演義。凡禮敬三寶。必須五體投地。所以折伏憍慢。用拜虔誠故。一右膝。二左膝。三右手。四左手。五首頂。一願我右膝着地時。令諸衆生得正覺道。二左膝願我左膝著地時。令諸衆生於外道法不起邪見。悉得安立正覺道中。三右手願我右手著地時。猶如世尊坐金剛座。地震現瑞。證大菩提。四左手願我左手著地時。令諸衆生。遠離外道難調伏者。以四攝法而攝取之。令入正道。五首頂願我首頂著地時。令諸衆生。離憍慢心。悉得成就

無上菩提捋一阿含經禮佛五種功德一端正因見佛相好發歡喜心而生渴仰來世卽得相貌端正二好聲因見佛相三稱南無佛名來世得好聲音三多饒財寶於諸佛所而作大施散花燃燈來世獲大財寶心無貪著四生長者家若見如來相好長跪叉手至心頂禮來世生長者家五身壞命終生善處天上由敬禮佛所獲功德來世得生善處及於天上也珠林既知聖教禮佛功德不可思議是故行者常須作意不得自惰恐無常忽至瞻禮無處譬鼠入角路窮何遷佛說偈云命如風中燈不知滅時節今日復明日不覺死輪至冥冥從業緣不知生何道◎今此所敘威容相狀中邊時俗各有異儀故中天虔敬震旦不同彼則拜少而繞多此則拜多而繞少彼則肉袒露足而爲恭此則申履備整而爲敬翻譯槃那寐名出聲論或名槃談訛云和南皆翻我禮禮者履也體不備君子謂之不成人南山云四儀若無法潤乃名枯槁衆生故天台明四種三昧之法是知四儀法則名禮

身業恭敬名拜也◎經律禮佛無侍者敷具之文此蓋憍慢非至敬禮也侍者敷具爲山行及隨處等然禮佛必須自敷具或爲老病侍者代敷可也今之色力强健者亦必侍者敷具習爲故態非憍慢而何大論禮有三一口禮二膝禮頭不至地三頭至地是爲上禮口禮者合掌問訊也僧祇禮拜不得如癡羊當相問訊善見論當安慰舒顏先語平視和色正念在前問訊比丘到佛所問訊云少病少惱安樂否二屈膝者卽互跪也今訛云胡跪蓋梵世遺種居忩嶺之北諸戎羌胡今經律多翻互跪以三處翹聳故名互跪卽右膝著地也涅槃疏明三義一右膝有力跪能安久二右膝有力起止便易三右膝躁動著地令安若兩膝著地則名長跪輔行準地持阿含皆以雙膝雙肘及頂至地名五體投地亦名五輪五處圓故西域記致敬之式其義九等一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長跪七跪膝地八五輪俱屈九五體投地凡斯九等極一拜跪而贊

德謂之盡敬。五燈和安通自幼寡言。時人謂之不語通。因禮佛次。有禪者問。禮甚麼。師曰是佛。者乃指像曰。這個是何物。師無對。至夜具威儀。禮問。今日所問。某甲未知意旨何如。者曰。座主幾夏。師曰。十夏。者曰。還曾出家也未。師轉茫然。者曰若也不會。百夏奚為。乃同命參馬祖。及至江西。祖已圓寂。退謁百丈。頓釋疑情。有人問。師是禪師否。師曰。貧道不曾學禪。師良久。召其人。人應諾。師指椶櫚樹子。人無對。◎黃檗在鹽官殿上禮佛次。時唐宣宗為沙彌。問曰。不著佛求。不著法求。不著僧求。禮拜當何所求。師曰。不著佛求。不著法求。不著僧求。常禮如是事。彌曰。用禮何為。師便掌。彌曰。太麤生。師曰。這裏是甚麼所在。說麤說細。隨後又掌

禮拜不得占殿中央。是住持位

【箋】中央是主法之位。雖前戒不敢擅占此位。況後戒者

有人禮佛。不得向彼人頭前經過

【箋】其義有二。一。恐妨禮佛正觀。二。恐足起塵。悖觸彼頭面。令彼煩惱故

凡合掌。不得十指參差。不得中虛。不得將指揷鼻中。須平胸高低得所

【箋】惰慢禮者。謂指合而掌不合。有掌合而指不合。由心散慢故。合掌下三句。正形寫不存觀法懶惰懈怠之狀。若禮佛不存觀法。徒禮何益。論語。手與心齊高。不過揖與合掌義同。觀音義疏。此方以拱手為恭。外國以合掌為敬。手本二邊。合而為一。表專至一心也。脫有個漢。向纔合掌處。頓悟臨濟三玄要旨。也不為分外

不得非時禮拜。如欲非時禮。須待人靜時

【箋】朝暮大眾同時禮佛之時。除此二時。私自禮佛。雖是好事。未免招搖動眾。若人靜時。及閒居獨處。無礙時時禮佛

師禮佛。不得與師並禮。當隨後遠拜

【箋】尊卑上下。不可紊亂。故不得與師並肩禮佛。隨後遠拜。以別上下之分

師拜人。不得與師同拜

【證】凡師與人作禮。非前耆宿。即師友道。若渾然同拜。不別尊卑故

在師前。不得與同類相禮。在師前不得受人禮

【證】同類同學也。古德云。佛前受人禮拜。大不祥。況沙彌年少。正在學地。當禮拜於人。勿受人禮拜也

已手持經像。不得爲人作禮

【證】手持經像。即佛在手。凡遇耆宿尊客。俱不應作禮。但云。經像在手。不敢作禮。或不免作禮者。須安置經像。然後作禮

凡禮佛。須精誠作觀。教列七種禮。不可不知

【證】珠林。天竺勒那三藏。視此方不習禮之儀。傳此七種之法。雖通云禮佛。而有是非淺深不同。蓋欲人知我慢求名二種之非。而歸身心等五種之正也。從淺至深。修行獲益故。一我慢禮。謂身雖設拜。無有敬心。外覩似恭。內懷我慢也。二求名禮。亦名唱和禮。謂但要名譽。詐現威儀。常行禮拜。實無慇重心也。唱和禮者。口雖稱唱佛名。心實馳求外境也。三身心恭敬禮。謂口稱佛。心心存相好。身業翹勤。恭敬供養。無異念也。四發志清淨禮。謂慧心明了。達佛境界內外清淨。虛通無礙。禮一佛時。即禮一切諸佛。禮一切諸佛。即禮一佛。以諸佛法身。體本融通。故禮法禮僧。亦復如是。五遍入法界禮。謂想自己身心等法。從本以來。不離法界。諸佛不離我心。我心不離諸佛。性相平等。本無增減。今禮一佛。即遍通諸佛。如一室中。懸百千鏡。鏡鏡皆現。鏡無不照。影無不現。如是正觀。則功歸法界。德用無邊。是名遍入法界禮。六正觀修誠禮。謂歸心正念。雖對佛身。即禮自己佛身。蓋由一切衆生本有覺性。與佛平等。爲隨染緣。迷於己性。忘認爲惡。無始以來。未嘗將一燈一香。一禮供養己身佛性。若能返照本覺。則解脫有期。故維摩經。觀身實相。觀佛亦然。是名正觀修誠禮。七實相平等禮。謂前正觀中。猶存有禮有觀。自他兩異。今此一禮。無自無他。凡聖體用不二。若見佛可尊可敬。見凡可卑可慢。此心即成邪執。故金剛經。是法平等。無有高下。能禮所禮。其性空寂。是名實相平等禮

登殿堂道場　若得見佛。當願衆生。得無礙眼。見一

切佛

【釋】若得見者嘗不易見之辭也既得見佛當生自慶然佛性人人本具何不易見惟其本具故不易見所謂不見廬山真面目只因身在此山中言衆生不易見佛者秖為妄想執著為礙耳若妄執消盡本覺始覺同一圓明同一清淨況有生佛之名能所之相分別哉所以得無礙眼即得見佛得見佛者即是佛見見佛見者即無礙眼華嚴疏十種見佛菩薩修殊勝行離諸障礙稱佛所行得見十佛了了分明如是見者乃名真見故云十種見佛一安住世間成正覺佛無著見二願佛出生見三業報佛深心見四住持佛隨順見五涅槃佛深入見六法界佛普至見七心佛安住見八三昧佛無量無依見九本性佛明了見十隨樂佛普授見燈錄初祖云若一切作處即無作處無作法即見佛彙註行合解道即見佛

觀佛偈　諦觀佛時　當願衆生　皆如普賢　端正嚴好

【釋】諦觀誠實觀也莫將父母所生之眼而觀須將父母未生前清淨正眼觀之也端正嚴好者謂普賢因中行願齊修故其報身福慧莊嚴世間無比故當修普賢行願而成嚴好之相也

讚佛偈　讚佛相好　當願衆生　成就佛身　證無相法

【文】法界次第如來三十二相以表法身衆德圓極人天中尊衆聖之王也華嚴隨疏演義鈔有八十隨形好又經云八萬四千相八萬四千隨形好　如來德相嚴好讚不可盡假使以虛空為口須彌為筆香海為墨盡大地為紙略舉如來一相一好讚之經劫所不能盡況以父母所生口象以三寸筆乃欲全舉如來萬德相好而以是句非句所能讚之哉故發是願願與當來大心衆生不離衆生之口而成佛口不離衆生之身而成佛身何以故以讚佛故而成佛口成佛口故即成佛身成佛身故證無相法證無相法是真讚佛徵菩薩曠劫修行乃得成云何不離衆生之身而成佛身耶訓永嘉云無明實性即佛性幻化空身即法身未嘗離衆生身別有佛身也徵既成佛身云何又曰證無相法若實有身不應曰無相既曰無相何身成佛訓此正顯佛身相好讚不及處句句回

互絕諸滲漏。亦見生佛名異而體同。若衆生名盡。佛亦何有。故成佛句。爲盡衆生之名。無相句。爲盡諸佛之跡。名跡俱空也。宗鏡錄。心無形相。故號無相法門。亦名無相道場。若於一切相見無相之理。卽惟心如來。是無生。卽見無相。諸相旣無。惟是覺體。名見如來。由是則知佛身無相。實譚。懶菴曰。涅槃經云。若人聞說大涅槃一句一字。不作字相。不作句相。不作聞相。不作佛相。不作說相。如是義者。名無相相。達磨大師航海而來。不立文字者。益明無相之旨。非達磨自出新意。別立門戶。近世學者。不悟斯旨。意謂禪宗別是一種法門。以禪爲宗者。非其教。以教爲宗者。非其禪。遂成兩家之說。互相詆訾。譊譊不已。聽所聞淺陋。一至於此。非愚卽狂。甚可歎息。

釋迦佛因中讚弗沙佛偈

【發】四教儀觀音玄記。底沙佛有二弟子。一釋迦。樂修利他行。所化機先熟。二慈氏。樂修自利行。所化機在後熟。彼佛念曰。多人就一人則難。一人就多人則易。欲今釋迦先成道。故乃捨二弟子入山。時釋迦菩薩隨後入山。尋師不見蹤跡。正行次。忽見彼佛在寶龕中。入火界定。威光赫奕。特異於常。行次忘下一足。經於七日。說於一偈。因此精進。超於九劫。在彌勒前成佛。菩薩本行經。佛告阿難。往昔有如來出現於世。號弗沙佛。時彼佛在雜寶窟內。我見彼佛。心歡喜。合掌翹一足。七日七夜。以此偈贊嘆。阿難。我以此偈贊彼佛已。發如是願。乃至彼佛語侍者言。是人過於九十四劫。當得成佛。號釋迦牟尼。我於彼時得授記。不舍精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業因緣力。我得四種辯才。無有一人能與我論降伏我者。我得成阿耨菩提。轉於無上法輪。

天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間所有我盡見。一切無有如佛者。

【發】此偈與世尊降生機緣合參。乃見世尊薰習未忘。奇哉。九十四劫。而不忘七日舊習。非宿命通。安得若此。今人熟讀章句。隔一日夜。盡情忘却。何能至劫也。其聖凡之隔如此。今人若能發願。亦如釋迦之贊弗沙。亦以此偈七日七夜翹一足。而贊釋迦。其人必覩

見釋迦而爲授記。復見千百億釋迦。亦不出自心也。

釋迦示誕成道。詳早覺偈下

禮佛作觀偈

【鑒】毗尼日用。報國茂律師所集。謂此偈是文殊菩薩說。藕益法師謂此偈乃唐國清湛然。即荊溪尊者依法華補助儀。第七贊相禮作也。若然則日用爲文殊說誤矣。余復閱補助儀第六正觀禮注此偈。則知藕益亦誤矣。余疑荊溪引證文殊之偈。發明正觀亦未可知。不然則集毗尼日用。并畝諸宿。何謬至此耶。姑闕疑竇。之大方廣文殊師利菩薩讚佛法身四十一頌。出大乘一切境界智光明莊嚴經。在覺函。若依此頌發禮於佛。得大辨才

能禮所禮性空寂。感應道交難思議

【鑒】能禮者人。所禮者佛。若能所之性未忘。而佛我之心猶礙。若能所都忘。佛我均化。是名空寂。此空此寂。非頑空之空。枯寂之寂。乃真空之空。眞寂之寂也。眞空眞寂。名之不得。狀之不得。何以故。謂空不自言空。寂不自言寂。言空言寂。即非空寂也。神而明之。如中

天之朗月。如大海之澄波。月非因水而開朗。水豈緣月而澄清。水本無心。月亦何性。上下交光。水天一色。而至道交感。豈心思口吻之可及哉

我此道場如帝珠。十方諸佛若禮別佛號換此四字影現中。我身影現諸佛前

【鑒】此三句。不悟十字中字之象。如楞嚴東觀則西南觀成。北諸位不成。數從何始。所言象者。太極變化之象也。此●象可大可小。可橫可竪。可長可短。可□可○。是故悟此。可以圓融行布。我此道場供養贍禮也。我此道場者。人人有一片潔白之地。不假於人。故云我。即此身心頂禮諸佛。入佛知見。作佛觀行。故云道場。然此道場。不假思惟。而佛我通感。故以帝珠爲喻。華嚴帝珠者。天帝釋善法堂前。以摩尼珠爲網。凡一珠中。映現百千珠。而百千珠俱現一珠中。交映重重。主伴無盡。此明事事無礙境界也。昔賢首國師立鏡燈爲喻。列十鏡中設一燈。若看東鏡。則九鏡鏡燈歷然齊現。若看餘方。則鏡鏡亦然。觀此可以悟禮佛作觀之法。如明鏡之在掌握間也。行者禮佛。不可不知。凡

禮佛時當屏絕外緣澄定身心默念一心頂禮盡東方佛剎微塵數世界微塵數諸佛我悉遍禮一一佛影影於我身我身之影亦復影於佛身無有遺一除方觀同上微諸佛身影威德廣大故能過佛剎微塵世界影於衆生身中衆生身影不過咫尺云何能過佛剎微塵數世界影於佛身之前乎訓昔無邊身菩薩思惟以丈尺量世尊丈六金身量已丈六而又丈六終不見世尊頂相不見頂相者法身也丈而見頂者報身也報身屬功用故可量法身無功用故不可量若夫大心凡夫一念發智頂禮時其影已過不可說世界已入不不可說諸佛之身復何疑嘗論不但一切佛身之有此影一切有情無情亦具此影也起世經月宮殿中有諸影現此大州中有南閻浮樹因此樹故名閻浮州其樹高大影現月輪淮南子月中有物婆娑者乃山海影其空處海水影也花木錄瀛州有影木日中視之一葉百影

頭面接足歸命禮

圖有曰頭面爲一身之最尊足爲一身之最卑也言以我之最尊頭面接佛之最卑之足以表至誠余獨不然曰足雖卑然無足不成五體況如來三十二相第一足安平相第二千輻輪相輻仰車輪中之輻謂足下殷網輪紋衆相圓滿猶如千輻也故如來足相最尊當憶念如來慈悲摩頂耳提面命而我以五體投地志誠諦信接續佛之安平千輻輪之光明也徵三十二相先以足相標其前者何也訓謂如來萬德唯行所先若行不先則萬德不成故先標足也歸命禮者盡其形命歸敬作禮也華嚴善財參五十三員善知識最後到彌勒閣前見樓閣門閉瞻仰贊嘆見彌勒從別處來善財作禮願樓閣門開令我得入彌勒至善財前彈指一聲樓閣門開善財入已樓閣即閉見百千萬億樓閣一一閣內有彌勒領諸眷屬并一善財而立其前

禮法偈　眞空法性如虛空常住法寶難思議我身影現法寶前一心如法歸命禮

圖眞空者非頑空之空法性者目前萬法之性也既曰萬法而空亦萬法中之一惟眞空不言空與不空

法性亦不言有性無性。故眞空而法性不得。法性而眞空不得。是名眞空法性。如虛空者。謂眞空法性。皆依虛空立用。眞空之體不動也。眞空之與虛空。猶先天之與後天也。常住法寶者。亘古亘今無始無終無斷無滅之大法寶也。非世間金銀之寶也。世間金銀價值終有分際。惟法寶價值無分際。故永嘉云。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。如來藏者。謂不止經律論文字。及黃卷赤軸之藏。乃如來四十九年說不到底。五時八教判不到底。故曰難思。正難思時。不覺踏著自巳影子。身光與摩尼寶珠炳然交映。珠光身影不可甄辨。始知心外無法。法外無心。一聲一禮。一刹一塵。風動水流。鳥啼花笑。常演摩訶。直得口誦之而不徹。耳聽之而無聲。人法雙泯。是名眞法。是名如法皈命

·聽法第八

【經】涅槃若離於四法。得涅槃者。無有是處。何等爲四。一親近善友。二專心聽法。三繫念思惟。四如法修行。以是義故。聽法因緣。則爲近於大般涅槃。何以故。開法眼故。付法藏經。佛言。一切衆生。欲出三界生死大海。必假法船。方得度脫。法爲淸涼。除煩惱熱。法是妙藥。能愈結病。法是衆生眞善知識。作大利益。濟諸苦惱。所以然者。一切衆生。志性無定。隨所染習。近善則善。近惡則惡。若近惡友。便遭惡業。流轉生死。無有邊際。若近善友。起諸敬心。聽受妙法。必能令離三途苦惱。由此功德。受最勝樂。梵網。若佛子。一切處有講法毘尼經律。大宅舍中講法處。是新學菩薩。應持經律卷。至法師所。聽受諮問。若山林樹下。僧地房中。一切說法處。悉至聽受。若不至彼聽受者。犯輕垢罪。智論。聽者端視如渴飲。一心入於語義中。踊躍聞法心悲喜。如是之人可爲說。成範。凡沙彌學心。當如旱地涸池。不厭多聞。不棄寸陰。若遇法師上座講說經論。了義之法。當虛心諦聽。於說法如父母本師想。於所聞法如饑受食渴飲漿想。瑜伽師地論。菩薩欲從善友聽問法時。於說法師。有五種處不應作異意。當以純淨心。屬耳而聽也。一壞戒不作異意。謂若聽法時。

須一心信受。不可起念此說法師破戒。不住律儀。我今不應從彼聽法。二於壞族不作異意。謂若聽法時須一心信受。不可起念此說法師微賤種姓。我今不應從彼聽法。三於壞色不作異意。謂若聽法時須一心信受。不可起念此說法師容貌醜陋。我今不應從彼聽法。四於壞文不作意異。謂若聽法時須一心信受。不可起念此說法師言辭不文。我今不應從彼聽法。五於壞美不作異意。謂若聽法時須一心信受。不可起念此說法師多懷忿恚。不以美言宣說諸法。我今不應彼聽法。華山梵網注始緣懈怠不聽。終則無惡不造。故凡有講法處。宜應往彼聽受。如不往聽。即是慢法。以慢法故福慧消滅。罪惡增長。所謂若非法味滋神。終無解脫。故戒之

凡遇掛上堂牌。宜早上堂。勿待法鼓大擂

【箋】上堂說法。法門最尊之事。聽法亦亦人生極大之事。凡見掛上堂牌。當發歡喜難遭之想。毋使法鼓大擂。倉倉皇皇。奔走法堂。大眾觀之不雅。自覺威儀不重。故宜早進

整理衣服

【箋】聽法時。衣帽當揀勝於尋常者服之。若無勝服。雖破衲必須嚴整。為重法故

平視直進

【箋】平視不左顧右盼。直進不左之右繞。乃見端恭聽法之至

坐必端嚴

【箋】毗尼序。聽法時。上座來不應起。上座亦不應驅下座起。謂此時為聽法者。眾不及序上下之分。聽法後而上下之分有在。故言不應也

不得亂語

【箋】法堂之上。人天交接之時。各各靜默。為聞法要。若一人亂語。動眾亂其聞思。如破和合。獲罪非輕

不得大咳唾

【箋】咳唾。咽喉不淸。非胃中多火。則肺家有痰。不能抑之。此帶病聽法者。然不可縱恣。須奈煩少時

附　凡聽法。須聞而思。思而修

【箋】聞謂所聞之法。思謂思所聞之法。必至明達所思。當依而修也。若聞而不思。猶不聞也。思而不深。猶不思也。思深而不行。雖行而不至究竟者。其猶志於天下而却步不前也。故聞思修者。如楞嚴古觀音教授今之觀音。師師相承入流忘所之妙法也。

不得專記名言以資談柄

【箋】名言非至道眞實也。言愈浮。道愈喪。故學道者不可專記名相而失至眞之道。昔戒山法師講辨無礙。一居士專以名相數數致問。山以其繁數逆而問之曰。居士眉毛有幾莖。士無語。後不復問。談柄者。即麈尾也。麈。鹿中之王。與虎鬬。羣鹿隨麈而走。麈尾東向。則羣鹿皆東。麈尾西向。則羣鹿皆西。所以護羣鹿之命也。上古大儒與諸弟子講論道學。蓋取其意。使諸弟子聽其麈揮也。

不得未曾稱會入耳出口

【箋】佛法機緣圓轉。奧妙非誠心窮究不能深入。今之學者不顧本分。這邊聽得一篇。那邊聽得兩句。不知好惡。但裝在肚皮裏。即成惡口小家便道我會說佛法。究竟沒交涉。古德云。從門入者不是家珍。須是自己胸中流出。蓋天蓋地。始得。若道聽塗說。入耳出口。不過口耳之學。豈敵生死哉。

年少沙彌戒力未固。宜更學律。不得早赴講筵

【箋】梵網第七懈怠不聽法戒。即犯輕垢之罪。何故沙彌不得早付講筵。謂梵網不聽法爲新學菩薩說也。年少沙彌尚不知沙彌中事。安可事同菩薩。且學律乃聽法之基。譬夫樹九仞之樓。先當平實基地。基地不平。其樓終不能樹也。故制滿五夏聽講。設滿五夏戒相未明。戒德未備。亦不許離師。猶須盡壽學戒。故律有智者謂許離師。無智者猶須盡壽

習學經典第九

【箋】敬福經。善男子經典之法。不得顚倒一字重點。五百世墮迷道中。不聞正法。大集經。若有衆生於過去世作諸惡業。或毀於法。或謗聖人。於說法者爲作障礙。或抄寫經法。洗脫文字。或損壞他法。或隱藏他經。由此業緣。今得盲報。善戒經。若爲議論破於邪見。若二分經。一分外書。不犯。賢愚經。一比

丘課一沙彌經曰有恒限不如限賫之沙彌讀經於乞食之暇得食早則誦足遲則否也沙彌慮食遲違限受責乃泣行乞有長者聞而知之告曰今後可無乞但食予家業可專矣沙彌乃得專誦無違比丘後爲定光佛一號燃燈佛沙彌後爲釋迦佛長者後爲阿難結集四十九年不遺一字供養讀經報也智論學習外典如以刀割泥泥無所成而刀自損無著論若讀若誦者此說受持固故爲欲受故讀爲欲持故誦又復讀者習誦故持者總覽義故四分開學誦文書及學世論爲伏外道百丈錄夫讀經看教語言皆須宛轉歸就自巳但是一切言教秖明如今鑑覺自性但不被一切有無諸境轉是汝導師能照破一切有無諸境是金剛慧即有自由獨立分若不能恁麼會得縱然誦得十二韋陁典秖成增上慢却是謗佛不是修行但離一切聲色亦不住於離亦不住於知解是修行讀經看教若准世間是好事若問明理人邊數此是壅塞人十地之人脫不去流入生死河但是三

乘教皆治貪嗔等病秖如今念念若有貪嗔等病先須治之不用求覓義句知解知解屬貪貪變成病秖如今但離一切有無諸法亦離於離透過三句外自然與佛無差既自是佛何慮佛不解語秖恐不是佛被有無諸法縛不得自由以理未立先有福智被福智載去如賤使貴不如先立理後有福智若要福智臨時作撮土成金撮金爲上變海水爲酥酪破須彌爲微塵攝四海水入一毛孔於一義作無量義於無量義作一義伏惟珍重五燈有僧與童子上經了令持經著函內童曰某甲念底置向那裏僧無語法燈代云汝念甚麼逕石樹代云那裏念起原置那裏須童子一函經問置於何處有口不能宣我聞如是住◎南安巖自嚴尊者有沙彌無多聞性而事師謹愿師憐之作偈使誦之偈曰大智發於心於心何處尋成就一切義無古亦無今於是世間章句唔咿上口主峰疏論纂要序中斯教理皆密行果俱致使口誦牛毛心通麟角大慧錄博覽羣書本以資益性識而反以記

持古人言語。蓄在胸中作事業。資談柄。殊不知聖人說教之意。所謂終日數他寶。自無半錢分。看讀佛教亦然。當須見月忘指。不可依語生解。古德云。佛說一切法。爲度一切心。我無一切心。何用一切法。讀書看教。能如是。方體聖人之意少分◎凡看經教及古德入道因緣。心未明了。覺得迷悶沒滋味。如嚼鐵橛相似。時正好著力。第一不得放捨。乃是意識不行。思量不到。絕分別。滅理路處。尋常可以說得道理。分別得行處。盡是情識邊事。往往多認賊爲子。不可不知◎湛堂每獲前賢書帖。必焚香開讀。或刊之石。曰先聖遺德佳名。詎忍棄置。其雅尚如此。故其亡。無十金之聚。惟唐宋諸賢墨蹟。僅存兩竹籠。衲子競相價唱。得錢八十餘千。助茶毗禮。保寧勇錄。失看經之法。後學須知。常淨三業。若三業無虧。則百福俱集。三業者。身口意也。端身正坐。如對聖容。則身業淨也。口無雜言。斷諸嬉笑。則口業淨也。意不散亂。屏息萬緣。則意業淨也。內心既寂。外境俱捐。方契悟於真源。庶研窮於法理。

可謂水澄珠瑩。雲散月明。義海湧於胸襟。智岳凝於耳目。輒莫容易。實非小緣。心法雙忘。自他俱利。若能如是。真報佛恩。僧要閻羅王曰。沙門之體。必須攝心守道。志在禪誦。不干世事。不作有爲。雖造作經像。正欲得他人財物。既得他物。貪心即起。便是三毒不除。具足煩惱。筆餘呂獻曰。讀書不須多讀。讀得一字。行取一字。讀得一句。行取一句。伊川曰。讀得一尺。不如行取一寸◎溫公謂其子曰。買豎藏貨。吾備唯此耳。自知錄。誦經差一字爲一過。漏一字爲一過。心中雜想爲五過。想惡事爲十過。外語雜事爲五過。語善事爲一過。起身迎待賓客爲二過。王臣來者非犯。不依式苟且誦爲五過。誦時發嗔爲十過。罵人爲二十過。打人爲三十過。寫疏差漏者同論。諸經集要。凝寒靜夜。朗月長宵。獨處空閒。吟誦經典。吐納宮商。文字分明。音味流美。詞韻相屬。適眾人心。利物生善。足使幽靈欣躍。精神悅豫。久習淳熟。文義洞曉。徹心般誦。至誠冥感。信知受持一偈。福利弘深。書字一言。功超累劫。是

以迦葉頂受靡俗制皮薩陀心樂無辭灑血此是
甘露之初門入道之終德也
諷誦經時當願衆生順佛所說總持不忘
【證】初讀曰諷讀熟曰誦由淺入深也坡仙云讀書百
遍其義自見與法華無師智一貫夫人之讀性有記
分而無天分有天分而無記分若二分兼者仙才也
二分兼無勿論矣常試有過目成誦者不數日忘却
臨事勁筆竟不濟事其誦百遍者終身不忘臨事落
筆若有神助故知二分之性相近所造天壤故誦習
之時雖拙於二分惟誠惟勤亦可從淺入深也順佛
所說者不違佛旨踐佛所行也古德云依文解義三
世佛冤離經一字即同魔說金剛供養功德其福最
勝維摩其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道五
燈世尊因外道問昨日說何法佛曰說定法道曰今
日說何法佛曰不定法道曰昨日說定法今日何說
不定法佛曰昨日定今日不定如上皆是佛之所說
當云何隨順佛義若不隨順佛義不名佛子若向這
裏著得眼則知如來一大藏教一串穿却恰恰道個

總持不忘梵語陀羅尼此云總持即佛之心印若悟
總持之法則橫說豎說無不隨順佛之大義也◎臨
濟再參黃檗看經次濟曰我將謂是個人元來是奄
黑豆老和尚乃辭去檗曰汝破夏來何不終夏去濟
曰某暫來禮拜和尚檗便打趁出濟行數里自疑此
事却回終夏後又辭檗檗曰甚處去濟曰不是河南
便是河北檗便打濟約住與一掌檗大笑乃喚侍者
將禪板來濟曰侍者將火來檗曰不然子但將去他
日坐斷天下人舌頭在石樹頭莫怪老黃奄黑豆臨
行數里忽思惟夏來夏去全無主河北河南始越歸
捧下酬恩渾舊習言前覓火見新威英雄甘死英雄
手不是英雄不逗機
宜先學律後學修多羅不得違越
【證】上篇專精已詳言之恐人忽略故復諄諄勸勉
凡學一經須先白師經完更白別學某經
【證】學有次第如經之有緯橫豎條貫絲絲相接織成
片段未有先緯而後經也若先緯後經不勝紊亂矣
織司法製尚然況學出世經典豈無次第故說法有

五時也。先內者。謂惟師能知教之淺深次第。故華嚴譬如學射。先安其足。後習其法。否則厭覆是懼。何暇習其法哉

不得口吹經上塵

【證】經典所在。卽如佛在。成範口吹經上塵。及像上塵。以口氣麤惡。當以淨巾輕拂去之。文殊問經。莊嚴供養。以口氣吹所塵。墮鑊湯地獄。傍作風神王

不得經案上包藏茶末雜物

【證】讀經處。先拂去几上塵。然後置經。輕手細行展閱深義。世間文字。不得加於經上。況加雜物。市女以經夾花樣。鄉人以書包雜物等。見者卽當勸化。或贖歸之。梓橦帝君曰。世間文字。藏經同文字。尚不可輕。況藏經乎。紫栢垂誡。內典之於外書。滿字之於半字。凡百安置。必有倫次。以不知故。每犯顛錯。及閱大藏。始大愧悔。永不敢以外書加於內典之上。半字閣於滿字之先。經云。不辯半滿。忽略內外。凡所生處。於般若種永不淸楚。及遭面貌不端嚴報。夫苟欲拔苦。非般若爲迅航。迷津曷渡。非智慧爲燈燭。重昏寧曉。故有志求無上菩提者。脫般若種子不淸。如蒸砂爲飯。徒經塵劫耳

人閱經。不得近彼案前經行

【箋】凡看經。必澄靜思惟。若人行繞其前。則分其心路。動其所思。卽成過咎

凡經籍損壞。宜速修補

【證】經籍乃聖賢之血脉。亦吾人之慧命。若愛情經籍。如全聖賢身命也。水濺關閉。箱篋蟲蠹朽爛。首軸脫落。部帙失次。挽脫漏誤。紙墨破裂。自不修理。不肯流傳。皆得罪也

沙彌本業未成

【箋】本業者。卽吾人本分之事。猶秀才之習五經。必先通本經。餘經次第習之。如拮据之有基。汲水之有源也。若本經不通。諸經皆成礙塞。沙彌本業亦復如是

不得習學外書子史治世典章

【證】慈受箴規。自已案前。常令潔淨。祗安禪策經文。不得安世俗文字。佛藏經。佛言。當來比丘。好讀外經。說法莊校之辭。令衆歡喜。是諸人等。爲魔所覆。障慧

眼深貪利養猶如聾盲謂誰所欺　外書者六經二十一史及諸家文集等內典者三藏五燈諸書也內典爲出世之學外書爲治世之學出世治世理雖相通事不兩專故甄內外也　徑山禮曰參禪不用看書後生家到這裏住下三四年開口說話却是讀書一般如天童悟祖爲樵夫雲門澄爲步兵瑞光徹爲染匠皆一字不識傑起濟洞二宗發言蓋天蓋地皆參禪之驗也

不得揀應赴道場經習學

■梵語瑜伽此云相應以其超過禪乘透盡法要方堪應赴來機豁迷入悟者也其次略知經義把本修行人所恭敬延之禮誦亦堪應赴者也蓋有不知經義慣爲念經覓錢屠肉沽酒行不法事妄諸瑜伽之名而無相應之實良可慨矣徵應赴道場經懺皆是佛說云何不得先學訓深棲曰應赴道場經懺固是佛說豈可不學若先學病在揀字以其志氣下劣爲利不爲道故寒山詩後來出家子論情入骨癡本來求解脫却見受羈驅終朝遊俗舍禮念作威儀博錢沽酒喫翻成客作兒

不得習學僞造經典

■僞造者以荒唐之言謬爲佛說以誑愚夫也譬夫奸雄挾天子令而霸諸侯者僞臣也國法之治僞臣必從重而況以謬濫假聖哲之言以誤蒼生乎太乙經當來世中多有惡鬼受生人間常懷惡心時起諍論各各求於名聞利養僞造經書及諸符呪自贊毀他令修學人不知所向盲於正眼失諸正見爾於是時可起慈心降化人間執於金針挑其見刺拈於金鎞刮彼精盲勿使墮於深坑險塹辨正論夫眞僞相形猶莠禾之相類善耘者存禾而去莠求道者亦依眞而捨僞筆疊夫人之學其猶食也不食則餧不學則廢其學之淺深食之精粗有不同焉謂食之味有甘有苦得其宜皆可食獨腐敗之食不可食食之則爲腐敗之身矣學之門有大有小得其宜皆可學獨邪僞之學不可學學之則爲邪僞之人矣夫食之概亦可充饑於身無損或雜以荼毒之藥食之必死學之小者亦可入門於性有益或雜以浮濫之言學之

必厄是故學之與食不可不辨楊子孝至篇或曰何
以處僞曰有人則作之無人則輟之之謂僞觀人者
審其輟而已矣

不得習學命書

證吾人本具如來慧命若能培植慧命則無不利然
此慧命非子平五星所能推也孔子所以罕言袁了
凡所以拗命故知心正命雖惡而化爲至善心不正
命雖善而化爲不善然則正心爲立命之本歟崔林
玉露有星士謁黃直卿云善算星類知人禍福卿曰
吾亦有個大算數書曰惠廸吉從逆凶作善降之百
祥作不善降之百殃大學曰言悖而出者亦悖而入
貨悖而入者亦悖而出此個數亙古今而不差豈不
優於子之算數乎

相書

證山菴雜錄徑山古鼎和尚生京侏儒層褰縮齒露
齦發嘶燥癎膄皴腊相者曰以爾之相卒乎侏儒平
生不言可知師因自誓禱觀音大士日持聖號無算
夜禮聖像千計如是十年忽解舒綏而齒隱聲圓
潤而膚膄光膩後遇相士賀曰師今之相非昔之相
當居顯位大振宗風其年出世隆教自隆教遷寶陀
陞中竺居徑山十二年壽七十九師修禱感驗非獨
能增福壽又能變其形軀如以物寄人庫藏而就之
之易亦可爲吾人自怠者勉焉曹植相論堯眉八彩
舜目重瞳禹耳三漏文王四乳孔子面如蒙倛周公
形如斷菑僧要梁鍾山開善寺智藏有相士謂藏曰
君命三十止矣時二十九聞斯促報竭誠修行願誦
金剛經畢生受持至所厄春年沐浴待死空中告曰
汝往年三十一報至之斯由般若力得延倍壽後遇
相士大異之雜寶藏經有一鬼常患熱渴聞恒河水
清涼趣之沸熱試飲一口五臟焦爛以何因緣受此
罪報曰連曰汝先世作相師相人吉凶少實多虛或
毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以其財利迷
惑衆生失如是事世間善相者惟不能相無相之
相相既無相云何知其吉凶定其禍福哉太上曰禍
福無門惟人自召此二句萬劫惺人之眼目也直要
使人自悟不爲禍福所轉不爲禍福所轉其無相之

謂乎

醫書

【疏】根本尼陀那不應賣藥若善方。應慈心應病與藥。不得受他價值。梵網八福田中看病是第一福田。以慈悲為藥石也。且佛為無上醫王。四十九年所說一大藏教。及諸祖論。乃至諸家語錄。皆醫治諸病之醫案也。其間大小之方。所貴要者先之。古德云。慈悲一味神藥。可以換心。世間醫書。又其次也。柳宗元曰。上醫當療於未萌之兆。服藥當服於無病之前。

兵書

【疏】孫武子十三篇。劉誠意百戰百勝等。皆兵書。梵網佛子不得軍中往來。況故作國賊。法昌錄有居士問。某好看兵書可否。余曰。若有心護持衆生。則不妨看。然兵刃既接之時。兵書無用。此時若以兵書蘊於胸中。其不覆敗者幾希。士乃服。鶴林玉露或曰。用兵之法。殺人如殺草。使錢如使水。余曰。軍無賞士不往。軍無財士不來。使錢如使水可也。若殺人如殺草則非也。夫軍士固以嚴濟。然禮樂慈愛。戰所蓄也。所以不得已而誅不用命者。蓋一有逗撓亂行。則三軍暴骨矣。誅一人。所以全千萬人。豈以嗜殺為貴哉。若如所言。則趙充國王忠嗣曹彬反不如白起輩矣。

卜筮書

【疏】物原伏羲龜卜。神農以筮。漢張良基卜。京房錢卜。春秋元命苞古司怪主卜。世本殷巫咸作筮。鶴林玉露太易性命之書。彙乎卜筮。蓋以理之順逆為事之吉凶悔吝。此聖人之所以開物成務。而非挾數用術者也。昔嚴君平司馬季主管公明之卜。推本忠孝人倫。猶不失大易之旨。至京房專談讖緯。小術穿鑿附會。故其師焦貢曰。得我道以殺其身者。京生也。夫京生能以易談禍福。毫髮不爽。而不能自卜殺身之禍。管輅曰。善易者不言易。其旨遠矣。蓋君子心存正理。身行正事。吉凶禍福一聽其自來。何以卜為。順理則雖凶亦吉。逆理則雖吉亦凶。吾卜諸吾心。巧技何為哉。意林子路問孔子曰。豬肩牛膊可以得兆。何必蓍龜。孔子曰。蓍者耆也。龜者舊也。狐疑之事。當問耆舊

天文書

【證】觀天之象。預知時之吉凶變化之書也。衲僧家父母未生前個話。窮年卒歲。尚不曉。何暇天文哉。果能於父母未生前看破。始見先天之文。不出人得

地理書

【證】郭璞葬經。楊筠松地理大全。黃石公八宅周書等。皆堪輿書也。永明錄。永明聽法衆師就使地爲九闍。犯金神七煞。衆諫勿聽。有數人晨起見七人髮首沐髮湖濵。迫問之。曰我七煞也。壽師營闍吾頂。既不敢移別宮避歲君之令。而又不敢殃古佛之徒。日受大小浸沐去穢耳。師聞。竟不除闍。遂定業云。鶴林玉露。古人建都邑立室家。未有不擇地者。余觀天下都府山水翕聚。至於百家之邑。十室之市。亦必倚山帶溪。氣象回合。若風氣虧疏。山水飛走。則必無人烟。氣聚此誠不可不信不擇也。夫葬者藏也。古人卜其宅兆者。乃孝子慈孫重親遺體。使不爲城邑道路溝渠。借曰積擇。欲其山水回合。草木茂盛。使親之遺體得安耳。豈藉此以求子孫之富貴乎。世人惑璞之說。有貪求吉地。未能愜意。至數十年不葬其親者。有既葬以爲不吉。一掘未已。至三四掘者。有因買地致訟。棺未入土。而家已蕭條者。有兄弟數人。惑於各房風水之說。至於骨肉仇讎者。此皆璞之書爲禍。且人之生也。貧富貴賤。夭壽賢愚。稟性賦命。各有定分。天命不可改也。若如璞之說。上帝之命。制於一抔之土矣。楊誠齋素不信風水。常言郭璞精於風水。宜妙選吉地。福其身家。利其子孫。然璞終不免於刑戮。子孫卒以衰微。其說已不驗。其身也而後世猶尊信誦其遺書。不亦惑乎。京丞相仲遠。豫章人。崛起寒微。祖父皆火葬。無坟墓。每寒食則野祭而已。是豈因風水而貴哉。

地理與天理並行。而人理備焉。故老於堪輿者曰。未看山頭土。先看屋下人。此其訣也。若論卧不响山谷一座。無陰陽地一片。雖老於堪輿者。如何下手點穴。他纔下手點。便不是了。記室問和尚點得也未。曰我不是堪輿。教我點甚麼。邇云前言猶在。曰多少人向堪輿上著倒。客窻隨筆。堪輿人敬服如神。其子請父曰。專與人看。何不自已看一塊。卻受貧也。父笑曰。我

已得地一塊。汝試宿其上。看有何吉凶。即當圖之。子乃往宿其上。夜半忽聞空中言。是何人敢占此地。鬼卒數個拉起子。駭歸告其父。父曰。如何汝輩命薄。就有福地。亦難消受

圖讖書

國預識國家興亡之書。如鐵冠道人推碑圖之類。關係甚大。故非僧家所宜觀覽

乃至爐火黃白

國鍊士之術。點鉛銅作金銀之類。昔漢鍾離傳丹於呂洞賓。丹成指石為金。可以傳世。呂問曰。此丹成後畢竟如何。鍾曰。五百年後原還為石。呂曰。若使原還為石。終當害世。非真丹也。乃廢鼎　洞賓廢鼎。真丹成矣

神祇鬼怪符水等書

國謂昔符還將請仙捉鬼爪鏡之書也。沙彌孜孜宜學佛法。不可作此怪事。燈錄。明州大梅山法常禪師。山旁有石廡。中有聖書。受之者為地下主。不然亦為帝王師。法於夢中答曰。昔僧稠不顧仙經。其卷自亡。吾以涅槃為樂。厭壽何窮。與天偕老。神曰。此地靈符。俗人居此。立致變怪。師曰。吾寓跡梅尉之鄉耳。僧要婁約靜居丈室。有野鵲貢數卷置經案。無言出復持。異樹衆條花紅。植於庭。云青庭樹。約曰。此書善無須吾事。如妄。不必閱。經七日。自退

不得習學宣卷打偈

國雲居注。即外道羅祖教門。傳有五部六冊。聚衆打偈。愚夫愚婦多墮此中

不得習學外道書

國菩薩善戒經。菩薩不讀誦如來正經。讀誦世典文頌書疏者得罪。書數下術俗典文頌。俱是世法。非出家業。或志在護持。助運佛化。降伏外道。欲知淺深。以是因緣。時復開之

除智力有餘。為欲知內外教淺深者。可以涉獵。然勿生習學想

國智力有餘者。宗圖衆美。道德雙彰。入佛入魔。無不自在。故曰有餘。於中若有一絲頭不了。不名有餘。論語。行有餘力。則以學文。故禪力有餘。不妨涉獵外書。

涉獵者賈山涉獵書記若涉水獵獸不專精也衲子志在正法助通佛化或爲議論破於邪見故曰涉獵

不得習學詩辭

【證】詩關世風化非徒嘲風吟月而作非十年二十年不能精妍釋子參學未穩眨眼已過四五十年衰相忽至何暇及此若向話頭上省發信口道著句子已勝學詩十倍何故參禪人從一切文字之母前打出故其發言與常人不同智證傳昔予至臨川與朱顯謨世英游相好也俄南昌上藍長老至上藍雅自標致謂世英曰覺範聞工詩耳禪則其師猶錯認弟子耶世英笑因師能勘驗之乎上藍曰諾居一日同游疎山衲於道旅上藍謂余曰經軸之上必題此火字是底義予以指畫亟相橫貫一畫曰是此義也上藍愕然余乃爲説偈曰以是不成八不是法身睡著無遮閑衲僧對面不知名百衆人前呼不起於是上藍不擇歸舉似世英世英爲拊手曰孰謂詩僧亦識字義乎今兩人皆成千古矣追憶之可謂愴然余聞汾陽昔作黃檗偈曰行頭無角實堪嗟百劫難逃這作家凡聖不能明得盡現前相貌有些些予以謂此偈又余字義之訓詁也九原可作世英當有捧腹也

不得著心學字求工但書寫端楷足矣

【證】端楷二字不易到手關係人品邪正壽命延促故姜白石論字有云如端士如美女如武夫如狂客此因字之美惡評品人物也今學者所貴記錄佛法不必求工草聖有妨參學若夫英靈衲子向未拈筆已前薦得堪與佛祖爲師若向點畫分明處薦得堪與人天爲師若向放下筆時薦得自救不了普耀現書品太子年七歲入書堂其師選友見太子神光不能任即躃地時菩薩手執金筆栴檀書隸衆寶明珠成其書牀侍者送之問師選友今以何書相教耶師曰以梵佉留無他異書菩薩曰異書有六十四何止二種師問六十四皆何名太子曰梵書佉留大秦書半書天書觀空書等時一萬童子與菩薩俱在師所學見菩薩威德建大聖慧分別書字而宣之其言無著宜於無常苦空非我之音其言欲者出婬怒癡諸貪求音其言究者出悉本末眞淨之音緇門警訓不工

書無以傳書者如也敘事知人之意防現生之忘失須繕寫而編錄欲後代以流傳宜弼書以成集則使教風不墜道久彌芳故釋氏經律結集貝多孔子刪詩但益時譏自非資安秉筆之力豈留今日故罽賓高德盤頭達多從旦至中手寫千偈從中至暮口誦千偈但當遵佛能寫名字慎勿傚世稽草隸焉

不得污手執持經

■溪堂維錄元祐中蜀僧智超常諷華嚴三十年一童子手貌清爽舉手高揖超曰何來曰五臺曰何遠至此曰少事相問吾師誦經固嘉但失在登廁洗淨觸水淋手背未嘗用灰泥洗之灰泥律制七度今但三度觸尚現存禮佛誦經悉皆得罪言訖不見超慚愧改過識者曰此乃文殊化現有警超也故知洗手必須依法因果經觸手請經當獲廁中蟲

對經典如對佛不得戲笑

■涅槃經法是佛母佛從法生三世如來皆供養法故水懺眠地聽經仰臥讀誦高聲語笑亂他聽法皆得罪也淸規不得背靠板頭看經不得常展經不得手托經寮中行

不得案上狼籍卷帙

■濟陽江錄讀詩書未竟雖有急速必待卷束整齊然後起故無損壞人不厭其求假有狼籍几案分散部帙多為童婢玷污風雨蟲鼠毀傷實為累德我每讀聖人書尚肅敬對之故紙中有五經詞義及聖賢姓字不敢他用

不得高聲動衆

■讀經宜澄靜思惟深入其義況在衆中更宜默識若高聲則取衆怨

不得借人經看不還及不加愛重以致損壞

■李濟翁曰借書有四癡一借書二與書三索書四還書○聖賢經史專為流通令人徵善去惡者也若濟翁論則斯文永絕因別著四則庶幾斯文斯在一是讀書人借書不與者癡二不讀書人借書與者癡三但愛惜書不讀亦不借者癡四借書不加愛重及不還者癡四分律時有人盜他經卷佛言佛語無價計紙墨犯重罪十誦借他經拒逆不還令主生疑者

犯方便罪由心未決若絕犯重正法念經若盜他方者犯重罪唯識並決論闇取他經論讀乃至一句皆犯盜竊文句罪趙松雪序讀書藏書頁弃易事善觀書澄神端慮淨几焚香勿捲腦勿折角勿以唾揭書勿以爪侵字勿以作枕勿以挾刺隨損隨修隨開隨掩後之得吾之書幷奉贈此法

入寺院第十

【箋】寺本司名西僧初來權止鴻臚寺後移別居不忘止本還標寺號鴻臚本禮四夷遠國之邸舍也涅槃經夫入寺者棄捨刀杖雜物然後入寺捨刀杖者去瞋恚三寶心也捨雜物者去從三寶乞求心也 凡入寺無論知識及學者先禮佛必次第尋寮猶存西國寺剛之法所以尊重主道卽自重也

凡入寺門不得行中央須緣左右邊行緣左先左足緣右先右足

【箋】南海寄歸傳向右邊爲右繞向左邊爲左繞斯爲正論勿致疑惑 禮佛爲不占中央義同須未入寺門賓主歷然左繞右繞脚後脚前曹洞五位臨濟三玄東西十萬南北八千

入寺偈 入僧伽藍當願衆生演說種種無乖諍法

【箋】疏僧伽藍此云衆園衆有六和法則事理一味故無諍也 僧衆旣衆其性不一故說法亦不一如應聲聞人卽說聲聞法應菩薩人卽說菩薩法應佛乘者卽說佛乘法乃至應以一切法人卽說一切法故曰種種然說法雖有種種畢竟無二無二之旨永絕乖諍純一和合此乃入僧伽藍第一法要也燈錄法華全舉謁公安遠云作麽生是伽藍師曰深山藏獨虎淺草露羣蛇曰作麽生是伽藍中人師云青松盖不市黃葉豈能遮曰道甚麽師云少年玩盡天邊月老倒扶桑沒日頭曰一句兩句雲開月露作麽生師云照破祖師關筆冷釋慧淨嘗與道士蔡晃談義晃屢被折國子祭酒孔穎達心存道黨謂淨曰佛家無諍法師何以屢撓斯難淨曰佛破外道不通通反謂佛曰汝常自言平等今旣以難破我卽是不平何謂平等佛爲通曰以我不平破汝不平汝若得平卽我

平矣願今亦爾以淨之諍破彼之諍彼得無諍即諍無諍也

附　諸經造塔緣起

[illegible]僧祇律作塔不得在南不得在西應在東應在北不侵佛地增地增：西梵正音爲窣堵波此翻滅惡生善處亦曰[illegible][illegible]曰支提曰方墳◎安塔有三義一表人勝二令他信三報恩筆湌謝康樂云封殖法身謂之塔樹象處堂謂之廟譬喩經祇陀太子於毗婆佛時施一奴一婢給掃寺廟世世常得七寶宮宅種種如意無垢淨光陀羅尼經有大婆羅門名劫比羅戰茶外道不信佛法有相師謂彼曰汝七日當命終時婆羅門念佛稱一切智即往白佛佛言迦毗羅城三岐道處有古佛塔現有舍利其塔崩壞應往修理及造相輪撰寫陀羅尼經於其上興大供養命還復增又云四衆人等多病短命應修故塔或造小塔依法書呪作壇由此福故更增壽命凡有塔處當廣刻此經流通供養滅罪生福法苑珠林四處起塔一生處塔諸佛降生處即應起塔如今釋迦牟尼佛在毗藍園內無憂樹下降生即於其處立塔也二得道塔如來得道在摩竭提國菩提樹下即於其處立塔三如來轉法輪塔或在寂場鹿苑天上等即於其處立塔四涅槃塔華言滅度如來在俱尸那城娑羅雙樹間入滅即於其處立塔也佛成道記本行集云天上有四塔一箭塔太子年方十五與諸釋種角藝太子一箭穿過七金鼓又一箭徹過七鐵豬隨入土泉迸遂名箭井時帝釋遂取其箭於忉利天建塔供養二髮塔太子初出家時自持寶刀而發願言我今截落此髮誓與衆人斷除煩惱習障尋以髮擲空中時帝釋接向天上建塔供養三盋塔菩薩將詣道樹成等正覺時有天人告善生村主二女難陀婆羅曰汝可最初施食於是二女以乳烹糜用盋盛獻菩薩食巳盋擲尼連河中時帝釋收歸天上建塔供養四佛牙塔佛闍維時天帝釋持七寶瓶來請佛牙上建塔供養翻譯名義八種人起塔一如來塔如來有三義若云無所從來亦無所去此法身義也第一義諦名如正覺名來此報恩義也乘如實道來成正覺此應身

義也。謂如來萬德悉備。三覺俱圓。天上人間所共尊仰。是故滅後應當起塔供養。二菩薩塔。具云菩提薩埵。華言覺眾生。謂菩薩上求佛道。下化眾生。惻物情重。隨類現身。度脫無量。是故滅後應當起塔供養。三緣覺塔。謂十二因緣覺眞諦理。故名緣覺。以其三界生死已盡。能爲人天而作福田。應當起塔供養。四阿羅漢塔。華言無生。又曰無學。亦云應供。三界生死已斷。故名無生。煩惱已盡。無法可學。故名無學。應受人天供養。爲世福田。是故當起塔供養。五阿那含塔。華言不來。謂斷欲界惑。不來欲界受生。故名不來。應受人天供養。爲世福田。是故滅後應當起塔供養。六斯陀含塔。華言一來。謂欲界九品思惑。前六已斷。後三品尚在。更須欲一番受生。故名一來。應受人天供養爲世福田。故滅後當起塔供養。七須陀洹塔。華言須流。斷三界見惑。預入聖流。故名須流。應受人天供養爲世福田。故當起塔供養。八轉輪王塔。輪王雖未斷惑。未出三界。然以福德之力。治四天下。以十善化育羣生。爲世所尊。故當起塔供養。佛祖統載。會稽育王塔緣起。劉薩訶病死入冥。見梵僧指往會稽育王塔處懺悔。免甦出家。名惠達。及至會稽。徧求不見。偶一夜聞地下鐘聲。倍加誠懇。經三日。忽從地湧出寶塔。高一尺四寸。廣七寸。佛像悉具。達既見塔。精勤禮儀。瑞應甚多。明州塔此其始也　北寺寶塔功成。暨合郡護法善信耆宿等。恭請聖恩老和尚陞座。師揮拂子云。昔釋迦世尊。下兜率。降皇宮。處胎。誕生。出家。苦行。降伏衆魔。成無上覺。轉妙法輪。最後入般涅槃。闍維舍利。不可勝數。一分帝釋天王請歸供養。一分諸大龍王請歸供養。一分八國王請歸供養。惟阿育王有大威力。得八萬四千舍利。以七寶末造八萬四千塔。此是西域國王造塔之因緣也。至此方漢帝時。有摩騰竺法蘭。持貝多佛像釋迦舍利。來至中國。漢帝敬信。館於鴻臚。建立塔寺。始有三寶之名。此是東土國王造立塔寺之因緣也。至三國赤烏年。有康僧會入吳。時大帝召會問曰。汝有何能。會曰。我能求佛舍利。帝曰。限汝三七日。若有舍利。當爲造塔。會精誠祈禱。三七日後。果有舍利三顆。現於金瓶。鏗然作聲光

明晃燿帝驚異曰此希有之瑞也又問舍利有何功
能會曰鐵鎚擊之不傷猛火鍛之不壞帝使力士擊
之鍛之毫無所損其光愈盛帝遂敬信即以舍利起
塔廟額曰建初名其地曰佛陀里即今之金陵報恩
寺也復以一顆於吳郡瑞光建塔一顆於北寺建塔
爲報母陳氏恩故亦名報恩塔此是江南吳大帝建
立塔寺之因緣也世人但知磚石寶塔而不知無縫
寶塔山僧今日令在會諸賢於磚石塔處悟無縫塔
因緣於諸相上見無相佛境界即事即理即性即相
性相圓融事理無礙是爲天人中第一福田之寶塔
也豎拂子曰會麼秖這寶塔非相非形或隱或顯常
放光明卓立空界耀古騰今撐天拄地堂堂顯現應
物隨情讚觀者悟文殊之三昧稱贊者入普賢之願
門風響鈴鳴盡是觀音境界然燈點燭無非定光降
生旋繞經行象王迴顧散花梵唄獅子頻申或見舍
利於東北西南露盤輪際或見光明於四週簷角上
下九層或現觀音於塔頂之上若坐若立或現彌陀
於欄楯之間全身半身是諸瑞應似優曇華現難見

難聞此皆宰官長者護持之力諸檀善信樂施之誠
惟冀人人返源達本個個見性明心頓證體中萬行
自然佛果圓成即今寶塔功圓作麼生道八方寧謐
歸皇化四海謳歌樂太平五燈肅宗皇帝問忠國師
百年後所須何物師云與老僧作無縫塔帝曰請師
塔樣師良久云會麼帝曰不會師云吾有付法弟子
耽源却諳此事請召問之師遷化後帝召耽源問此
意如何源頌曰湘之南潭之北中有黃金充一國無
影樹下合同船琉璃殿上無知識雪竇頌無縫塔
見還難澄潭不許蒼龍蟠層落落影團團千古萬古
與人看石樹拈頌現成無縫塔用造作麼肅宗便請
塔樣也好一拶不是國師大難酬對既然與他樣子
便了說甚耽源却諳此事以至後來穿鑿得八面玲
瓏有眼者又道不見看看浮圖高出梵王天頂上明
珠光燦然萬古聖賢同坐臥至今未見塔門前〇玄
沙侍雪峰遊山次峰指面前地曰這一片地好造個
無縫塔沙曰高多少峰乃顧視上下沙曰人天福報
即不無和尚若是靈山授記未夢見在峰曰你又作

塵生沙曰七尺八尺雪峰曰世界闊一尺古鏡闊一尺小米曾有經佛般涅槃後若有以如芥子舍利起塔大如菴摩勒果其刹如針上施盤蓋如酸棗葉若佛形像如麵麥大勝前功德滿足百倍

不得無故登大殿遊行〇不得無故登塔〇不得殿塔涕唾

【證】登殿塔惟燒香散花禮佛作法餘皆不可若塔殿中遊行雜語戲笑作不法事乃至涕唾污穢佛地得罪彌重燈錄有行者隨法師入佛殿行者向佛而唾師曰行者少去就何以唾佛者云將無佛處來與某甲唾師無語潙山云仁者却不仁者不仁者却仁者仰山代法師云但唾行者又云行者若有語卽向伊道還我無行者來

見塔偈　見佛塔時當願衆生尊重如塔受天人供

【證】佛塔者一切諸佛舍利之塔也凡見諸佛舍利之塔固當尊重不知一切衆生亦具有舍利同於諸佛亦宜尊重云何衆生不自見者秖爲不重已靈被諸煩惱障蔽若能尊重佛塔卽是尊重已靈卽是不被煩惱障蔽處卽是自已舍利放光處卽是同於諸佛舍利無所增減處故曰受人天供此句但在如字上看則受供非分外也徵諸佛萬德莊嚴衆生德薄垢重云何衆生同於諸佛耶訓言事則有生有佛言理則無佛無生生佛之跡雙泯全體是一大塔

敬塔偈　敬心觀塔當願衆生諸天及人所共瞻仰

【證】寶塔之所在卽諸佛法身之所在故瞻覩之時應起敬心念諸佛德高出霄漢無有過於塔者所以諸天及人無不瞻仰也

禮塔偈　頂禮於塔當願衆生一切天人無能見頂

【證】塔名高圖亦名高顯謂顯揚如來功德之標幟也徵寶塔固是如來之標幟其始建也出於匠手高下寬廣可以手紀云何無有能見頂者訓若以匠者丈尺欲見佛塔之頂其猶蚊蚋住須彌之隈拔一莖眉而欲量虛空高下縱經曠劫無有是處殊不知佛之塔非高非下非廣非狹不墮諸數匠手又烏乎知之然則如何得見塔之頂耶請高著眼

入殿塔當右遶不得左轉

右遶塔偈　右遶於塔當願衆生所行無逆成一切智

【發】疏右者順義普曜經菩薩降神趣右脇者所存無逆故無逆者無左遶也僧祇律禮佛塔應當右遶如日月星遶須彌山不得左轉燈錄世尊降生周行七步自南西也裒述入殿塔當自南而西而北而東不得左轉華嚴合論遶佛三匝者順佛正教故遶佛皆是右遶自南向東向北向西至南如是三匝以爲右遶成法今人反左行　右遶者誠順之至也凡事誠順則一切智無不成是故當於右遶處而發是順令一切智自悟自悟無他惟行無逆無逆之旨佛佛承順理故經律遶佛塔皆自南而西而北而東爲右遶獨棗栢以自南向東向北向西爲右遶二論相拄造化若無其柄然太極既分東西左右已判棗栢豈不解日月星之遶須彌爲右遶也乃欲剔出手眼故後人不知不能無疑余敢向棗栢肚裏走過一遍爲之參曰夫人之一身小天地也身外大天地也此身無逆天理亦順如右手向內曲則順向外曲則逆故從右手向內旋爲順義若從右手向外旋爲不順義則知右手刻刻奉侍左手之權衡猶坤儀時時承順乾道之命令也總之經律右繞法乎天象棗栢右遶本於人身究竟皆遵右繞無左繞也

遶塔或三匝七匝乃至十百須知徧數

【發】禪觀經多貪衆生不淨觀多嗔衆生數息觀知遍數者與數息相類謂旋塔時當憶佛念佛不落無記妄想二邊即得一心不亂之旨

遶塔三匝當願衆生勤求佛道心無懈歇

【發】瞻仰佛德贊嘆不盡而懷慕之懷慕不已故又從而遶之也梵語三華云正亦云數佛道者如來歷劫所行之道皆當履踐故曰勤求無歇也徽遶塔既止於三勤求之心歇即菩提若心無歇云何止三飄如來五時說法皆以三爲喻不獨文殊也然文殊之三又異乎諸經之三者以其隻字兼解華梵之音一音包括圓頓之義然非下文無以見三之妙用若非此徽亦無以見格外之玄論若作正句看即奢摩它句即三摩鉢提句即禪那句即佛句即心句若離之即

正句非句何況餘句若作數句看即一句即不可說句即優波尼沙宅分句若離之即數句非句何況餘句故有時即三求之亦可離三求之亦可有時離即俱非雙非離遣忽見盡十方世界一切寶塔縱然現前不知此心在於塔之內及塔之外又安知此身在三匝內及三匝外如是勤求日三夜三乃至年劫有盡我此旋遶之心永不疲倦故曰心無懈歇

不得以笠杖等倚殿壁

◎寶梁經五百問經有一比丘具大福相入殿禮佛出福相頓改審其故乃壁端有畫佛像比丘以杖頭倚觸佛面故也五燈闍夜多至羅閱城敷揚頓教彼有學衆惟尚辯論首者徧行一日不臥六時禮佛清淨無欲祖謂彼學者曰汝師與道遠矣設苦行歷於塵劫皆虛妄之本也學者曰尊者蘊何德行譏我師耶祖曰我不求道亦不顛倒我不禮佛亦不輕慢我不常坐亦不懈怠我不一食亦不雜食我不知足亦不貪慾心無所希名之曰道時徧行聞已發無漏智祖復告徧行曰吾適對衆挫抑仁者得無惱乎行曰我憶念七劫前生常安樂因師於智者月淨記我非久當證斯陀含果時有大光明菩薩出世我以老故策杖禮謁師叱我曰重子輕父一何鄙哉時我自謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁畫佛面以此過慢遂失二果我省躬悔過以來聞諸惡言如風如響況今獲聞無上甘露而反生熱惱耶惟願大慈以妙道垂誨祖曰汝久植衆德當繼吾宗偈曰言下合無生同於法界性若能如是解通達事理竟◎殿壁無情之物本無罪福於人然一經畫佛殿壁即無佛在所以禮之爲福觸之爲罪韓昌黎題木偶詩云偶然題作木居士便有無窮求福人昌黎所見雖小而木偶之與佛壁均等究竟木偶佛壁何罪福之有人自爲罪福耳至若無情說法木偶未出世佛壁未現前觸之不得背之不得古德云心如牆壁可以入道言此心堅於牆壁方可入道非同牆壁無知而已須知牆壁熾然說法始得且道牆壁熾然說甚麼法若知牆壁熾然說者不妨拈起拄杖子𨁝跳上三十三天觸着帝釋鼻孔放下拄杖子風調雨順

國泰民安。其或不然。拈起也不是。放下也不是。未免傷鋒犯手。如賢者傾亡帝王之尊。闍夜頓失二聚之位。此二則可謂墻壁識然說者下個註脚。

沙彌律儀毗尼日用合參卷中

◎以上十經・卍續藏本